

Printed by C. S. Sharma

At the

SANGEET PRESS—HATHRAS

Published by—

SANGEET KARYALAYA

HATHRAS. (India)

ગુરુદેવની શ્રદ્ધા ગુરુદેવની શ્રદ્ધા

સ્વ. ગુરુદેવની -
ગુરુદેવની શ્રદ્ધા ગુરુદેવની

प्रस्तावना

“हमारे संगीत रत्न” इस शीर्षक को लेकर संगीत कार्यालय हाथरस के सञ्चालक श्री सद्मीनारायण गंग ने भारतवर्ष के संगीतज्ञों का चरित्र देने वाला ग्रन्थ तैयार किया है। मैं इस प्रयत्न का स्वागत करता हूँ। यद्यपि मेरी राय में यह अच्छा होता, अगर इस ग्रन्थ में केवल प्रसिद्ध संगीत शास्त्रज्ञों और कलाकारों का ही विवरण वर्णन होता; तब भी यह पहला प्रयत्न है और इसमें प्राचीन व आधुनिक भिन्न-भिन्न संगीत कलाकार हैं, उनके बारे में इस ग्रन्थ से बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इस प्रयत्न का स्वागत करना ही चाहिये।

अगर आज भारतीय संगीत में कोई बड़ा दोष है तो वह संगीत के ज्ञान का अभाव है। इसके माने यह है कि हमारे यहाँ केवल रियाज या प्रत्यक्ष संगीत के ज्ञान पर जोर दिया गया है। संगीत शास्त्र की विवेचना, संगीत के इतिहास का ज्ञान, संगीत के बड़े शास्त्रज्ञों का चरित्र और काव्य, इसकी जानकारी प्रादि महत्वपूर्ण और अत्यन्त आवश्यक विषयों की उपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि वर्तमान संगीत कुछ अधूरा सा है। कोई भी कलाकार पूर्ण संगीतज्ञ और कलाकार उस समय तक नहीं हो सकता, जब तक कि उसे संगीत की भूमिका या पूर्व पीठिका अच्छी तरह मालूम न हो। सम्पूर्ण संगीत केवल इसी में नहीं है कि गुरु से कुछ गाना या बजाना सीख लिया, बल्कि गाने बजाने के बारे में जो और आवश्यक बातें हैं और उसका जो वातावरण है उसे मालूम करना भी बहुत जरूरी है। यह सब बातें संगीत का विषय जानने के लिये अनिवार्य हैं, अन्यथा संगीत केवल तीते की तरह रियाज ही रह जायेगा।

अगर इस दृष्टि से हम देखें तो संगीत का इतिहास, संगीत के बड़े कलाकारों और शास्त्रज्ञों के चरित्र और ऐसे ही सम्बद्ध विषयों पर उपयुक्त पुस्तकें तैयार करना बहुत जरूरी है। बिना उसके संगीत की प्रगति नहीं हो सकती।

मैं बहुत दिनों से हायरस के संगीत कार्यालय के काम को देख रहा हूँ, उन्होंने मंगीत की अच्छी सेवा की है और संगीत मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रकाशन केन्द्र देश भर में नहीं है। यह उनके लिये गर्व की बात है।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार की संगीतजों के बारे में उपयोगी पुस्तकें निकालने से मंगीत के विद्यार्थियों को लाभ पहुँचेगा। संगीत कार्यालय के इस प्रयत्न की मैं सराहना करता हूँ।

बालकृष्ण

नई दिल्ली
२८ अप्रैल, १९५७

(बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर)
मूचना व प्रसार मन्त्री, भारत सरकार

अर्चना

शुभ्रवसना भगवती के वरदान से “हमारे संगीत रत्न” ग्रन्थ का प्रथम भाग संगीत जगन में पयाग्न कर रहा है ।

जिम प्रकार प्राचीन भारतीय कला मन्दिरो में व्यक्त हुई है, उसी प्रकार हमारे संगीत रत्नों की चरित्र छाभा प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रदीप्त हुई है । यह श्रुति-हस्ता की कृपा का उच्छिष्ट है किन्तु फन यथार्थ तत्त्व को प्राप्त कर लेना ही है । श्रुतिपौ द्वारा वाग्देवी को स्तुति कर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार नाद पुत्रो की अर्चना कर मैंने यह ग्रन्थ पा लिया है । जिसमें कि प्राचीन, मध्ययुगीन एवं आधुनिक संगीत रत्नों का जीवन चरित्र उपलब्ध सामग्री, तथ्यो, धारणाओ, किंवदन्तियो एवं भ्रमण-साक्षात्कार द्वारा मकलित किया गया है । आनुवंशिक संस्कारों की प्रेरणा इसमें सहायक है ।

भारत में संगीतकार के जीवन की प्रतिभा और माधना उसके माथ ही समाप्त होती चली गई, यह इतिहास प्रगट है । यही कारण है कि सङ्गीत क्षेत्र के विराट काय क्षुद्र किंवदन्ती व अतिरिक्त शेष कुछ नहीं रह गये । सङ्गीत और सङ्गीतकार निर्वाण की ओर जा रहे हैं । स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृति और उसके अधिष्ठाताओ से हम विमुख होते जा रहे हैं । कलाकार के विलुप्त भावों को अक्षुण्ण बनाये रखना ही प्रस्तुत ग्रन्थ का लक्ष्य है । मेधावी संगीत प्रवरो की धारती उतार कर मे उनके नाद तत्त्व में विलीन होने की कल्पना करता हूँ ।

इस ग्रन्थ का निर्माणकाय गत दस वर्षों से निरन्तर हो रहा था और पाठक वग फूँकारी सास लेकर इसकी प्रतीक्षा में लगा रहा, जिसके लिये क्षमा याचना के अतिरिक्त भरे पास कुछ नहीं । फिर भी बिना स्पष्टीकरण के मेरा प्रवर सुखी न होगा ।

प्रथम, मैं ग्रन्थ के अवलोकनोपरान्त उत्पन्न हुई शंकाओ को क्रम बद्ध लिखूंगा, तत्पश्चात् यथाशक्ति उनका निवारण करने की चेष्टा करूँगा ताकि दोषारोपण की घघकती ज्वाल को शांत कर सकूँ ।

[स] ग्रन्थ का इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् प्रकाश में आना ।

[रे] अनेक सङ्गीत रत्नों की मशिल जीवनी ।

- [ग] अनेक जीवनियों पर वर्तमान घरानेदारों की आपत्ति और मतभेद ।
- [म] अनेक कलारत्नों की मूर्धन्य प्रशंसा ।
- [प] अनेक यत्नाविशों के चित्र अस्पष्ट होना ।
- [य] अनेक जीवनियों में विचलितियों का बाहुल्य ।
- [नि] अनेक प्रमुख सङ्गीत रत्नों की जीवनी का न होना ।

‘स’

प्रारम्भ में इस ग्रन्थ के प्रणयन का विचार उठा तो लगभग एक सौ सङ्गीतकारों की जीवनी देने का ही मकत्व किया गया । किन्तु ऐसा करने से ग्रन्थ में कोई जान न आनी, अतः इसकी विस्तारवृद्धि की वल्पता से काय बढ़ता गया । एक-एक कलारत्न की जीवनी संक्षिप्त करने तथा उसके प्रमाण उल्लेख करने में परिश्रम की वृद्धि होती गई और ग्रन्थ की प्रकाशन प्रवधि धीरे-धीरे बढ़ती गई । फलस्वरूप पाठकवर्ग ने धैर्य खो दिया, जो कि स्वाभाविक था । जीवनी उपलब्ध होने पर चित्र की समस्या उत्पन्न जाती और कार्य पुष्ट होते-होते अधिक समय ले लेता ।

‘रे’

वर्तमान संगीत में जिस प्रकार संगीत के अनेक मूलभूत सिद्धांत हमसे विलग हो गये हैं, उसी प्रकार प्राचीन संगीत साधुओं का अस्तित्व भी अविच्छिन्न है जिसके बारे में खोज करने पर एक दो वाक्यों से अधिक प्राप्त होना असम्भव है । सैकड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद उनकी जीवनी का पता लगाना कुएँ से मोती निकालने के समान ही है । फिर भी यथासम्भव जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास मैंने किया है ।

‘ग’

बहुधा ऐसा होता है कि हमारे कुछ अधिष्ठित कलाकार स्थान-स्थान पर अपनी चारित्रिक घटनाओं को प्रतिशयोक्ति से परिपूर्ण करने पर तुल जाते हैं । ऐसी स्थिति में वे अपनी-अपनी परम्परा वैजू, हरिदास या सानसेन से जोड़कर अपने को एकमात्र सुशिक्षित प्रतिनिधि घोषित कर देते हैं । फलस्वरूप उनके बारे में भ्रान्तिदायक पंक्तियाँ प्रकाशित हो जाती हैं । किन्तु किसी अन्य स्थान पर चलते समय वे पिछले वार्तालाप को स्वाभाविकतः विस्मृत कर बैठते हैं और वहाँ उनकी सूचना अन्य प्रकार से प्रकाशित हो जाती है । इसके पश्चात् शोध करने वाला मनुष्य किसी भी एक समाचार को लेकर प्रामाणिक

समझ बैठता है और जब सत्य की कमीटी सामने पानी है तो कलाकार प्रयत्न उससे अनुयायी शोधकर्ता लेखक को दोषी ठहरा देते हैं, जिसका कोई उपाय नहीं।

‘म’

लेखक को जिन कलाकारों की कला पर हठ मास्त्रा होती है प्रयत्न जो उसको अपने गुणों से विमोहित करने में अधिक सफल होते हैं, उन सबकी अधिक प्रशंसा अन्य कलाकारों के समक्ष मूढन्य स्वतः बन जाती है। हाँ, पक्षपात की भावना से निकले उद्गार भाति के उन्मूलन में निश्चय रूप से सहायक सिद्ध होते हैं।

‘प’

प्रस्तुत ग्रन्थ में अनेक चित्र अस्पष्ट हैं। उनका कारण यही है कि वे जैसी दशा में प्राप्त हुए हैं वैसे ही छापे गये हैं और स्पष्ट करने पर भी उनका पूर्ण रूप नहीं आ पाया है। किन्तु वे प्राप्त हो गये हैं और उनकी एक धुंधली झलक निराकार दर्शन से अधिक महत्व रखती है, इसी में हमारी सफलता है। जिन संगीताचार्यों के वशजों प्रयत्न पुत्रों द्वारा, उनके चित्र धुंधले होकर भी अत्यधिक पुरस्कार राशि देकर मिले हैं, उनको भी धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है। किन्तु जिन प्रतिनिधियों ने, अपने संगीत व्यवसाय की तल्लीनता में, चित्र होते हुए भी न भेजे, वे दया के पात्र घोषित नहीं किये जा सकते।

,ध’

किंवदन्तियों के साथ व्यक्ति विशेष का मूल्यांकन करना हमारे यहाँ पुरातन काल से चला आया है। हनुमान का समुद्र लाघना, वामन का तीन डग में सृष्टि नाचना तथा तानसेन द्वारा दीपक राग से दिये जलवाना, मेघ राग से वृष्टि कराना प्रयत्न औरव द्वारा कोल्हू चलवा देना हमारे यहाँ सरल किंवदन्तियाँ हैं। इसी प्रकार सरस्वती के शरीर से घीरा का निकालना, शकर से ताल का निकालना तथा धरती के भगवानों की अन्य अलौकिक लीलाओं का वर्णन किस युग तक चलेगा, वहाँ नहीं जा सकता। किन्तु आज का विज्ञान इन तर्कों को उखाड़ने में असमर्थ है यह निश्चित बात है। फिर भी ये कल्पनायें मानव को अन्धविश्वास के साथ एक प्रकार का चेतन देती हैं। तथापि, संगीतज्ञों से सम्बद्ध किंवदन्तियाँ अन्ध में परिवर्तित होकर विज्ञान

को बल ही प्रदान करती हैं। कला की श्रेष्ठता व मानदण्ड का प्रभाव होने पर हर युग और हर दश में चमत्कार प्रधान विध्वंसियों की सृष्टि होती है, चाहे सत्य का लोभ भले होनाय।

‘नि’

प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन सगीत रत्नों का समावेश किया गया है, उनकी संख्या बहुत कम है। सभी सहयोगी सगीत देवता ऐसे हैं, जिनके बारे में अनुसंधान अप्रक्षिप्त है। लगभग दो हजार सगीतज्ञों व प्राचार्यों का परिचयात्मक ग्रन्थ शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है। कुछ तो इस बात का है कि जीवित वंशजों को कई मास तक पत्र डालने पर भी उनके पूर्वजों की जीवनी प्राप्त न हो सकी। किन्तु ग्रन्थ देखकर उनको भी पश्चात्ताप होगा, इसमें सन्देह नहीं। आशा है सम्पूर्ण ग्रन्थ भावी अनुसंधान और विचार का आधार बनेगा। प्रकाशित भूलों का संशोधन, कलाकारों का सहयोग प्राप्त होने पर आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा।

कुछ व्यक्ति सचमुच महान होते हैं और कुछ नरेशों के अनुग्रह से महान हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का अक्ष हाने के कारण चेतक इतिहास अमर हो गया, इसके प्राति-बान्धवों का कोई नाम भी नहीं जानता। नरेशों की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिये कुशलता की अधिक आवश्यकता होती है, इस कुशलता व अभाव में अच्छे गुणियों का स्थान भी पीछे पड़ जाता है। राज्य का अनुग्रह प्राप्त करना एक अलग कला है।

अत्यन्त मामूली सगीतज्ञ भी तीन-चार पीढ़ियों के पश्चात् अपने वंशजों द्वारा नायक, गायक, वादक, पंडित और न जाने क्या-क्या बना दिये जाते हैं और बनाये जा रहे हैं। हरिदास जी एक तानसेन आदि गुणियों के नवीन वंशजों की सृष्टि भी बंद नहीं है जो उनके यथार्थ महत्व को गहरे में ले जाने की भागी होंगी। वंश चले तो भरत और शाङ्गदेव प्रभृति ऋषियों की सन्तान भी पीतादाद दृष्टिगोचर होने लगे।

गड्डलिका प्रवाह के परिणाम भयानक होते हैं, यह फिर भी नहीं भूलना चाहिए। सगीत कला एवं तत्सम्बन्धी व्यक्तियों का क्रम बढ इतिहास, सगीत विषयक विभिन्न प्रवृत्तियों, उनके कारणों तथा परिणामों का विवेचन अथवा चिरकाल में सर्वदा स्वतन्त्र सगीत शैलियों या विचारधाराओं का

विस्लेषण प्रस्तुत ग्रन्थ का लक्ष्य नहीं और न ऐसी अपेक्षा करना न्याय माना जायेगा ।

प्राचीन सगीत मनीषियों के सम्बन्ध में उपलब्ध सामग्री का मथन कर सत्यामृत की प्राप्ति के चिरन्तन एवं गम्भीर प्रयत्न अपेक्षित हैं । यदि यह प्रथम भार्वा अनुसन्धान का आधार बना तो मेरा परिश्रम सार्थक होगा । निगूढ़ चिन्तन का कार्य पाठको पर छोड़ मैं मुक्त होता हूँ, सहायक स्रोतों और सदभावो का आभार मैं नहीं भावी सगीत-पीढी मानेगी, मैं तो उनका अभिवादन ही कर सकता हूँ ।

सूचना व प्रसार मन्त्री डा० वी० बी० कसकर ने कृपा करके इस ग्रन्थ की जो प्रस्तावना लिखी है उसके लिए मैं उनका चिर कृतज्ञ हूँ ।

सगीत कार्यालय

हायरस

१-६-५७

मधुसूदन गौड़

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

शास्त्रकार—

अहोबल	३
आप्पातुलसी	४
एलेन डिनाडलू	५
कल्लिनाथ	७
कुम्भकरण महाराणा	८
कृष्णधन वनर्जी	१०
कृष्णराव गणेश मुले	११
जयदेव	१३
जी एच रानडे	१४
तुलाजीराव भोस्ले	१६
दत्तात्रय केशव जोशी	१७
दत्तिल	१८
दामोदर	१९
नयाबअली	२०
नारद (१)	२१
नारद (२)	२२
पन्नालाल गुसाई	२३
पाशवंदेव	२४
पी साम्बसूति	२५
पुण्डरीक विठ्ठल	२६
प्रभूताल गर्ग	३०
फोरोज फामजी	३५
भरत	३८
भावभट्ट	३९
मगेशराव तैलंग	४०

पृ०म०

मतंग	पृ०स०
महेशनारायण सक्सेना	४२
मानसिंह तोमर	४३
मिर्जाखान	४५
मोहम्मद करमझमाम	४७
मोहम्मद रत्ना	४८
रघुनाथ भूषाल	५०
रामामात्य	५१
सलनपिया	५२
लोचन	५३
वसन्तराव राजोपाध्ये	५४
विष्णुनारायण भातखण्डे	५६
व्यंकटमल्ली	६०
शाङ्गदेव	६१
श्रीकण्ठ	६३
श्रीनिवास	६४
मुल्तानहुसेन शर्की	६५
सोमनाथ	६६
सौरीन्द्रमोहन ठाकुर	६७
हृदयनारायणदेव	७२
खेत्रमोहन स्वामी	७३

द्वितीय अध्याय

गायक

अजनीबाई मालपेकर	७७
अल्लतरपिया (वाजिदअली शाह)	८०
अचपल	८२

	पृ०स०		पृ०स०
प्रमत्त मनोहर जोशी	८३	गोकुलचन्द पुजारी	१४६
प्रमत्तयुग्मा भाष्टे	८८	गोपाल नायक	१५१
प्रबुलकरीम खा	८५	गोपाल लाल	१५२
प्रमानमली खा	८७	गोपेश्वर बनर्जी	१५५
प्रमीरखा	८६	गौहरजान	१५६
प्रमीर खुसरौ	६०	ग्यारिवा घात्रा	१५७
प्रत्नादिवा खा	६४	चन्दन जी घोषे	१६०
प्रत्नायन्डे खा	६७	चरजू	१६२
प्रादित्यराम जी	६८	चांदिया, मूरजला	१६३
प्राम्नारनाथ ठाकुर	१००	चुन्नावई	१६४
इनायत खा पठान	१०५	छाट मोहम्मद खा	१६६
इनायत हुसेनखा	१०७	जिनन्दनाथ भट्टाचाप	१६८
इम्राहीम	१०६	ज्योत्सना भोले	१७०
उमरायखा	१११	डी० बी० पलुस्कर	१७२
एकनाथ पण्डित	११२	तागुज खा	१७५
ए फानन	११५	तानसेन	१७६
पद्म पिपा	११७	तारावाई शिरोडकर	१८५
कृष्णराव शंकर पंडित	११८	त्यागराज	१८७
कृष्ण शास्त्री बुवा	१२१	दिरग खा	१६०
कृष्णहरि हिरलेकर	१२२	दिलीपचंद्र वेदी	१६१
कुमार गन्धर्व	१२४	नटयन खा	१६२
कशव बुवा इगले	१२६	नटयन पीरबकश	१६८
केसरवाई	१२८	नटयेखा	१६६
पुर्जाईअली खा	१३१	मसोरमुईनुद्दीन अमीनुद्दीन डागर	२००
गमूवाई इगले	१३३	नारायण मोरेश्वर खरे	२०१
गणपति बुवा	१३४	नारायणराव व्यास	२०४
गणेश रामचन्द्र बहरे बुवा	१३७	निसार हुसेन खा	२०७
गणेशराव पाध्ये	१४०	निसार हुसेन खा (वदायू)	२०९
गिरजादेवी	१४२	प्यारे साहब	२१०
गुलामरसूल	१४४	पुरन्दरदास	२१५
गुन्डू बुवा इगले	१४५	प्रमिद्ध मनोहर	२१८
गुजरराम वासुदेव 'रागी'	१४६		

फिदा हुसेन खां	२२०	महीपति	२८७
फैयाज खां	२२२	मानतोत खां	२८८
धक्कू डाढ़ी	२२५	मिराशी चुवा	२९०
घड़े प्राणा	२२६	मीरमली	२९३
घड़े गुलाममली खां	२२७	मीराबाई	२९४
घड़े मुन्नेखां	२३०	मुजफ्फर खां	२९७
घड़े मोहम्मद खां	२३१	मुरादमली खां	२९८
घड़े रामदास	२३२	मुस्ताक हुसेन खां	२९९
घन्नेखां	२३५	मैहदी हुसेन खां	३०२
बलबन्तराय केलकर	२३७	मोघूबाई कुर्डीकर	३०३
बहराम खां	२३८	मोहम्मदमली खां	३०५
बहानन्व गोस्वामी	२३९	मीलाबक्ष	३०६
बाई नायकर	२४१	रज्जवमली खां	३०९
बाज बहादुर	२४३	रशीद अहमद खां	३११
बाबा दीक्षित	२४४	रहमत खां	३१२
बालकृष्ण चुवा इचलकरजीकर	२४५	रहीमुद्दीन खां डागर	३१५
बालाभाऊ उमडेकर	२४६	रागरस खां	३१७
बाला साहेब गुरुजी	२४२	राजाभैया पृथ्वाले	३१८
बासत खां	२४३	रामकृष्णदेव 'देवजी चुवा' ..	३२२
बासुदेव चुवा जोशी	२४५	रामकृष्ण मिश्र पंडित	३२४
बिलास खां	२४७	रामकृष्ण बभ्ने	३२७
बी० प्रार० देवधर	२४८	रामचन्द्र गोपाल भावे	३३१
बीजू बाबरा	२६०	रामदास	३३३
भास्कर चुवा बखले	२६७	रामभाऊ अलीबागकर	३३४
भीष्मदेव वेदी	२७०	लक्ष्मणप्रसाद	३३५
भैया जोशी	२७२	लक्ष्मीप्रसाद मिसिर	३३७
भोलानाथ भट्ट	२७१	लक्ष्मीबाई बडोदिकर	३३९
मंजीखां	२७४	वखीर खां	३४०
मनरंग	२७७	वहीद खां	३४१
मनहर बर्वे	२७८	वादीलाल नायक	३४३
मलिकार्जुन मंसूर	२८०	वामन नारायण ठकार	३४५
मस्तूखां	२८२	वामन चुवा चाफेकर	३४६
महादेव चुवा गोखले	२८४	वामन चुवा फट्टणकर	३४८

पारिमप्रसी ली	३५०	इम्बाद ली	४३१
त्रिनायकराय पटवर्धन	३५२	उमराव ली	४३५
विलायत हुतेन ली	३५४	क्रासिमप्रसी	४३६
विश्वनाथ युवा जापव	३५६	कृष्णराव रघुनाथराव घाटेवाले	४३७
विष्णुदिगम्बर पलुस्कर	३५८	गजाननराव जोशी	४३८
विष्णुपन्त छत्रे	३६३	गणपतराव बसईकर	४४०
वी० ए० कशालकर	३६६	गोपास मिश्र	४४२
शंकरराय पडित	३६८	गोविन्द शर्मा	४४३
शिवप्रसाद त्रिपाठी	३७१	चन्द्रिका प्रसाद दुबे	४४५
शिवसेवक मिश्र	३७४	जी० एन० गोस्वामी	४४६
शोरी मिर्सा	३७६	दवीर ली	४४८
श्रीकृष्ण नारायण रानाजकर	३७७	देवचन्द्र शर्मा	४५०
सदारग-अदारग	३८१	नन्दलाल	४५२
सवाई गन्धर्व	३८५	पन्नालाल घोष	४५४
सिन्धी ली वाया	३८७	पशुपति सेवक मिश्र	४५६
सूरदास	३८९	पी० ए० सुन्दरम् धर्म्यर	४५८
हृद्वली	३९४	प्यार ली	४६१
हरिदास स्वामी	३९६	फीरोज ली	४६३
हस्तुली	३९८	बदल ली	४६४
हीराबाई बडोदकर	४०१	बहादुर सेन	४६८
हैवरली	४०३	बन्दे अली ली	४७०

तृतीय अध्याय

ततरार, मुपिरयाय घाटक

अन्नपूर्णा देवी	४०७	वापूराव (नादानंद स्वामी)	४७२
अब्दुल हलीम आफर	४०८	बायू ली बीनकार	४७४
अमृतसेन	४११	बित्तमिल्ला ली	४७६
अमोरली (रामपुर)	४१४	बुन्दू ली	४७८
अमोरली	४१५	भगवान चन्द्रबास	४८२
अलाउद्दीन ली	४१७	भीकन ली	४८४
अलीभकबर	४२३	मिथीसिंह	४८६
अली मोहम्मद (बडकू मिया)	४२६	शुराद ली	४८८
इनायत ली	४२८	मुस्ताक अली ली	४९१
		मोहम्मदअली ली (ननकूमिया)	४९२
		मोहम्मद शरीफ ली	४९५
		रविशकर	४९६

रहीमसेन	४६६	घनश्याम पखावजी	...	५५१
सहमणराय पर्वतकर (साप्रमामा)	५०२			चुड़िया इमामबख्श	..	५५३
यजीर खां	५०५	जोधसिंह	---	५५४
यहीद खां	५०८	जोरावरसिंह	५५६
विलायत खां	५०९	नत्यू खां	..	५५७
घो० जी० जोग	५१२	नन्तू सहाय (सुर)	...	५५८
शंकरराव गायकवाड़	५१४	नन्ने खां	...	५५९
सखावत हुसेन खां	५१६	नाना पानसे	५६०
समोखन सिंह	५१९	पर्वतसिंह	५६३
सादत खां	५२०	पुष्पोत्तमदास पखावजी	...	५६६
साबिक अली खां	५२१	प्रसन्न कुमार वाणिक	...	५६८
साबिक अली खां (रामपुर)	५२२			फ़ीरोज़ खां ठाड़ी	...	५७०
हसन खां ठाड़ी	५२४	बलवन्तराव पानसे	...	५७१
हाफ़िज़ अली खां	५२५	बाबा मिश्र	५७२
हाफ़िज़ खां	५२७	बाबूराव गोखले	५७४
				बीरू मिश्र	५७६
				भैरव प्रसाद	...	५७७
				भैरव सहाय	...	५८०
				भृगुनाथ लाल मुन्शी	५८२
				मख़्खन जी पखावजी	...	५८३
				मसीत खां	५८४
				महबूब खां मिरजकर	५८५
				मुनीर खां	५८६
				मीलवीराम मिसिर	...	५८८
				मीलाबख़्श	५९०
				राम सहाय	५९१
				शम्भूप्रसाद तिहारी	...	५९४
				सखाराम पंत आगले	...	५९६
				सखाराम मुदज़्जाचार्य	...	५९७
				सामताप्रसाद मिश्र 'मुदईमहाराज'	५९८	
				मुखदेवसिंह	५९९
				हबीबुद्दीन खां	...	६० =

चतुर्थ अध्याय

पखावज और नयलावादक

अनीखेलाल मिश्र	...	५३१
अम्बादास पंत आगले	..	५३२
अमीर हुसेन खां	५३३
अल्ला रखा	५३४
अहमदजान यिरकुबा	५३५
आबिद हुसेन खां	...	५३७
फंठे महाराज	...	५३८
करामतउल्ला खां	..	५४०
कादिर बख़्श पखावजी	...	५४१
किशन महाराज	५४२
कुवर्जसिंह	५४४
गणेश चतुर्वेदी	५४६
गुरुदेव पटवर्धन	५४७
गोविन्द राय देवराव	...	५४९

पंचम अध्याय

नृ-यशस्वर

चन्द्रन महाराज	६०३
ग्रमलानदी	६०६
उदयशङ्कर	६०७
बन्हेया	६११
बमला	६१२
कालिका प्रसाद	६१६
गोपीकृष्ण	६१६
गोपीनाथ	६१६
भडे खा	६२०
ठाकुर प्रसाद	६२१
रमयती जोशी	६२३
नटराज घडी	६२५
बाल सरस्वती	६२६
बिन्दावीन	६२८
मोहनप्रसाद शिवधर	६३१
मुणालिनी	६३३
रामगोपाल	६३५
रुक्मणि देवी अरुण्डेल	६३७

लक्ष्म महाराज	६३६
शंकरन नम्बूदरीपाद	६४१
सम्भू महाराज	६४५
शान्ता	६४८
शान्तिवर्धन	६५०
साधना घोस	६५२
सितारा देवी	६५६

परिशिष्ट—

कलासचन्द्र देव ग्रहस्पति	
(शास्त्रकार)	६५६
प्रभानानन्द स्वामी (शास्त्रकार)	६६७
फकीरल्ला (शास्त्रकार)	६६८
शङ्करराय व्यास (शास्त्रकार)	६७०
वेदायनारायण भाटे (गायक)	६७२
नारायण राव पूलेकर (गायक)	६७४
बहाजुद्दीन अकरिया (गायक)	६७६
सालचंद बोरस (गायक)	६७७
बामुराव देवसकार	
(सुपिर वाद्य वादक)	६७९
अयोध्याप्रसाद (पल्लवज वादक)	६८०

हमारे संगीत रत्न

(.....प्राचीन व अर्वाचीन संगीत रत्नों की सचित्र जीवनी)

प्रथम अध्याय

संगीत शास्त्रकार

अहोबल

सगीत के सुप्रसिद्ध ग्रंथ 'सगीत पारिजात' के रचयिता प० अहोबल १७ वीं शताब्दि के प्रारम्भ में हुए हैं। विद्वानों के मतानुसार प० अहोबल दक्षिण के रहने वाले इविड ब्राह्मण थे। आपके पिता श्री कृष्ण पंडित सस्त्रुत भापा के प्रकांड विद्वान थे, अतः उन्होंने अपने पुत्र अहोबल को प्रारम्भ में सस्त्रुत की शिक्षा दी। तत्पश्चात् इन्होंने सगीत की शास्त्रीय एवं क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त की। भलीभांति प्रवीण होने के पश्चात् आप उत्तर भारत की ओर बढ़े। मार्ग में आप 'धनबड' नामक नगर में ठहर गये। इस नगर का राजा बड़ा लोकप्रिय, विद्वानों का सम्मान करने वाला और कला प्रेमी था, अतः अहोबल ने इसी नगर में रहना पसन्द किया। यहाँ रहकर आपने उत्तर भारतीय सगीत में दक्षता प्राप्त करने के लिये बठौर परिषद विद्या तथा सगीत शास्त्र में जानकारी प्राप्त करने के लिये लोचन के ग्रन्थों का गहन अध्ययन भी किया।

परिषद से सब कुछ साध्य होता है, इसलिये प० अहोबल भी अल्पकाल में उत्तर भारतीय सगीत में पूर्णरूपेण दक्ष होगये। अब आकर इन्होंने धनबड-नगर के राजा से भेंट की और उसके दरबार में अपना गायन-प्रदर्शन किया। राजा और राजा के दरबारी इस प्रतिभाशील बलाकार को मान गये और इसी राज दरबार में प० अहोबल की नियुक्ति होगई। यही आपने सन् १६५० ई० के लगभग "सगीत पारिजात" ग्रन्थ की रचना का कार्य सम्पन्न किया। यह ग्रन्थ उत्तरीय पद्धति पर लिखा गया है और उत्तर भारत के सागीतिक क्षेत्रों में सर्वमान्य है। अहोबल ने वीणा के तार की लम्बाई के विभिन्न भागों से १२ स्वरों के स्वरस्यान सर्व प्रथम निश्चित किये और बाद के सगीतज्ञों ने भी इसी आधार को मान्य किया। १६ वीं सदी में गणितज्ञ एवं पदार्थ शास्त्र वेत्ताओं की सहायता लेकर इसी कार्य की शोध पश्चात्त्य विद्वानों ने भी की है। परन्तु प० अहोबल ने वर्तमान साधनों के अभाव में भी इसी कार्य को २०० वर्ष पूर्व करवाला, यह आश्चर्य की बात है।

आप्पा तुलसी

आप प्रसिद्ध सगीताचार्य स्वर्गीय भातखण्डे के समकालीन तथा मित्र थे। उद्योति के गायक होने के साथ-साथ आप्पा तुलसी सस्कृतके उद्भट विद्वान तथा कवि भी थे। आपने अपने जीवन में सगीत के कई प्रसिद्ध ग्रन्थ— 'सगीत सुधाकर', 'राग वल्पद्रुमाकुर', 'रागचद्रिका', 'अभिनव ताल मञ्जरी', तथा 'रागचद्रिकासार' आदि की रचना की। इनमें से 'रागचद्रिकामार' पुस्तक हिन्दी में तथा अन्य सब ग्रन्थ सस्कृत भाषा में हैं। आपकी कृतियों का अध्ययन करने से विद्वान होता है कि आपने पूर्वकालीन सगीत ग्रन्थों का बड़ा गहन अध्ययन किया होगा। आपके द्वारा लिखे हुए लगभग सभी ग्रन्थ वर्तमान हिन्दुस्थानी सगीत पद्धति के आधारग्रन्थ माने जाते हैं। आपकी लेखन शैली बड़ी सरल तथा स्पष्ट है।

श्री आप्पा तुलसी हैदराबाद दक्षिण के निवासी और निजाम हैदराबाद के दरबारी गायक थे। आप अधिकांश छन्द गाते थे। प्रभु कृपा से आपने दीर्घ आयु प्राप्त की। सन् १६२० ई० के लगभग हैदराबाद में ही आपका स्वर्गवास होगया।

ऐलेन डिनायलू

ऐलेन डिनायलू उन गिने-बुने प्रख्यात अर्थकारों में से एक हैं जिन्होंने विदेशी होते हुए भी भारतीय संस्कृति तथा संगीत का अध्ययन करके उस पर ग्रंथ रचना की।

आपका जन्म ४ अक्टूबर सन् १९०७ को पेरिस में फ्रांस के एक ख्याति प्राप्त फ्रांसीसी मन्त्रि परिषद के एक सदस्य के घर हुआ। आपकी माताजी अति उदार, सुशील एवं विदुषी हैं और माजकल फ्रांसीसी महिलाओं के एक मात्र विश्वविद्यालय का प्रबन्ध कर रही हैं। आपके ज्येष्ठ भ्राता एक महान दार्शनिक तथा विचारक हैं।

डिनायलू महोदय ने संगीत का अध्ययन ६ वर्ष की अल्पायु में ही आरम्भ कर दिया था। पियानो उनका प्रिय वाद्य है जिसे वे बजाते हैं। उन्होंने

गायन पला फ्रास के एव सोवप्रिय गायक के साथ सीसी। धीरे-धीरे आपकी रचि संगीत गायन एव उससे सुसनात्मक अध्ययन में बढ़ती गई। अमेरिका तथा फ्रासीसी विश्वविद्यालयों में दीक्षा ग्रहण करने के उपरान्त आपने पेरिस में शिल्प पला के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। बिल्कुल वे इन गति विधियों में अधिक समय तक नहीं रह सके, और अपना शेष जीवन उन्होंने संगीत के पठन-पाठन में लगा दिया। उत्तरी अफ्रीका में संगीत के क्षेत्र में कुछ समय कार्य करने के पश्चात् आपने भारत, अफगानिस्तान, बर्मा, हिन्दोस्तान, चीन, जापान आदि देशों में भ्रमण किया, और फिर भारत लौटकर कुछ दिन 'शांति-निवेदन' में व्यतीत किये। तत्पश्चात् बनारस में रहे, यहां आपने प्रसिद्ध संगीतकार श्री शिवेन्द्रनाथ बसु के द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा वीणा-वादन की शिक्षा ग्रहण की।

इसी समय काशी के पंडितों से आपने संस्कृत, हिन्दी, हिन्दू-दर्शन तथा भारतीय धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। फिर सन् १९४१ में प्रयाग में आयोजित एक विशेष समारोह में आपने हिन्दू-धर्म स्वीकार किया, तथा अपना नाम "शिव शरण" रखा। डिनायलू महोदय ने संस्कृत भाषा के संगीत-सम्बन्धी ग्रन्थों का संप्रह भी किया, जो अपने विषय का सबसे बड़ा संप्रह है और "अङ्गार-लाइब्रेरी" में आज भी सुरक्षित है। सन् १९४६ में आप काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के संगीत-कालेज में एव रिसर्च प्रोफेसर नियुक्त हुए, १९४२ में आप मद्रास चले गये।

आजकल आप "अङ्गार-लाइब्रेरी" के डाइरेक्टर हैं और मद्रास में एक शोध-केंद्र का संचालन कर रहे हैं, जिसमें संस्कृत भाषा के संगीत सम्बन्धी साहित्य में शोध कार्य होता है, यहां पर आपने कितने ही ग्रन्थों की रचना की है। आपके द्वारा लिखे गये अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थों में "इन्ट्रोडक्शन टु म्यूजिकल स्केल्स", "नार्दन इण्डियन म्यूजिक" तथा "यूनैस्को कंटेलांग थाव ट्रंडीशनल एण्ड क्लासिकल रिकॉर्डिंग म्यूजिक" के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

कल्लिनाथ

‘सगीत रत्नाकर’ नामक संहृत ग्रन्थ के टीकाकार पंडित कल्लिनाथ ही थे। यह विजयनगर के राजा प्रतापदेव के आश्रय में रहते थे, इसी राजा की आज्ञानुसार इन्होंने इस ग्रन्थ की टीका की। इस कार्य द्वारा “सगीत-रत्नाकर” जैसे क्लृप्त संहृत ग्रन्थ को समझने का कार्य सरल होगया। राजा प्रतापदेव ने सन् १४५६ से सन् १४७७ ई० तक राज्य किया था, अतः कल्लिनाथ का भी यही काल मानना चाहिये। इस विद्वान को ‘चतुर’ नाम की पदवी (खिताब) प्राप्त थी इसलिये यह चतुर कल्लिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। इससे यह भी विदित होता है कि यह सङ्गीत विद्या का पूर्ण पंडित रहा होगा।

कुछ विद्वानों का अनुमान है कि चतुर कल्लिनाथ ने ‘सङ्गीत रत्नाकर’ की टीका के अतिरिक्त सङ्गीत विषय पर कोई न कोई ग्रन्थ पुस्तक भी प्रवश्य लिखी होगी, परन्तु अब तक की खोज में तो इनकी कोई ग्रन्थ कृति उपलब्ध हुई नहीं है।

कुम्भकर्ण महाराणा

महाराणा कुम्भ
बीकानेर के राज-
घराने में जन्मे थे ।
म्यर्गीय महाराणा
मोक्ल के इस अद्भुत
मुपुत्र की विलक्षण
प्रतिभा अनेक वर्षों
तक अद्योप रही ।
उन बीकानेर की
अनूप सम्कृत साइ-
ब्रेरी में इस वरद
पुत्र की अमर कृति
बागड के डेटों में
छुपी हुई मिली
तब इसके बारे में
कुछ ज्ञात हो सका ।

संगीत के उक्त
विलक्षण विद्वान के
बारे में संगीतजगत

अभी तक अनभिज्ञ है । महाराणा कुम्भ ने अपने जीवन काल में 'संगीत राज'
जैसे अपूर्व ग्रन्थ का निर्माण स्वयं किया था । उसकी हस्तलिखित प्रति प्राप्त
होने पर ही हम कुम्भ के बारे में जान सके ।

'संगीत राज' में संगीत के प्रत्येक अंग पर अनुभव तथा अध्ययनपूर्ण विवेचन
संस्कृत भाषा की ऐसी वाचस्पत्य शैली में दिया गया है जिसे यदि अद्वितीय कहा
जाय तो अतिशयोक्ति न होगी ।

महाराणा कुम्भ राजपूतों का सबसे बड़ा राजा हुआ है । संगीत शान्ध
तथा क्रियात्मक संगीत का कुम्भ को अपूर्व ज्ञान था । इसके अतिरिक्त काव्य
तथा कई अन्य कलाओं में भी कुम्भ की दक्षता प्राप्त थी । महाराणा कुम्भ

१४३३ ई० में गद्दी पर बैठे और ३५ वर्ष तक राज्य किया। उनकी दादी हसाबाई मारवाड़ के रणमल राठौर की बहन थी। कुम्भ ने बहुत से मंदिर बनवाये जिनमें कि चित्तौड़ का भगवान् कृष्ण का मंदिर प्रमुख है। अबुल फजल ने 'अकबर नामा' में 'कुम्भ श्याम' के नाम से इसका उल्लेख भी किया है। कुम्भ धर्म के प्रति सदैव जागरूक रहते थे। विविध शास्त्रों का अध्ययन और उनमें पारंगत होने की अभिलाषा इन्हें सदैव रहती थी। बीणा-वादन में कुम्भ बहुत दक्ष थे और "अभिनव भरताचार्य" (आधुनिक भरत-संगीत और नृत्य के प्रणेता) कहे जाते थे। उन्होंने विविध छन्द, धुन और तालों की रचना की थी। दुर्भाग्य से उनकी रची हुई अनेक चीजों के बारे में कालचक्र की सुका-छिपी के कारण अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होसकी है।

कुम्भ के 'संगीत राज' का दूसरा नाम 'संगीत मोमासा' भी है। एक बार जब 'संगीत राज' की हस्तलिखित प्रति से दूसरी प्रतिलिपि करने की आवश्यकता हुई तो उसमें कुम्भ के नाम के स्थान पर कल्पित नाम कालसेन रस दिया गया। यह कल्पित नाम महाराणा कुम्भ अथवा कुम्भकर्ण का ही उपनाम है, ऐसा खोज के आधार पर निश्चित किया जा चुका है।

कृष्णधन बनर्जी

आपने मगीत-विषय पर 'गीत मूत्र' नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ बंगला भाषा में है। इस ग्रंथ में अनेक ध्रुपद और ग्याल म्टाफ नोटेशन पद्धति से प्रकाशित किए हैं। मूर्छना, याम राग आदि का विस्तरपूर्वक विवेचन, इस पुस्तक में बड़े स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके अतिरिक्त मगीत के विभिन्न अङ्गों पर भी इस पुस्तक में काफी लिखा गया है। वर्तमान मगीत सम्बन्धी ग्रंथों में इस ग्रंथ को उच्चकोटि के ग्रंथों की श्रेणी में गिना जाता है। श्री भातखंडे लिखित 'हिन्दुस्थानी मगीत पद्धति' में भी वही-वही उक्त विद्वान के मत का उत्सव मिलता है।

१९वीं सदी के प्रारम्भ में, बंगाल प्रांत संगीत के विकास का केन्द्र बना हुआ था। उस समय बलवत्ते में अनेक विद्वान तथा कीर्तिमान विभूतियाँ प्रगट हुई थी, जन्ही में से कृष्णधन बनर्जी भी थे। यह अपने समय के बहुत लोकप्रिय एवं प्रतिभाशाली विद्वान हुए हैं। इन्होंने कुछ दिनों सरकारी नौकरी भी की। संगीत का अध्ययन अधिकांश स्वतंत्र रूप से ही किया था। अंतिम दिनों में आप ब्रूचविहार जाकर रहने लगे और वही आपका भीतिक शरीर इस मृत्यु-लोक से विदा हागया।

कृष्णराव गणेश मुले

स्वर्गीय प० कृष्णराव जी मुने संगीत शास्त्रकारों की श्रेणी में ही आते हैं। संगीत साहित्य का गहन अध्ययन, परम्परागत विद्या, परिश्रमी और चिकित्सक दुद्धि इन विशेषताओं के कारण आपने संगीत के क्षेत्र में श्रुति पाई। एक उच्चकोटि के विद्वान एवं महान् कलाकार के लिए जो गुण अपेक्षित हैं, वे सभी गुण प० कृष्णराव मुले में पाये जाते थे। संगीत और रसिकता का सम्मिश्रण उनके जीवन में

भली प्रकार पाया जाना था। आप महाराष्ट्रीय विद्वान थे।

१६ दिसम्बर १८६४ ई० आपका जन्म दिवस बताया जाता है। प्रारम्भ में आप श्री अन्ना साहेब के संरक्षण में रहे किन्तु संगीत की शिक्षा आपको स्व० गणपतराव जी आप्ते द्वारा प्राप्त हुई जिनकी १२ वष तक सेवा करके आपने संगीत कला अर्जित की। आपके गुरुदेव गणपतराव जी संगीत जगत के अनमोल रत्न स्व० बाबा दीक्षित के शिष्य थे। इस प्रकार प० कृष्णराव एक सुयोग्य गुरु द्वारा शिक्षा पाकर, संगीत कला में प्रवीण होकर 'दादा वीनकार' के नाम से विख्यात हुए।

कुछ समय बाद संगीत शास्त्र का गहन अध्ययन करके आपने संगीत संबंधी विभिन्न लेख तैयार किये। आपका कहना था कि ताल के कारण ही भारत में राग-रचना सम्भव हुई, एवं आप यह भी पूर्ण विश्वास के साथ कहा करते थे कि 'हमारा भारतीय संगीत साहित्य अरब या ईरान में नहीं आया, अपितु वह मूल रूप में भारतीय ही है।' आपने एक पुस्तक 'भारतीय-संगीत' नाम से लिखी जिसे यंगोवर चितामणि ट्रस्ट ने प्रकाशित करके आपको सम्मानित किया। इस ग्रंथ में सामवेदकालीन संगीत से लेकर भरत मुनि के

सगीत बाल तब का विशद विवरण प्राप्त होना है। नाट्यशास्त्र में वर्णित सगीत पर भी आपने अपने इस ग्रंथ में यथेष्ट प्रकाश डाला है। इसी ग्रंथ के दूसरे भाग में भरत के पद्धान का वह विवरण पाया जाता है, जिसमें गगीत को एक प्रातिकारी वातावरण में होकर गुजरना पडा था। इस दूसरे भाग में अर्वाचीन और तत्वासीन सगीत की व्याख्या की गई है। तीसरे भाग की सामग्री भी आपने बहुत कुछ तैयार कर डाली थी किन्तु आपके जीवनकाल में वह भाग प्रकाशित न हो सका।

स्वयं गुणी और बलाकार होने के कारण आपका सम्पर्क उत्तमोत्तम गुणी जनो से रहता था। लगभग दो साल तक प्रसिद्ध वीनकार बन्देधली खा और चुन्ना बाई के साथ आपका सम्पर्क रहा। मिया निसार हुसेन, श्री एवनाथ पंडित और शबर पंडित जैसे गुणीजनों के सत्संग का आपने यथेष्ट लाभ प्राप्त किया था। आपका बठ मधुर, सुरीला और रसीला था। एक पेशेवर सगीतज्ञ की तरह आपने बँठवों में भाग लेकर पैसा कमाने को विशेष महत्व नहीं दिया। अपितु आप अपने समय का अधिक भाग भारतीय सगीत के अध्ययन और सगीत शास्त्रों के स्वाध्याय में ही गाया करते थे। आपकी मक्षित जीवनी अमेरिका की "एन्साइक्लोपीडिया ऑफ ग्रेट पीपुल ऑफ दि वर्ल्ड" नामक ग्रंथ में प्रकाशित होने से पाश्चात्य जगत में भी आपका महत्व बढ गया।

मृत्यु क्षया पर आप जब अंतिम श्वास ले रहे थे तब आपके मन्दर कुछ ऐसी प्रक्रिया देखने में आई कि आप अपनी किसी इच्छा को व्यक्त करना चाहते हैं किन्तु बोल बन्द था, उङ्गलियों में कुछ बपन और हलचल होकर ही रह गई। तब श्री जोगेलकर ने आपके कान में कहा कि आपकी पुस्तक 'भारतीय सगीत' के तीसरे भाग का जो मँटर पडा हुआ है उस प्रकाशित करने की व्यवस्था हम करेंगे। आप अपने हृदय में शांति प्राप्त कीजिये। यह सुनते ही उनके चेहरे पर कुछ प्रसन्नता की झलक दिखाई दी तथा उङ्गलियों की हलचल भी बन्द होगई और थोड़ी देर बाद ही आप इस दुनिया से सदैव के लिये प्रस्थान कर गये।

जयदेव

‘गीतगोविन्द’ के यद्वास्वी लेखक जयदेव का नाम साहित्य और संगीत जगत में आदर के साथ लिया जाता है। आप उच्चकोटि के कवि होते थे साथ-साथ चांगेयकार और संगीतज्ञ भी थे। भारतीय संगीत में आपको उच्च स्थान प्राप्त है।

जयदेव कवि का जन्म वंगाल के केन्दुला ग्राम में ईसा की बारहवीं शताब्दी में हुआ था, आपके पिता का नाम श्री मजीयदेव था। उस युग के वैष्णव सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध महात्मा श्री यशोदानन्दन के आप शिष्य थे। आपके पुरुजी ब्रज में निवास करते थे।

बाल्यकाल में ही माता-पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण, अल्पायु में ही जयदेव घर-बार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गये और वहाँ के पुरपोत्तमधाम में निवास करने लगे। इसके पश्चात् आपने अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध तीर्थस्थानों की यात्रा की और कुछ समय ब्रजभूमि में भी भ्रमण किया। कुछ समय बाद आपका विवाह होगया और पत्नी के साथ आपने समस्त भारत का पर्यटन किया। तत्पश्चात् आपने ‘गीत गोविन्द’ नामक प्रसिद्ध सस्कृत ग्रंथ की रचना की।

‘गीतगोविन्द’ जयदेव की एक अमर कलाकृति है। इसके अनुवाद विभिन्न भारतीय भाषाओं में तो हो ही चुके हैं, साथ ही, लेटिन, जर्मन और अंग्रेजी भाषाओं में भी इसके भाषान्तर हो चुके हैं। इससे भलीभाँति विदित होता है कि यह ग्रन्थ कितना महत्वपूर्ण है।

जयदेव कवि गायन एवं नृत्य के भी प्रेमी थे, इसलिये ‘गीतगोविन्द’ में प्रत्येक अष्टपदी पर राग व ताल का निर्देश मिलता है। उनकी कविताएँ आज भी वैष्णव मंदिरों में राग और ताल सहित गायी जाती हैं। दक्षिण के कुछ मन्दिरों में तो नृत्य के साथ आपकी अष्टपदी अभिनीत की जाती है, जिनमें ताल और लय के साथ-साथ भाव प्रदर्शन भी होता है। ‘गीतगोविन्द’ की मूल रचना सस्कृत में करके आपने कुछ सङ्गीत प्रबन्ध हिन्दी भाषा में भी रचे। इसका प्रमाण आपके बनाये हुए कुछ ध्रुवपदों द्वारा अब भी मिलता है।

कहा जाता है कि आप एक राज दरबार में सम्मानपूर्वक रहते थे; किन्तु अपनी पत्नी (पद्मावती) के स्वर्गवास हो जाने के बाद, राजाश्रय छोड़कर अपने गाँव में चले आये और कुछ समय तक साधु जीवन व्यतीत करते-करते अपनी जन्मभूमि में ही परलोकवासी होगये। उस गाँव में आपकी एक समाधि है, जहाँ प्रतिवर्ष भकर सक्रान्ति के दिन अब तक मेला लगता है।

जी० एच० रानडे

पूना के श्री गणेश हरि गान्धे प्रेस की ओर मराठी साहित्य के विद्वान होने के साथ साथ मङ्गीत गाना के भी एक माने हुए बनावार, लेखक तथा गायक हैं।

१ अक्टूबर १८९७ ई० को मागली में आपका जन्म हुआ। आरम्भ में आपने अल्फ्री तर्फ से उच्चकोटि की स्कूली तालीम प्राप्त हुई, पञ्चव्यस्य आपने बी० एम० बी० की परीक्षा पास कर ली और विलिंगटन कॉलेज मागली में फिजिक्स के तैय्यार निरुक्त हुंगये, फिर मन् १९८० के पश्चात् अब तक फर्गुसन कॉलेज पूना में यही कार्य कर रहे हैं। आपकी गायकी खालियर घराने की है। आरम्भ में गायनाचार्य बानर्जीय सुभा

इचलकरजीवर के सिध्द प० गणपतिपुत्रा भिलवटीवर तथा १० गुडोपुत्रा इगले द्वारा आपको संगीत शिक्षा प्राप्त हुई।

मौखिक गायन के अनिरुक्त संगीत व शास्त्रीय ज्ञान में भी आप भरी प्रकार पारंगत हैं। बम्बई सरकार ने १९४८-८९ में आपकी म्यूजिक गज्ज्वेगन कमेटी के सैक्रेटरी पद पर नियुक्ति की। मन् १९५१ में आल इण्डिया कन्चरल बान्धस के मङ्गीत विभाग के आप सदस्य नियुक्त हुए। "मङ्गीत नाटक प्रकादमी" के दस सदस्यों में आपका भी नाम है तथा इसी प्रकादमी द्वारा निर्मित "म्यूजिक नोटेशन कमेटी" में भी आपको लिया गया है। आकाशवाणी द्वारा आपने कई संगीत विषयक भाषण भी प्रसारित हो चुके हैं।

संगीत सम्बन्धी आपके अनेक लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं तथा मन् १९३९ ई० में 'हिन्दुस्तानी म्यूजिक' नामक एक अंग्रेजी की पुस्तक आपने लिखकर प्रकाशित की, जिसे विविध मङ्गीत विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है। बम्बई यूनिवर्सिटी द्वारा अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशनार्थ आपको आर्थिक सहायता भी प्राप्त हुई थी। मन् १९३४

मे एक मराठी पुस्तक "सगीताचे आत्मचरित्र" भी आपने प्रकाशित की थी। इस प्रकार सगीत साहित्य की सेवा करते हुए भी आपका सगीताभ्यास बराबर चलता रहता है। आपका कहना है, "जिस दिन मे सगीत का रियाज नहीं करता उस दिन ऐसा प्रतीत होना है मानो आज मेने कोई भयकर अपराध किया है।"

सङ्गीत कला की व्यवसायिक रूप में प्रयुक्त न करते हुए, केवल सङ्गीतसेवी मनोवृत्ति रखते हुए ही गत २० वर्षों से आप इसकी सेवा कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप ७२-मी० नारायण पेठ, पूना में निवास करते हैं।

तुलाजीराव भोंसले

आपने 'गगीत सारामृतोद्धार' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। यह ग्रन्थ मस्मृत भाषा में है तथा दाक्षिणात्य गगीत पद्धति का प्रतिपादन है। भाषा सरल व सुबोध है। इस ग्रन्थ के मिद्धात, वहा के १०० वर्ष पूर्व रचित ग्रन्थों से काफी मिलते हैं, इसलिये इस ग्रन्थ को विद्वान लोग दक्षिण पद्धति का सर्वमान्य ग्रन्थ कहते हैं।

तुलाजीराव भोंसले छत्रपति शिवाजी के वंशज थे। इनके पिता का नाम महाराज प्रतापसिंह था। पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद सन् १७६५ ई० में तुलाजीराव तजोर की गद्दी पर बैठे। सन् १७७१ ई० में नवाब मोहम्मद अली ने इनको युद्ध में परास्त करने बड़ी बना लिया। इसके पश्चात् किसी प्रकार अंग्रेजों की सहायता पाकर १७७३ ई० में पुनः इनको गद्दी वापिस मिल गई, परन्तु इन्हे अंग्रेजों का स्वामित्व स्वीकार करना पड़ा। इनके तीन पुत्र और तीन बन्ध्याएँ हुई, लेकिन समस्त सतति इनके जीवन काल में ही समाप्त होगई। सन् १७८६ ई० में आपका भी स्वर्गवास हो गया।

तुलाजीराव अधिक पराक्रमी नहीं थे, किंतु कला-कौशल एवं विद्या के प्रगाढ़ प्रेमी थे। आपके समय में साहित्य तथा सलित बसाओं का समुचित विकास हुआ। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण आपने अनेक देवालय तथा धर्मशालाओं का निर्माण कराया और अपने जीवन में अनेक तीर्थ—यात्राएँ की।

दत्तात्रय केशव जोशी

मसृत के अनेक संगीत ग्रंथों का सम्पादन कार्य करने वाले प० दत्तात्रय केशव जोशी का नाम अनेक संगीत प्रेमी जानते होंगे। सन् १८९६ ई० में पूना के नूतन मराठी विद्यालय में आपने शिक्षणकार्य प्रारम्भ किया और इसी समय से आपने सङ्गीत कला का अध्ययन भी आरम्भ कर दिया। इसके पश्चात् सन् १९०५ ई० में आप पूना गायन समाज के संकेटरी रहे। आपने स्वर्गीय गंगपति बुआ भिलवडोकर से ७ वर्ष तक प्रत्यक्ष सङ्गीत का अभ्यास किया। सन् १९१० में भालियर घराने की बीबी की कुछ स्वरलिपियाँ संग्रह करके प० भातखण्डे के पास पहुँचाई।

हीगनघाट यूनिवर्सिटी में आपने दो वर्ष तक अवैतनिक रूप से विद्यार्थियों के समस्त सङ्गीत शास्त्र पर भाषण दिये। वहाँ के सङ्गीत विषय के परीक्षक भी आप रहे थे। भातखण्डे लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ 'क्रमिक पुस्तक मालिका' जो सन् १९२० ई० में प्रकाशित हुई थी उसका सम्पादन भी आपने किया था एवं लखनऊ के भातखण्डे संगीत महाविद्यालय में अवैतनिक रूप से दो वर्ष तक वायस प्रिन्सिपल का कार्य तथा प्रत्यक्ष गायन की शिक्षा भी आपने दी थी। आपने 'रागकोष' तथा 'हिन्दुस्थानी संगीत प्रकाश' आदि पुस्तकें भी लिखी थी।

आपकी जन्म तिथि का ठीक-ठीक पता नहीं जाता, किन्तु यह निश्चित है कि सन् १८६० ई० के आस-पास आप का जन्म हुआ था।

दत्तिल

पाचवीं शताब्दी के बाद के ग्रन्थकारों ने इस ग्रन्थकार के नाम का उल्लेख किया है, परन्तु यह स्पष्ट कब और कहा पंदा हुआ ? इस विषय पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । इस ग्रन्थकार (दत्तिल) ने भी अपने ग्रन्थ में पूर्वजालों लेखन—नारद, ब्रह्मल और विशाखित के नामों का उल्लेख किया है, लेकिन इन लोगों का समय नहीं दिया अतः दत्तिल का काल भी निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता । अनुमानतः हम इस ग्रन्थकार का समय चौथी या पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ—आस निर्दिष्ट कर सकते हैं ।

संगीत के विषय पर "दत्तिलम्" नामक ग्रन्थ इसी ग्रन्थकार दत्तिल की रचना है । यह संस्कृत भाषा में एक छोटा सा ग्रन्थ ही है । इसमें ताल, स्वर और जाति का संक्षिप्त वर्णन किया गया है । कुछ भी सही, इतने प्राचीन अर्थात् लगभग १५०० वर्ष पहिले के इस ग्रन्थ से हमें यह तो बताने को मिल ही जाता है कि उस काल में हमारा संगीत किस रूप में था ।

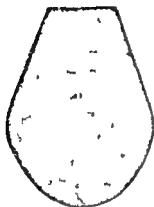
दामोदर

‘संगीतदर्पण’ नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार प० दामोदर ही थे। इस ग्रंथ में ६ अध्यायों के अन्तर्गत संगीत की व्याख्या की गई है। अध्यायों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रबन्धाध्याय, वाद्याध्याय, तालाध्याय और नृत्याध्याय। इस ग्रंथकर्ता ने रागों का वर्णन देवताओं के स्वरूपों में किया है, जिनके द्वारा आज का संगीतकार कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकता, हाँ श्रद्धालु तथा उपासक व्यक्तियों के लिये यह सामग्री लाभप्रद हो सकती है। इस प्रकार ने स्वरो के रंग भी बतलाये हैं। परन्तु यह रंग तत्कालीन रागों के लिये उपयोगी सिद्ध नहीं होते। क्योंकि प० दामोदर ने ‘रत्नाकर’ (१३ वीं सदी) के स्वराध्याय को लिया है और रागाध्याय किसी अन्य ग्रंथ से लिया हुआ मालूम होता है। रागाध्याय में १७ वीं सदी में प्रयुक्त होने वाले रागों का वर्णन है इसलिये १३ वीं सदी के स्वरो के रंग १७ वीं सदी के रागों के लिये नितान्त अनुपयुक्त है।

प० दामोदर मुगल बादशाह जहाँगीर (१६२५ ई०) के समय में हुए हैं। उसी समय संगीत दर्पण की रचना हुई। १७ वीं शताब्दी में संगीत पद्धति में काफी परिवर्तन हो गये। श्रुति प्रमाण एक सा नहीं रहा। पटज और पचम स्वरो को अचल (अविकृत) मान लिया गया। ऐसे युग में १३ वीं शताब्दी के स्वरो का विशेष महत्व नहीं रहा, फिर भी यह ग्रंथ संगीत-जिज्ञासुओं के लिये मनन की वस्तु है।

आपके पिता का नाम प० लक्ष्मीधर था। इसके अतिरिक्त आपकी बहू परम्परा एवं विवाह स्थान आदि के विषय में ठीक-ठीक पता नहीं लगता। आपके ग्रंथ का अनुवाद फारसी तथा गुजराती भाषाओं में हो चुका था और वर्तमान में इस ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद संगीत कार्यालय हायरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

नवाब अली

राजा नवाब अली खा, अकबरपुर जिना मीतापुर के प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार व रईम थे। आपने साहीर के उस्ताद काले खा से प्रारम्भिक संगीत शिक्षा ली। बाद में कुछ दिन उस्ताद नजीर खा व मुहम्मद अलीशा से भी सीखा। आपके खाम मित्रों में से उस्ताद मुन्ने खा, कालिका विन्दादीन महाराज तथा सादिक अली खा आदि प्रमुख हैं। राजा माहब स्वयं हारमोनियम बजाने का शौक रखते थे। और आठ वर्ष तक आपने सितार भी बजाया लेकिन

उस्ताद बरकतुल्ला और इनायत खा का सितार वादन सुनकर आपका ध्यान सितार वादन से निराशा हो गई और सितार बजाना छोड़ दिया किन्तु ध्रुपद, धमार गाने में आप बराबर प्रयत्नशील बने रहे। भानवट जी के आप मित्र और परम स्नेही थे।

रामपुर के उस्ताद मुहम्मद अली खा स आपने बहुत सी चीज प्राप्त की और उन्हें "मारिफुन्नगमान" पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया।

नारद-१

उपरोक्त नाम में संगीत के बहुत कुछ ग्रन्थ लिखे गये हैं, जैसे—सारमहिता, रागनिरूपण, पञ्चमसार महिता, चत्वारिंशच्छतरागनिरूपणम् आदि, परन्तु उन ग्रन्थों का अध्ययन करने से मिथ्य ज्ञान है कि यह सब एक ही लेखक की रचनायें नहीं हैं। सम्भव है इसी नाम के कई लेखक हुए हों अथवा यह एक गोत्र-वाचक नाम हो।

‘नारद’ के नाम से लिखा हुआ “नारदी शिक्षा” नामक ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध है, परन्तु यह लेखक महर्षि नारद नहीं, बल्कि सामान्य कोटि का ही एक मनुष्य था। ‘नारदी शिक्षा’ एक छोटा सा ग्रन्थ है। इसकी भाषा भी सरल ही कहनी चाहिये। संगीत के साथ-साथ लेखक ने इसमें कुछ सामवेद-कालीन बातों का भी उल्लेख किया है। यदि ईसवी सन् की चतुर्थ शताब्दी तक के ग्रन्थों का अध्ययन किया जाय तो ‘श्रुति’ शब्द का अर्थ “स्वर का भाग” दृष्टिगोचर नहीं होता, जो कि नारदीय शिक्षा में दिया गया है। दत्तिल और भरत ने अपने ग्रन्थों में भी ‘श्रुति’ शब्द का प्रयोग किया है, परन्तु उसके अर्थ भिन्न लिये हैं। अतः सिद्ध होता है कि यह ग्रन्थकार अवश्य ही चतुर्थ शताब्दी के पूर्व हुआ होगा। नारदी शिक्षा में राग शब्द का भी प्रयोग किया गया है किन्तु रागलक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया। राग शब्द का वर्तमान अर्थ उस समय सम्भवतः अस्तित्व में ही नहीं आया था। राग का विस्तृत विवेचन दसवीं शताब्दी के पश्चात् ही प्रकाश में आया है।

इस ग्रन्थकार के जन्म स्थान जन्म सबत एवं मृत्युकाल के सम्बन्ध में प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। वर्तमान समय में इसकी पुस्तक ‘नारदी शिक्षा’ प्रकाशित भी हो चुकी है।

नारद-२

इस विद्वान ने 'संगीत मकरद' नामक ग्रन्थ की रचना की । कोई-कोई अनुमान लगाते हैं कि यह आठवीं शताब्दी में हुआ होगा, किन्तु यह बेशक अनुमान ही हो सकता है क्योंकि बिना इसके ग्रन्थ में कुछ संस्कृत रागों के मुसलिम नाम दिये हुए मिलने हैं । इतिहास के मतानुसार संस्कृत राग नामों को मुस्लिम नाम देने की प्रणाली सोलहवीं सदी के बाद ही दृष्टिगोचर होती है, इसलिये यह ग्रन्थकार सोलहवीं शताब्दी के पूर्व का नहीं हो सकता । 'संगीत मकरद' में स्वर, मूर्छना राग, ताल आदि विषयों को लिया गया है । पुष्प राग तथा स्त्री रागों की चर्चा भी की गई है । यह बात तेरहवीं शताब्दी के अन्तिम काल तक के किसी ग्रन्थ में दिखाई नहीं पड़ती । 'संगीत मकरद' पर 'संगीत रत्नाकर' ग्रन्थ की छाया भी दृष्टिगत होती है । इसमें 'माहुरी' नामक एक राग नाम भी मिलता है । इसी नाम को पुण्डरीक विट्ठल (१६ वीं सदी) ने अपने ग्रन्थ में 'सारङ्ग' राग के लिये प्रयुक्त किया है । इन सब कारणों से इसी मत की पुष्टि होती है कि उक्त ग्रन्थकार १६ वीं सदी के लगभग ही हुआ होगा । इसके अतिरिक्त इस विद्वान की वंश परम्परा एवं जन्म स्थान आदि के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता ।

पन्नालाल गुसाई

'नादविनोद' नामक ग्रन्थ के लेखक श्री गुसाई पन्नालाल जी के पूर्व पुरषों की जन्म भूमि मुलतान के निष्कट उच्चनाभी नगरी है सन् १८५७ की क्रान्ति में इनके खान्दान को बहुत हानि पहुँची थी उसके पश्चात् यह दिल्ली में बस गये। आप सारम्बत ब्राह्मण गोस्वामी श्री रामलाल जी के सपुत्र थे।

एक सितार व वीणा वादक के रूप में गुसाई पन्नालाल जी ने यथेष्ट ख्याति प्राप्त की। उस समय के आपके शिष्य नारायण प्रसाद 'बैताब' ने आपकी प्रशंसा में एक कवित्त लिखा था, जो इस प्रकार है—

"काहु समय कुण्णखन्द बासुरी बजाई आप

वेदन विख्यात सुनी केतक पुरानन में।

मोहे त्रैलोक्य भवन चौदह दिक्पाल नाग,

किन्नर गधर्व मोहे पक्षी मृग कानन में।

शेष अरु महेश श्री, सुरेश देव दनुज-मनुज,

मोहे मुनीन्द्र जती जो-जो लय ध्यानन में।

सोही गति देखी 'नारायण' प्रत्यक्ष आज,

पन्नालाल स्वामी की वीणा की तानन में।

गत तोड़ों की बजन्त के लिये आप विशेष प्रशसनीय थे। हाथ बड़ा सँवार और बजाने का ठङ्ग बड़ा आकर्षक था। वादन शैली भी बड़ी प्रशसनीय थी। इन विशेषताओं के साथ-साथ आप बड़े सरल हृदय और मिलनसार तबियत के थे।

सन् १८६५ ई० में आपने 'नाद-विनोद' नामक ग्रन्थ की रचना की थी। इसमें ६ राग ३० रागिनी की प्राचीन स्वरलिपि पद्धति द्वारा विवेचना की गई है तथा बहुत सी स्वरलिपियाँ भी दी गई हैं। लगभग ४८० पृष्ठ का यह विशाल ग्रन्थ उस समय में प्रकाशित करके आपने यथेष्ट ख्याति प्राप्त की थी। श्री पन्नालाल गोस्वामी एक उच्चकोटि के वक्ता भी थे। श्रोताओं पर आपके भाषणों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता था। तत्कालीन कतिपय विज्ञ जनों के कथनानुसार यह भी प्रमाण मिलते हैं कि आप साधु अवस्था में रहा करते थे। कुछ भी सही, सगीत के क्षेत्र में आपके द्वारा की गई सेवाये स्मरणीय हैं। आपके सपुत्र श्री चुन्नीलाल गुसाई का नाम भी 'नाद विनोद' ग्रन्थ में पाया जाता है।

पार्श्वदेव

उक्त ग्रन्थकार ने 'मगीतममयमार' ग्रन्थ की रचना की है। इसमें पाचवीं शताब्दी में नेरहवी शताब्दी तक की विवेचन पद्धति, विषय एवं प्रस्तुतीकरण आदि बातों का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ प्रचलित भी हो चुका है। पार्श्वदेव ने इस ग्रन्थ में चदल वन के १८ वें राजा परमर्षी का उल्लेख किया है। यह राजा ११६५ ई० में हुआ था। अतः इस ग्रन्थकार का समय बारहवीं शताब्दी का अतः अथवा तेरहवीं शताब्दी का प्रारम्भ हो सकता है। हमने अपने ग्रन्थ में 'बृहन् देवी' ग्रन्थ के रचनाकार मतंग का भी उल्लेख किया है और मतंग का काल ग्यारहवीं शताब्दी में माना गया है, अतः इस युक्ति से भी सिद्ध होता है कि पार्श्वदेव बारहवीं सदी के अतः अथवा तेरहवीं सदी के प्रारम्भ में हुआ। इसका निवासस्थान अथवा जन्मस्थान के विषय में ठीक-ठीक पता नहीं लगता।

किन्तु स्वर्गीय श्री कृष्णमाचार्य के जयनानुमार श्रीकृष्ण गोपीय आदि देव आपके पिता और गौरी आपकी माता का नाम था। पार्श्वदेव की एक विशदावती से यह भी पता चलता है कि इनको श्री उपाधिया १-“श्रुतिज्ञान चक्रवर्ती” २-“सगीनाकर” प्राप्त हुई थी इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मगीत शास्त्र में पारंगत होने के साथ-साथ प्रत्यक्ष गायन-रत्ना में भी दक्ष थे।

प्रो० साम्बमूर्ति

यह एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी है, जिसका न तो किसी धनिक परिवार में ही जन्म हुआ और न जिसकी पीठ पर कोई प्रभाव-शाली व्यक्ति ही था। फिर भी बठिन परिश्रम, कर्तव्य की लगन और ईश्वर में विश्वास के कारण आपने संगीत के क्षेत्र में एक मुख्य स्थान प्राप्त किया।

प्रो० साम्बमूर्ति एक ऐसे कलाकार हैं, जिनमें बहुत से गुण एक साथ पाये जाते हैं। वे एक सफल संगीत शास्त्रकार, कवि,

गायक, और तीन प्रकार के वाद्य बामुरी बेला और प्रदर्शन वीणा बजाने चाल हैं। यह अन्तिम वाद्य आपका स्वयं का आविष्कार है। आपने अंग्रेजी, तमिल और तेलगू भाषा में कर्नाटक संगीत की बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, अतः संगीत-शास्त्रकारों में आपका एक विशेष स्थान है। आप पाँच भाषाओं के विद्वान हैं—तमिल, तेलगू, संस्कृत, इंग्लिश और जर्मन। यद्यपि आपकी मातृ-भाषा तमिल है, तथापि अन्य भाषाओं का ज्ञान भी इन्होंने इसलिये प्राप्त किया, ताकि आप इन भाषाओं की अच्छी पुस्तकों का मनन कर सकें।

१४ फरवरी सन् १९०१ ई० को साम्बमूर्ति का जन्म दक्षिण भारत की तमिल भाषी ब्राह्मण जाति में हुआ। आपके पिता का नाम श्री पीबू अय्यर था वे रेलवे में स्टेशन मास्टर थे। जब आप केवल चार वर्ष के ही थे कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, फिर इनकी माताजी ने सावधानी पूर्वक इनका पालन पोषण किया। वे इन्हें विभिन्न घागिक् कथा सुनाया करती थीं और बहुत से गीत भी इन्हें याद करा दिये थे उन गीतों के कारण विवाह के अवसरों पर प्रायः बालक साम्बमूर्ति को गाने के लिये लोग अपने-यहां बुलाया करते थे। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा आर्य पाठशाला मदरास में

हुई यहाँ एक अध्यापक जो अच्छे गायक थे घामिक भजन गाया करते थे। साम्बमूर्ति को भी इन भजनों के गाने की प्रेरणा मिली। मन् १९१० ई० में आप हार्डस्डून में दाखिल हुए और छात्रवृत्ति पाने हुए १९१६ ई० में उत्तीर्ण होगये। पाठशाला में वापिक उत्थित होने थे, उनमें इनकी कविता, वामुरी या बेला—वादन अवश्य होता। इन्टर पास करने के पश्चात् प्रेमीहंन्गी कानेज मद्रास में आपने बी० ए० पास किया। जुलाई मन् १९२२ ई० में आपका विवाह हा गया।

संगीतकला का अध्ययन आपने १० वर्ष की आयु से ही प्रारम्भ कर दिया था। शुरू में मिन्टर दीक्षु वृत्तिया ने आपका बेला सिंगाने का कार्य उदारतापूर्वक स्वीकार कर लिया, फिर एक वर्ष बाद वृष्णामूर्ति से वामुरी वादन की शिक्षा प्राप्त की और उसमें प्रगति करने लगे। शाम के समय अपनी वामुरी लेकर समुद्र के किनारे चले जाते और वहाँ खूब रियाज करते। वामुरी शिक्षा की बहुत सी बातें आपने प्रसिद्ध वामुरी वादक बेंटरामा शास्त्री से भी प्राप्त की। १९२४ ई० में आप पादरी एच० ए० पोपले के सम्पर्क में आये। उन्होंने आपको अपनी श्रीमन्मालीन पाठशाला में भारतीय गान विद्या का शिक्षण कार्य दिया और इसी पाठशाला के आप १९२७ में अध्यक्ष बन गये।

बीच में एक्बार आपका विचार कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करने का हुआ, तब पोपले साहब ने आपको एक परिचय पत्र मद्रास सरकार के विकास विभाग के मंत्री E. W. Lay को लिख दिया। साम्बमूर्ति उस पत्र को लेकर ले० साहब से मिले तो उन्होंने कहा—“मेरे प्रिय नवयुवक मैं इसी समय तुमको एक क्लर्क की जगह दे सकता हू किन्तु मरी इच्छा है कि तुम गभीरता—पूर्वक एकवार फिर सोचो कि जब तुम्हारे अन्दर संगीत कला के सब गुण विद्यमान हैं तो क्या तुम एक क्लर्क बनने के बजाय संगीत के क्षेत्र में अधिक यश और मान प्राप्त नहीं कर सकते ? साम्बमूर्ति ने उनकी यह बात ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर चुपचाप चले आये। ले साहब के उक्त शब्द इनके हृदय में चुभ गये और इन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं संगीतकला के क्षेत्र को ही ग्रहण करूँगा।

इसके पश्चात् पोपले साहब की सम्मति से साम्बमूर्ति को कई विद्यालयों में संगीत शिक्षक के पद प्राप्त हुए। १९२८ ई० में क्वीनमैरी कॉलेज और दूसरे वर्ष लेडी विलिंग्टन ट्रेनिंग कालेज में म्यूजिक के लेक्चरर नियुक्त हुए।

सन् १९२८ के पश्चात् साम्प्रभूति ने व्यावसायिक रूप में गीत का कार्य छोड़ दिया और पढ़ाने के कार्य में अपना समय लगाने लगे।

जर्मनी की "डच अकादमी" ने साम्प्रभूति को म्यूजिक में योरोपीय गीत का अध्ययन करने के लिये एक छात्रवृत्ति प्रदान की। घट सन् १९३१ के अग्रेल में आप योरोप के लिये रवाना होगये। इस यात्रा से आपका जीवन ही बदल गया। वहाँ आपने विभिन्न विद्वानों से बेला, वासुरी एवं हार्मनी का विशेष ज्ञान प्राप्त करते हुए पार्श्व सङ्गीत की विशेषताओं का अध्ययन किया। भारतीय सगीत पर आपका देने के लिये दो बार आपको बर्लिन में बुलाया गया। इसके अतिरिक्त आपने इटली, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जुगो-स्लाविया, हंगरी, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया का भ्रमण किया तथा अनेक स्थानों पर भारतीय सगीत की महत्ता पर व्याख्यान दिये। इससे आप विदेशों में खूब चमके और फिर अग्रेल सन् १९३२ ई० में भारत लौट आये। यहाँ आपने पुस्तक लेखन का कार्य आरम्भ किया। आपकी मुख्य-मुख्य पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं—

1. A Dictionary of South Indian Music and Musicians. 2. Indian melodies in staff notation. 3. The teaching of Music. 4. South Indian Music (Four-Parts). 5. The flute 6. Great Composers. 7. Mode-Shift tone etc, etc

आपकी कई पुस्तक दक्षिण भारतीय विश्वविद्यालयों की सगीत परीक्षाओं के बोर्स में स्वीकृत हैं।

योरोप प्रवास के समय आपने ऑर्केस्ट्रा सगीत तथा उसकी रचना विधि का भी भली प्रकार अध्ययन किया और भारत आकर आपने उस ज्ञान से काम लेकर भारतीय वृन्दवादन (Orchestra) में सुधार करके उसमें कुछ विशेषताओं का समावेश किया। मद्रास विश्वविद्यालय के सन् १९३३ तथा ३५ के दीक्षान्त समारोहों पर आपको ऑर्केस्ट्रा वादन के लिये विशेष रूप से बुलाया गया वहाँ भारतीय और योरोपियन दोनों ने आपकी बहुत प्रशंसा की। विभिन्न सस्याओं द्वारा आपको समय-समय पर उपाधिया भी प्राप्त हुई उदाहरणार्थ—“गन्धर्व वेद विशारद” तथा ‘सगीत कला सिख मणि’। गत १ जनवरी १९५४ को भारत के उपराष्ट्रपति

डा० राधाकृष्णन ने आपको संगीत शास्त्र प्रवीण की उपाधि देकर सम्मानित किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा Academy of Dance Drama and Music के विद्यान समिति के आप सदस्य बने।

प्रो० साम्बमूर्ति के शिष्य भारतवर्ष तथा सीलोन के कई स्थानों में विद्यमान हैं जिनमें से कुछ तो कॉलेजों में संगीतवाच्य (Lecturer of Music) हैं तथा संगीत विद्यालयों के प्रधान अध्यापक हैं। आपके कुछ शिष्य फ़िल्म स्टार, प्लेबैक गायक हैं तो कुछ रेडियो में भी काम कर रहे हैं। इस प्रकार के आपने द्वारा प्राप्त हुई संगीत कला में यश व अर्थ प्राप्त कर रहे संगीत मसार की सेवा कर रहे हैं।

पुण्डरीक विट्ठल

सद्भागचन्द्रोदय, रागमजरी, रागमाला और नृत्य निर्णय प्रसिद्ध संगीत ग्रन्थों के रचयिता ५० पुण्डरीक विट्ठल बड़े चतुर, प्रतिभाशील और यगस्वी लेखक हुए हैं। आपका निवास स्थान मद्रास प्रान्त के रामानाऊ जिले में स्थित 'साततूर' ग्राम है। यह जमदाग्नि गोत्री ब्राह्मण थे। यही पर आपने सस्कृत एवं संगीत विद्या का अभ्यास किया था। भली-भाति प्रवीणता पाने के बाद आप जीविकोपार्जन तथा यश प्राप्ति का उद्देश्य लेकर १५७० ई० के लगभग उत्तर भारत की ओर बड़े। सर्व प्रथम यह बुरहान पहुँचे। यह नगर उस समय खानदेश राज्य की राजधानी था और वहाँ फरखी बक्ष के राजा राज्य करते थे। यह राजा बड़े गुणग्राहक तथा कला-कौशल के प्रेमी थे, अतः पुण्डरीक विट्ठल को यहाँ सुगमता पूर्वक राजाश्रय प्राप्त होगया। इसी स्थान पर राजाज्ञानुसार आपने सर्व प्रथम 'सद्भागचन्द्रोदय' की रचना की। उस समय संगीत की थ्योरी (शास्त्र) तथा प्रचलित संगीत पद्धति में विभिन्नता थी शास्त्र तथा प्रचार में साम्य लाने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई। इस ग्रंथ के प्रारम्भ में फरखी बक्ष के राजाओं अहमदशाह, ताजशाह आदि की तारीफ लिखी गई है।

उन दिनों अकबर बादशाह के कलाप्रेमी होने की चर्चा जोरों पर थी। पुण्डरीक विट्ठल ने भी इस चर्चा का सुना और अकबर बादशाह तथा उसके दरबार को देखने की इच्छा जागृत हुई। इस इच्छा-पूर्ति के उद्देश्य से विट्ठल जी अकबर के भतीजे, जयपुर के राजा मानसिंह के आश्रय में पहुँच गये। राजा मानसिंह के द्वारा इनकी इच्छा पूरी होगई। अकबर बादशाह के साथ-साथ उसके नवरत्न, दरबारी गुणीजनों से भी पुण्डरीक का परिचय होगया। जयपुर में रहते हुए मानसिंह की आज्ञानुसार पुण्डरीक ने अपने द्वितीय ग्रन्थ 'राग मजरी' की रचना की, इस पुस्तक के प्रारम्भ में भी मानसिंह और उसके पिता तथा बादशाह अकबर की प्रशंसा की गई है।

शनं शनं इस विद्वान की कीर्ति मुखरित होने लगी और यह बादशाह अकबर की थप्पा का पात्र भी बन गया। अकबर की आज्ञानुसार भी क्रमानुसार इसने दो ग्रन्थ 'रागमाला' तथा 'नृत्य निर्णय' लिखे। यह थी पुण्डरीक की अन्तिम रचना थी, इस कार्य के पश्चात् यही इनकी मृत्यु होगई, ऐसा विद्वानों का मत है।

प्रभूलाल गर्ग

बहुत कम व्यक्ति यह जानते होंगे कि हास्यरम की कविताओं के सफल लेखक हास्यरसावतार 'कावा' कवि और 'सगीत' मासिक पत्र के संचालक व सस्थापक श्री प्रभूलाल गर्ग एक ही व्यक्ति हैं। मानव की विशेषता के प्रायः दो रूपों में दर्शन होते हैं, एक किसी गुण विशेष की अधिकता में और दूसरे विभिन्न प्रकार के गुणों के विकास की जीवनी क्षति में। गर्ग जी का जीवन दूसरे प्रकार की विशेषताओं का उदाहरण है, जिसमें अनेक गुणों का समुच्चय पाया जाता है। दुख, गरीबी और कठिनाइयों के सघर्षमय यातावरण में आपका जीवन विकसित हुआ है, फिर भी आपने सगीत के प्रकाशन क्षेत्र में जो आशातीत सफलता प्राप्त की है, उसका भारतवर्ष में अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलता।

आपका जन्म १८ सितम्बर १९०६ ई० को हायरस में हुआ था। अभी आप केवल १५ दिन के शिशु ही थे कि आपके पिता श्री शिवलाल जी का स्वर्गवास हो गया। इस सकटकाल में आपकी माताजी की दशा अत्यन्त शोचनीय होगई। टूटे-फूटे एक मकान के अतिरिक्त पिताजी ने विशेष संपत्ति छोड़ी नहीं थी, अतः माताजी को बच्चों की परवरिश में बड़ी कठिनाई पड़ने

लगी। गर्गजी के मामा हाथरस के निकट ही इगलास नामक बस्ते में रहते थे, उन्होंने ही इस सङ्कटकालीन स्थिति में इस परिवार की सहायता की।

सबेरे एक समय रोटिया बननी थी, उन्हीं के मामा को भी रालिया करते थे। पूड़ी-परावटे या दूध दही के दर्शन तो जब तब किसी विशेष त्योहार पर ही होते थे।

लगभग १० वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्त कराने आपके मामाजी इन्हे इगलास लेगये, वहाँ ४ वर्ष तक रहने के पश्चात् आप हाथरस आगये। शिक्षा क्रम और आगे बढ़ाने के लिये पैसा नहीं था, अतः १४ वर्ष की आयु में ही ६) रुपये माहवार की नौकरी करनी पड़ी। नौकरी के साथ ही साथ आप हिन्दी-अंग्रेजी तथा उर्दू का अभ्यास भी करते रहे। कुछ समय बाद संयोग से एक मित्र रंगीलाल जैन की सहायता से चित्रकला व संगीत में अभिरचि उत्पन्न हुई अतः आप चित्र बनाते और फिर उसे सामने रखकर बशी बजाते हुए स्वान्त सुखाय का अनुभव करते।

सन् १९२८ में नौकरी छूट जाने पर घर में चिंता हुई कि अब कैसे गुजारा हो? भाग्य ने करवट बदली, दैवयोग से एक मित्र प० नन्दलाल शर्मा से परिचय हुआ। शर्मा जी हारमोनियम, तबला बजाना जानते थे और गर्गजी बामुरी बजाते थे, दोनों ने मिलकर तय किया कि एक पुस्तक हारमो-नियम तबला तथा बामुरी की शिक्षा लिखी जाय। लेखन कार्य शुरू होगया, फलस्वरूप 'म्यूजिक मास्टर' पुस्तक तैयार होकर प्रकाशित होगई। इस पुस्तक के विज्ञापन जब विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कराये गये तो आशातीत सफलता मिली। संगीतप्रेमी जनता ने इस पुस्तक का दिल खोल कर स्वागत किया जिसके परिणाम स्वरूप इसके १४ संस्करण हुए।

इस कार्य के साथ-साथ गर्ग जी अपना संगीताभ्यास भी बढ़ाते रहे। उन दिनों हाथरस में एक वयोवृद्ध कलाकार "कुँवर श्याम" रहते थे, उनसे आप संगीत शिक्षा प्राप्त करने लगे। कठ निर्वल होने के कारण गायन का रियाज तो आगे न बढ़ सका, किन्तु अपनी लगन और परिश्रम के द्वारा संगीत के शास्त्रीय विवेचन (थ्योरी) का ज्ञान आपने भली प्रकार अर्जित कर लिया। उन्हीं दिनों हाथरस के कुछ उत्साही नवयुवकों ने एक नाट्य क्लब

स्थापित करने का काम खेलने का आयोजन किया, जिसमें गग जी हास्याभिनय किया करते थे। हास्यरस की भूमिका आप इतनी मफनता से निभाते थे कि स्टेज पर पदार्पण करते ही जनता द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट में आपका स्वागत होता था। एक सामाजिक प्रहसन में आपको 'काका' का पाट दिया गया जिसे आपने इतनी कुशलता से अदा किया कि तब से बहुत से व्यक्ति आपसे 'काका' कहने लगे। फिर 'काका' उपनाम में आप हास्यरस की कविताएँ भी लिखने लगे और कवि सम्मेलनों में भी भाग लेने लगे। इस प्रकार शीघ्र ही आप 'काका कवि' के नाम से लोकप्रिय होगये। आगे चल कर आपकी तीन पुस्तकें— 'काका' की कचहरी, पिस्सा और म्याऊँ प्रकाशित हुईं जिनका विनोदप्रिय जनता ने मुक्त हृदय से स्वागत किया।

'काका' का हास्याभिनय देखने को लोग उत्सुक रहते, 'काका' के नाम से टिकट चुटकियों में बिप जाती एवं कवि सम्मेलनों में जहाँ 'काका' के आगमन की सूचना मिलती तो अपार भीड़ हो जाती। इस प्रकार लोकप्रिय 'काका' आकाशवाणी, नाट्यमंच, कविसम्मेलन तथा सामाजिक समारोहों में भाग लेकर जनता के खिलौना बन गये।

जनवरी १९३५ ई० में आपने मासिक पत्र 'संगीत' का प्रकाशन आरम्भ कर दिया। कला प्रमी जनता का सहयोग पाकर यह पत्रिका दिनों दिन उन्नति पथ पर अग्रसर होती गई। द्वितीय महायुद्ध की विनगारियों के फल-स्वरूप जब पत्र-पत्रिकाओं पर भी सबट के बादल मँडराने लगे तो 'संगीत' भी इससे अछूता न रह सका। कागज कंट्रोल के अन्तर्गत एक सरकारी आडर जारी हुआ कि 'मासिक पत्रिकाओं में ७० प्रतिशत पृष्ठ कम करके केवल ३० प्रतिशत ही रखने होंगे'। उन दिनों 'संगीत' लगभग ४४ पृष्ठों का निकलता था। इस आज्ञा के कारण 'संगीत' केवल १४ पृष्ठों का रह गया। इस घटना पर 'काका' ने मार्मिक चुटकी लेते हुए लिखा था—

पढ़ने से लड़ना भला राज करें अंगरेज ।
इसीलिये 'संगीत' में रह गये चौदह पेज ॥
रहगये चौदह पेज यही बाबा" की मर्जी ।
गबरदार कुछ कहा 'फाड डानू म अर्जी ॥
वहूँ काका' कविराय, अरे इन्मानी पत्थर ।
मी में रहगये नीम, खागये बाबा' सत्तर ॥

अंग्रेजी शासन की खरी आलोचना करते हुए उस समय आपकी कई व्यंगपूर्ण कविताएँ भारत के अनेक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुईं । इसके पश्चात् आपने संगीत के विशेषांशों तथा अन्य ग्रन्थों का सम्पादन तथा प्रकाशन किया । आपके "संगीत-सागर" नामक ग्रन्थ के अब तक ५ संस्करण हो चुके हैं । सन् १९५४ में आपने 'वसंत' उपनाम से 'संगीत विशारद' नामक एक पुस्तक लिखी, जिसका संगीत के विद्वानों तथा विद्यार्थियों द्वारा अच्छा स्वागत हुआ ।

संगीत के क्षेत्र में आपने जो कार्य किया है, उसका अध्ययन करने के पश्चात् आपको श्री भातखण्डे की प्रतिमूर्ति कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । क्योंकि वर्तमान संगीत एवं शास्त्रीय संगीत की भावी पीढ़ी के लिये गतिमान रखने के हेतु आपने अब तक लगभग ८० ग्रन्थों का प्रकाशन करके भारतीय संगीत के क्षेत्र में जागृति उत्पन्न करदी है । उक्त ग्रंथों में संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू के कुछ ऐसे दुर्लभ ग्रंथों का हिन्दी अनुवाद भी सम्मिलित है जो अप्राप्य हो चुके थे और जिनके पुनर्मुद्रण का साहस अब तक कोई भी नहीं कर सका था । आज भारतवर्ष के अतिरिक्त पाकिस्तान, बर्मा, सीलोन, मलाया, फिजी, अफ्रीका, इङ्ग्लैंड, अमेरिका, रूस आदि देशों में भी मासिक 'संगीत' और आपकी पुस्तकों के पाठकों की संख्या उत्साहवर्धक है ।

यह सब गर्ग जी के कठिन परिश्रम, शुद्ध व्यवहार, सत्य निष्ठा तथा प्रभु की कृपा का ही फल है कि केवल अस्सी रुपये से आरम्भ होने वाले "संगीत कार्यालय" की आर्थिक स्थिति आज अस्सी हजार से भी आगे पहुँच गई है और निरंतर उन्नति के सक्षण ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि संगीत ग्रंथों के हिन्दी प्रकाशन में भारतवर्ष में "संगीतकार्यालय" ने अपना एकाधिकार (Monopoly) प्राप्त करलिया है ।

कुछ समय से आप अपने समय का अधिक भाग काश्मीर आदि पहाड़ी स्थानों की सैर में व्यतीत करने लगे हैं और वर्ष में लगभग ४ मास हाथरस से बाहर रहकर चित्रकला, काव्य और संगीत की त्रिवेणी का आनन्द लेते रहते हैं । आपने लगभग ४० प्रसिद्ध संगीतज्ञों के तैल चित्र भी स्वयं तैयार किये हैं । आज कोई अपरिचित व्यक्ति जब गर्ग जी की हाथरस की कविता, संगीत के ग्रन्थ एवं कलात्मक चित्रों का अवलोकन करता है तो उसे यकायक विश्वास नहीं होना कि इन सब कलाओं का उद्गम इस दुबले-पतले

एक ही व्यक्ति के भस्तिष्क से हो सकता है। आपकी संगीत सम्बन्धी वार्ता य हास्य वयिताएँ लखनऊ तथा दिल्ली रेडियो स्टेशन से प्रसारित होती रहती हैं। आपके बड़े भ्राता श्री भजनलाल गर्ग अपने सात्विक जीवन तथा साधु सत्संग का लाभ अपने छोटे भाई को दते हुए पुत्रवत् स्नेह रखते हैं एवं आपकी वृद्धा माता जिन्होंने अपने सघर्षमय जीवन के दोनों पहलुओं का सुख-दुख उठाया है, आज भी मौजूद हैं। ये सब जब कभी एकान्त में बैठकर अतीत का स्मरण करते हैं तो भावावेष्ट में कठ अवलूट होजाता है।

इस समय गर्ग जी की आयु ५० वर्ष के लगभग है। शारीरिक ढाँचा दुबला-पतला होते हुए भी आप अपने को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करते हैं और अपना समस्त दैनिक कार्य, समय की पाबंदी निभाते हुए नियमानुसार करते हैं। इस आयु में भी नित्य-प्रति ४-५ मील टहलना और एक मील की दौड़ लगाना जारी है। संगीत कार्यालय का कार्य, संगीत प्रेस का प्रबन्ध तथा 'संगीत' मासिक का सम्पादन आजकल आपके सुपुत्र (प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक) लक्ष्मीनारायण गर्ग द्वारा सुचारु रूप से हो रहा है।

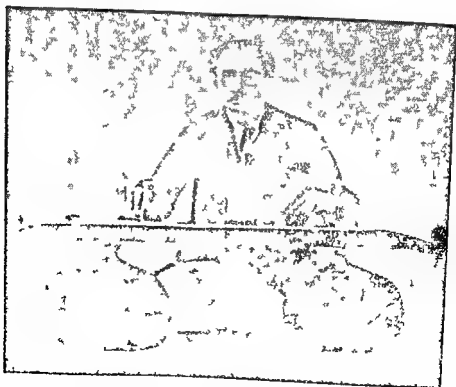

फीरोज फ़ामजी

पूना के प्रसिद्ध संगीत शास्त्री पंडित फीरोज फ़ामजी का जन्म १६ फरवरी सन् १८७८ में बम्बई शहर में हुआ। जब आप केवल ३ माह के शिशु थे, आपके पिताजी स्वर्गवासी होगये, अतः बाल्यकाल में इनका पालन-पोषण इनके मामा द्वारा हुआ।

बचपन से आपका गाने का बहुत शौक था। जब इनकी आयु केवल ६ वर्ष की थी तभी स आप संगीत के जत्सों तथा अन्य गायकों के प्रोग्रामों में गाना सुनने की दिलचस्पी रखने लगे थे। १२ वर्ष की उम्र में आपने 'फिडल' बजाने का अभ्यास शुरू किया। जब खर्च के लिये जो पैसे मिलते थे, उनको यह अपनी संगीत शिक्षा में ही खर्च करने लगे।

१८९३ ई० में इन्होंने मैट्रिक का इम्तहान दिया और उसमें पास होने के बाद २५) मासिक वेतन पर अध्यापन का कार्य आरम्भ कर दिया। इसके बाद अदालत का काम भी सीखना शुरू किया, किन्तु कई अड़चनों के कारण उसमें सफलता न मिल सकी।

संगीत का शीर्ष लग जाने व कारण आप कोई भी जल्मा तथा नाटक कम्पनी का खेल देखे बिना नहीं रहते थे। इसके लिये घर वाले इनके ऊपर नियंत्रण रखते थे, फिर भी आप रात व दम बजे बाद घर में चुपचाप गिसक जाते और सबेर दूध के साथ दूध के बहाने चुपचाप घर में लौट आते।

सन् १८९५ ई० में आपका विवाह होगया, फिर जमशेद जी रोगा की कम्पनी में ४०) मासिक पर आप रावलपिंडी चले गये, किन्तु वहा का जनवायु अनुकूल न होने व कारण आप अस्वस्थ रहने लगे वन उमी वर्ष बम्बई वापिस आगये। कुछ समय तक बम्बई में रहने के बाद पूना में आकर आपने जापानी वस्तुओं की एक दुकान खोली, किन्तु उसमें लाभ न होने के कारण दुकान बन्द करनी पड़ी। इसके पश्चात् एक और दुकान पर ३०) रुपये मासिक की नौकरी पर रहे, किन्तु इतने थोड़े वेतन में दो बालकी का और घर का खर्च न चलने के कारण यह नौकरी भी छोड़नी पड़ी।

उन दिनों पूना में प्रेससं नवरोजी साहेब मल बन्ट्राक्टर थे, उन्होंने पंडित जी की बाटार स्टेशन से महाबलेश्वर तक डाक ने जाने का काम सौंप दिया। वेतन भी उचित मिलने लगा। महाबलेश्वर में ही आप विशेष रूप से रहने लगे। वहा पर सितार वादक ने एक जल्मा किया। मितार मुनने का यह आपका पहला ही अवसर था इसे सुनकर आप बहुत प्रभावित हुए वत सितार सीखने की इच्छा उत्पन्न हुई और सितार सीखने लगे तथा संगीत का शास्त्रीय ज्ञान भी प्राप्त करने लगे।

सन् १९२२ में आपने संगीत की पुस्तकें लिखने और उन्हें प्रकाशित करने का कार्य शुरू किया। इनकी पहली पुस्तक सन् १९२६ में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात् संगीत की धोरी तथा नोटेशन की हिन्दी भाषा में लगभग ३६ पुस्तकें आपने प्रकाशित की। पुस्तक लेखन काल में आप प्रातः काल ३ बजे से लिखना शुरू कर देते थे और रात के बारह बजे तक परिश्रम करते थे। प्रति परिश्रम के फलस्वरूप यह बीमार होगये और धीरे-धीरे शक्ति भी क्षीण होने लगी, अन्ततोगत्वा ता० २१-२-१९३८ को आपका स्वर्णवास होगया।

संगीत कला की उन्नति में आपका नाम चिरस्मरणीय रहेगा। स्वर्गीय भातखण्डे की भांति आपने भी संगीत के ग्रन्थों की रचना करके अपना नाम अमर कर लिया है। अनेक रजवाडों में आपको पदवी और प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुये थे। नागपुर और मुरादाबाद कालिजों के संगीत विषयो के आप

परोक्ष ये श्रीर सितार व मुरसागर बहुत सुन्दर बजाने थे । पाश्चात्य संगीत के भी आप धन्दे जाता थे । आपकी रचित पुस्तकों में निम्नांकित पुस्तकों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं —

(१) सितार गत तोड़े सग्रह	(६) राग लदाए गीत भालिका
(२) दिलमुश उस्तादो गायकी	(१०) हिन्दुस्थानी संगीत विद्या
(३) सयाल गायकी	(११) शास्त्रीय संगीतज्ञाना शिक्षक
(४) एनसाइक्लोपीडिया	(१२) सत गीत सहरी
(५) फीरोज राग सीरीज	(१३) संगीत श्रुति स्वर शिक्षा
(६) तानप्रवेश	(१४) राग शिक्षक
(७) हिन्दुस्थानी गायकी क्र० पु०	(१५) इंगलिश टैब्लेट बुक
(८) भारतीय श्रुतिस्वर राग शास्त्र	

आपकी पुस्तकों का प्रकाशन कार्य पूना से आपके पुत्र ए० फीरोज फामजी मुबारक रूप से कर रहे हैं ।

भरत

इनका जन्म ५०० ई० में भी पहुँचे है। 'भरतनाट्य शास्त्र' इनके विद्वानों का प्रतिपादक ग्रन्थ है। इस पर अनेक विद्वान प्राचार्यों ने टीकाएँ की हैं। नाट्यशास्त्र के आदिम उपदेष्टा इन भरत के नाम पर सभी नट या अभिनेता भरत कहलाने लगे। 'धर्मरक्षोप' में भरत मन्द का अर्थ नट इमीलिये किया गया है। अभिनय उपन्यासी जाति का नाम ही भरत होना था; ऐसे ही किसी भरत को मनन ने अपना गुरु भी कहा है। इनका श्रुतिम्बर सिद्धांत एक ग्राम भेद गमस्त भारत में माग्य हुआ। दक्षिण, बौद्ध, मत्तग, अभिनवगुप्त, हरिपाल, शाङ्गदेव एक पुष्प जैसे सैयक प्रधानतः भरत मतानुयायी ही थे। नाटक के सभी शास्त्री पर नाट्यशास्त्र में विचार किया गया है। भरत प्रतिपादित श्रुति सिद्धांत के आधार पर स्थित जानियों में गमस्त सौक का गवीन निहित है। भरत के सिद्धांत सार्वभौम एक सार्वदेशिक है। जानियों के निरूपण के अनिरुक्त भरत ने शुद्ध ग्राम रागों का नाम लेकर नाट्य में उनका प्रयोग के अवसर बताये हैं। वे सातों शुद्ध ग्राम राग, पञ्च ग्राम (राग विशेष), मध्यम ग्राम (राग विशेष), साधारित पंचम, वैशिक, शुद्ध पाटव और वैशिक मध्यम है। इन सातों शुद्ध रागों के लक्षण एक उदाहरण पश्चात्कर्त्ता प्राचार्यों ने दिये हैं।

जाति व्यवस्था राग व्यवस्था में बदल जाने के कुछ कारणों पर भरतनाट्य शास्त्र में विचार किया गया है। महर्षि भरत ने अपने सौ पुत्रों को नाट्य वेद की शिक्षा दी। नाट्य के जिस अंग विशेष में जिसे रुचि थी, वह उसमें पारंगत हुआ। महर्षि भरत ने संक्षेप में जो कुछ कहा और जो उनके कहने में रह गया उसे स्पष्ट करने की आज्ञा अपने पुत्र कोहल को दी। उत्तर तन्त्र अथवा प्रस्तार तन्त्र के नाम से भरत सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन कोहल ने किया। शारदा-तन्त्र ने 'पञ्च भारतीय' नामक एक ग्रन्थ की चर्चा की है, जो भरत एवं उनके शिष्यों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का संग्रह रहा होगा।

महर्षि भरत ने चित्रा और विपची नामक दो तन्त्री वाद्यों की चर्चा की है। चित्रा में सात तार होते थे, जो क्रमशः सातों स्वरों में मिलाये जाते थे। महर्षि भरत की वीणा भक्तकोकिला कहो जाती है, जिसमें इकतीस तारों पर तीनों सप्तक मिले रहते थे। भरतकाल की वीणा में सारिकाएँ (परदे) नहीं होती थीं। प्रत्येक स्वर के लिये अलग-अलग तार होता था।

प्रमन्नता का विषय है कि भरतनाट्य शास्त्र की हिन्दी टीका संगीत कार्यालय, हाथरस द्वारा शीघ्र प्रकाशित हो रही है, जोकि उसके सार्वभौम सत्य का उद्घाटन इस बीसवीं शताब्दी में कर सकेगी।

भावभट्ट

प० भावभट्ट ने संगीत-विषय पर संस्कृत भाषा में जो ग्रन्थ लिखे थे, उनमें नाम हैं—‘अनूप संगीत विलास’, ‘अनूप संगीत रत्नावली’, ‘अनूप संगीताकुश’ तथा ‘मुरली प्रकाश’ । इनमें से प्रारम्भिक ३ ग्रन्थों का प्रकाशन भी हो गया है । आपने ‘नष्टोद्दिष्ट प्रबोधक छुपद टोका’ व ‘संगीत विनोद’ की रचना भी की है ।

ग्रन्थों की भाषा से ध्वनित होता है कि प० भावभट्ट संस्कृत के प्रवाह पण्डित थे । आपने अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर पूर्वजन्तुन ग्रन्थकारों के नामों का उल्लेख किया है ।

उक्त विद्वान् श्रीकानेर नरेश महाराज अनूपसिंह के आश्रय में रहता था । इस नरेश का राज्यकाल १६७४ ई० से १७०६ ई० तक रहा । इसी समय राजाज्ञानुसार उपरोक्त ग्रन्थों की रचना हुई । प० भावभट्ट उत्तम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे । ‘कृष्ण पात्र’ आपका गोत्र था, पिता का नाम श्री जनार्दन भट्ट तथा माता का नाम स्वप्रणवा था । आप लोग आभीर देश के धौलपुर नामक नगर के निवासी थे ।

मंगेशराव तैलंग

अन्वयण में आप विशेष रुचि रखते थे ।

२५ अगस्त १८५६ ई० को कानडा जिने के अन्तर्गत कारवार के निकट डाड गाँव में आपका जन्म एक भारम्बन ब्राह्मण परिवार में हुआ । आपका पिता श्री रामकृष्ण राव उस समय मरकागी नौकरी में तहसीलदार के पद पर थे । प्रारम्भ में मंगेशराव की शिक्षा-दीक्षा नियम पूर्वक चलने लगी और मराठी, मसूदा, कन्नड के साथ ही साथ अंग्रेजी में मैट्रिक की परीक्षा भी आपने पास करली । उस समय आपकी अवस्था २० वर्ष की थी ।

सन १८८१ ई० के लगभग आप बम्बई आय और वहाँ हाईकोर्ट में नौकरी करते हुए धन-धान्य उन्नति करते गये । मन् १९१० ई० क लगभग आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद तक पहुँच गये, किन्तु कुछ दिनों के पश्चात् नौकरी छोड़दी और मगीत क क्षेत्र में कार्य करने लगे । १९१४ ई० में पेंशन प्राप्त करके आप अपने दामाद श्री विनायकराव वाघ क साथ दिल्ली आये, यहाँ गास्वामी पन्नालाल से आपका परिचय हुआ ।

बम्बई में हाईकोर्ट की नौकरी पर जब आप थे, तो बीणा बजाया करते थे एवं बाहर स आये हुए मुली लोगो के प्रोग्राम अपने यहाँ कराने

कारवार के प्रसिद्ध विद्वान प० मंगेशराव जी तैलंग केवल मगीत के ही विद्वान नहीं थे अपितु वेदात, चित्रकला एवं माहितीय के भी पण्डित थे । “मगीत मकरन्द” को बडोदा की साइब्रेरी ने प्रकाशित करने का जब आयोजन किया तो उसका बहुत कुछ भार मंगेशराव जी को सौंपा गया, उस पुस्तक में भूमिका एवं कुछ टिप्पणिया आप ही की मिली हुई हैं । मगीत के प्राचीन ग्रन्थ के

रहते थे । संगीत की विशेष तालीम के लिये कुछ दिनों के लिये आप बड़ीदा भी गये । प्रसिद्ध वीणाकार धलीहूसेनवा, बन्दे अलीसा आदि की कला का आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा । वीणा के रियाज के साथ-साथ संगीत के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के अनुसन्धान कार्य में भी आपको रुचि बढ़ने लगी । सन् १९४२ ई० में पूना के मानन्दाश्रम ने शाङ्गदेव कृत "संगीत रत्नाकर" के दोनों भाग जब पुनः प्रकाशित किये, तो इनका संशोधन पं० मंगेशराव ने ही किया ।

जब कभी आप बम्बई जाने थे तो प० भातखड़े जी से भी अवश्य मिलते थे, यद्यपि भातखड़े जी का विचार और कार्य से आपका कुछ विरोध था, फिर भी आप उन्हें मानते थे । भातखड़े जी के ग्रन्थ "लक्ष्यसंगीत" एवं मराठी पुस्तक 'हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति' के बारे में आपने कड़ी आलोचना की है । 'The 22 Shruties of Indian Music' लघु पुस्तिका भी आपने लिखी ।

मंगेशराव जी संगीत के एक कुशल सेवक थे । विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते रहते थे । आपका अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण लेख "Ancient Sanskrit works on Indian Music and it's present Practice" कलकत्ता औरिएण्टल अनरल के १९३६ ई० के अंक में प्रकाशित हुआ था । उक्त लेख में आपने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में राग लक्षणादि जो दिये हुए हैं, वे आजकल के संगीत से मेल नहीं खाते, उन्हें हमें बदलना होगा, क्योंकि संगीत सदैव से परिवर्तनशील रहा है और इसी नियम के अनुसार आज का संगीत प्राचीन संगीत से पृथक् हो गया है ।

आपने संगीत के विविध ग्रन्थों का अध्ययन और अन्वेषण करके टिप्पणियों के रूप में उन पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, जिनका संग्रह लगभग चारसौ पृष्ठों में है और उसे आपने नौ भागों में विभाजित करके "अण्डारकर प्राच्य विद्या मन्दिर" पूना को अर्पण किया । सन् १९१४ में बम्बई की नौकरी से निवृत्त होकर आपने समस्त भारत की यात्रा की । कई स्थानों पर विद्वानों ने आपका सम्मान किया । इसके पश्चात् आप कारवार आकर रहने लगे और ११ अगस्त सन् १९४६ को, ६० वर्ष की आयु में यही पर आपका देहावसान हो गया । आपके पौत्र श्री प्रभाकर यशवन्त तैलंग बम्बई में रहते हैं और वीणा व सितार वादन में विशेष रुचि रखते हैं ।

मतङ्ग

जनश्रुति इनका काल छठी शताब्दी बताती है। प्रो० रामकृष्ण कवि के विचार में इनका काल नवी शती का मध्य भाग है। मतङ्ग के ग्रन्थ का नाम बृहद्देशी है, जिसमें आठ अध्याय हैं, नाल और वाद्य पर भी इस ग्रन्थ में विचार किया गया है। परवर्त्ती सभी आचार्यों ने मतङ्ग का मत सम्मान पूर्वक उद्धृत किया है।

मतङ्ग ने वदयप, नन्दी, कोहल, दत्तिल, दुर्विजलि, याष्टिक, वल्लभ, विश्वावसु, शाबूल, विसालिल इत्यादि पूर्वाचार्यों की चर्चा की है। इन्होंने भरतीत सप्त स्वर मूर्च्छनाएँ मानी तो हैं, परन्तु राग सिद्धि के लिये मूर्च्छना के आकार को विस्तृत करने उसे द्वादश स्वर मानने पर बल दिया है, जिसमें सात स्वर एक सप्तक के तथा पाँच स्वर अन्य सप्तक के सम्मिलित हैं। यह द्वादश स्वर मूर्च्छनावाद नदिवेश्वर मत का कहा जाता है। आचार्य अभिनव गुप्त ने द्वादश स्वर मूर्च्छनावाद का पुक्तियुक्त खडन किया है, जिसके कारण पश्चादवर्त्ती आचार्यों ने भी द्वादश स्वर मूर्च्छनावाद का उपेक्षा की। शाङ्गदेव ने जातियों के रूप तो मतङ्ग इत्यादि आचार्यों से लिए हैं, परन्तु मूर्च्छना सप्त स्वर ही मानी है।

मतङ्ग चित्रा वादक थे, इन्हें कुम्भ ने चैत्रिक कहा है। प्रो० रामकृष्ण कवि व अनुसार किन्नरी बीणा के आविष्कारक मतङ्ग हैं। मतङ्ग से पूर्व बीणा पर सारिकाएँ यानी परदे नहीं होते थे। इन्होंने सबसे पहले बीणा पर सारिकाएँ रखी। किन्नरी बीणा के तीन मीद लोक में प्रचलित हुए। बृहती किन्नरी, मध्यमा किन्नरी और सध्वी किन्नरी। मतङ्ग की किन्नरी पर चौदह पदें होती थी और १८ भी। तीव्र गंधार एव काकली निषाद के लिए अलग परदे नहीं रखे जाते थे, अपितु प्रवेश भयवा निग्रहा क्रिया से उनकी सिद्धि की जाती थी। किन्नरी पर तीन तार बंधे होते थे, एक बाज का और दो चिकारिया। जब बाज का तार पट्ज में तथा चिकारिया कमल पञ्चम और पट्ज में मिली रहती थी और अठारह परदे पर कमल छह परदे तक मन्द्र सप्तक, सातवे से तेरहवें तक मध्य सप्तक तथा चौदहवें से अठारहवें तक तार सप्तक के पाँच स्वर मिले रहते थे तो बीणा पर पट्ज ग्राम बोलता था। यदि बाज का तार मध्यम में तथा दोनों चिकारिया कमलः पट्ज और मध्यम में मिली होती थी एव पट्ज ग्रामिक गंधारी को दो श्रुति चढाकर उन्हें धंवल की सज्ञा देदी जाती थी तो किन्नरी पर मध्यम ग्राम ध्वनित होता था। मूर्च्छना के अनुसार जब बाज के तार की ध्वनि की सज्ञा रिपभ, गंधार, मध्यम, पचम, धंवल या निषाद होती थी,

तब उसी के अनुसार श्रुति संख्या के आधार पर परदों को सरका कर अवशिष्ट स्वरों की स्थापना होती थी। बाज्र का काम केवल एक तार पर होता था, किसी स्वर से सप्तक का आरम्भ मानने पर सम्पूर्ण मन्द्र सप्तक, सम्पूर्ण मध्य सप्तक एवं तार सप्तक के पांच स्वरों की प्राप्ति वादक को एक तार पर हो जाती थी। एक स्वर मुख्य तार पर था तथा अवशिष्ट अठारह स्वर अठारह पग्दों पर मिल जाते थे। चौदह परदों वाली किन्नरी पर सम्पूर्ण मन्द्र सप्तक, सम्पूर्ण मध्य सप्तक एवं तार सप्तक के केवल एक स्वर की प्राप्ति होती थी।

आधुनिक वे सभी सग्री वाद्य किन्नरी का विकसित रूप हैं, जिन पर पदों विद्यमान हैं। इस सम्बन्ध में समस्त भारत मतग का श्रुती है। आचार्य शाङ्गदेव ने किन्नरी का देशी रूप पृथक बताया है, वहाँ देशी शब्द का तात्पर्य शाङ्गदेव के युग में प्रचलित किन्नरी रूप से है।

महेशनारायण सक्सेना

महेश जी का जन्म ७ अगस्त १९१७ ई० को प्रयाग नगरी में हुआ। आपके पिता का नाम श्री० देवीदयाल सक्सेना है। आपके घर में आरम्भ से ही कला के प्रति प्रेम रहा है। परिवार की संगीत शिक्षा का श्री गणेश श्री० नीलू बाबू द्वारा हुआ। आपके दो भाई श्री प्रेमनारायण और श्री०-जगदीश नारायण भी संगीत प्रेमी हैं।

सन् १९२९ ई० में आपने प्रयाग संगीत समिति में श्री जगदीशनारायण पाठक, श्री० एन० आर० जोशी और स्व० आर० के० पटवर्धन के अध्यापन में संगीत शिक्षा लेनी आरम्भ की और सन् १९३६ ई० में 'संगीत प्रभाकर' की डिग्री प्रथम श्रेणी में प्राप्त की तथा सन् १९३७ में प्रयाग विश्वविद्यालय से बी० एस्० सो० किया। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण मैरिस कॉलेज लखनऊ में आपने विष्णु-दिगम्बर और भातखण्डे पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन किया और सन् १९३९ ई० में प्रथम श्रेणी में उक्त कालेज से 'संगीत विशारद' की डिग्री प्राप्त की। २-३ वर्ष तक आपने श्री रातान्जनकर से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की।

एम० ए० में भी दो वर्ष तक संगीत का अध्य-
यन किया इसमें आपके गायन में सुदृढ़ता व सरलता के साथ विविधता, नोम-तोम, बम-
स्वार तथा धुनि प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ। सन् १९४१ में दहलू-
दून के राजपुर स्थित 'मानव-
भारती' की भी आपने सेवा की
एव सन् १९४६ में पुनः प्रयाग लौट कर साहित्यरत्न

की परीक्षा पास की। आपने अपने हिन्दी के गुरु डा० रामकुमार वर्मा के अनुरोध में हिन्दी में एम० ए० की डिग्री प्रथम श्रेणी में ली। सन् १९४७ से १९५० तक प्रयाग संगीत समिति के निर्देशक के रूप में कार्य करते रहें। जिसमें आपके प्रयत्न से चार नवीन विभाग स्थापित हुए (१) शिशु विभाग (२) भाव संगीत (३) संगीत में एम० ए० (४) बी० टी० कक्षा। आपके समय में विद्यार्थियों की संख्या १०० से बढ़कर ४६५ के लगभग जा पहुँची थी। संगीत शास्त्र (दो भागों में) पुस्तक भी आपने लिखी। सन् १९५० में प्रयाग विश्व विद्यालय के संगीत विभाग में संवर्धन नियुक्त हुए। भारतीय संगीत की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक भी आप लिख रहे हैं। सन् १९५१ ई० से फरवरी ५५ तक 'संगीत' मासिक पत्र का अवतनिक सम्पादन कार्य आपने किया। इलाहाबाद रेडियो केन्द्र से आपके संगीत कार्यक्रम भी प्रसारित हो चुके हैं और विभिन्न संगीत सेमिनारों में संगीत पर निबन्ध पढ़ने के लिये भी आपको आमन्त्रित किया जाता है।

मानसिंह तोमर

संगीतकला के क्षेत्र में ग्वालियर अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तोमर वंशीय राजाओं ने यहाँ लगभग १ शताब्दी तक शासन किया। इस राज वंश के अनेक नरेशों ने बाहुबल और राज्यबल के साथ-साथ एक बिनाल और कलाप्रेमी हृदय भी पाया था, जिसके कारण वे साहित्य, संगीत कला के प्राश्रयदाता और पोषक भी बने।

इसी तोमर (तैवर) वंश के महाराजा मानसिंह का संगीत ज्ञान बहुत उच्चकोटि का था। आपके शासनकाल (१४८६-१५१८ ई०) में, आपके दरबार में कई प्रसिद्ध गायक-वादक रहते थे, जिनमें बैजू, बल्लू, चरजू, भगवान, घोड़ू तथा रामदास के नाम उल्लेखनीय हैं।

जबकि प्राचीन शास्त्रीय संगीत में जनता ऊब रही थी तब, मुलतान का शेख बहाउद्दीन जकरिया रागों का मिश्रण करके नई-नई धुन तैयार कर रहा था, गुजरात का सुलतान हुसेन भारतीय रागों को ईरानी रूप में ढाल रहा था, तभी राजा मानसिंह ने भी जनता की इस बदली हुई रुचि को परखा और ध्रुपद जैसी गायकी का प्रचार कर, प्राचीन शास्त्रीय संगीत की रक्षा करते हुए जनता के रुचि परिमार्जन में योग दिया।

आपने अपने यहाँ के उच्चकोटि के गायक वादकों की सहायता से रागों की सहायता तथा उनके प्रकार विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित लिपिबद्ध करके 'मानकुतूहल' नामक एक ग्रन्थ की रचना अपने गायक वादकों की सहायता से की, जिसका फारसी अनुवाद १६७३ ई० में "संगीत दर्पण" के नाम से फकीरुल्ला द्वारा हुआ। संगीत में युगान्तरकारी कार्य करने वाले इस पुरुष को ध्रुपद के पुन स्थापन का पूरा श्रेय है, इसी के कारण ग्वालियर संगीत का सौर मंडल बना। संगीत कला के साथ-साथ साहित्यिक ज्ञान भी मानसिंह में यष्ट था, जिसका प्रमाण "मानकुतूहल" में दिये उनके स्वरचित पद हैं। महाराज मानसिंह के द्वारा ध्रुपद के आविष्कार के सम्बन्ध में फकीरुल्ला ने "राग दर्पण" में लिखा है —

मानसिंह के इस अद्भुत आविष्कार के लिये गायन शास्त्र सदा उनका प्राभारी रहेगा। कदाचित् भागे चलकर कोई गायक राजा मानसिंह के समान गायन शास्त्र में प्रवीण हो तो परमात्मा की अपार लीला से ध्रुपद जैसे ग्रन्थ गीत की रचना कर सके, परन्तु अभी तो यही विचार आता है कि ऐसा होना

प्रसम्भव है।" मान कुतूहल की प्रसली चापी प्राप्त नहीं होती। मान कुतूहल में श्रेष्ठ वाणीकार की विशेषताओं के बारे में राजा मान लिखता है —

“श्रेष्ठ गायक तथा रचयिता को व्याकरण, पिंगल, अलंकार, रस, भाव, देशाचार, लोकाचार का अच्छा ज्ञान होना चाहिये तथा शब्द ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिये। उसकी प्रवृत्ति, कलानुवर्ती तथा समय से सामंजस्य स्थापित करने वाली होनी चाहिये। उसके गीत विचित्र और अनूठे होने चाहिये, प्राचीन रचनाएँ कठस्थ होनी चाहिये तथा संगीत, नृत्य, वाद्य में उसकी पैठ होने के अतिरिक्त प्रबन्ध का उत्तम ज्ञान भी होना चाहिये।” क्या आज क किसी कलाकार को मान की इस कसौटी पर परखा जा सकता है ?

सुन्दर कल्पना से अभिसिक्त किवदती है कि ग्वालियर से ११ मील दूर राई गांव की एक गरीब गूजरी कुल की कन्या जिमका नाम भुगनयनी था, जो अपने रूप, लावण्य के साथ ही साथ साहस और वीरता के कारण विख्यात हो रही थी, उसके रूप तथा गुणों पर मोहित होकर महाराजा मानसिंह ने उसके साथ विवाह कर लिया था। कहा जाता है कि एक दिन राजा मानसिंह उक्त ग्राम की ओर जब शिकार खेलने गये तो देखा कि भुगनयनी ने जङ्गली भैंसे को सींग पकड़कर दूसरी ओर हटा दिया। एक रूपवती कन्या का यह अनूठ साहस देखकर ही महाराज ने उसे अपनी रानी बनाने की इच्छा प्रकट की। जब गूजरी के पिता के पास विवाह प्रस्ताव पहुंचा तो वह प्रसन्न हुआ, किन्तु मानिनी भुगनयनी कुछ शर्तों के साथ ही विवाह के लिये तैयार हुई। (१) मेरे लिये भलग महल बनवाया जाय (२) मेरे गांव से एक नहर बनाकर महल तक गांव का घुड़ जल पहुंचाया जाय। उनकी शर्तें स्वीकार हुई। मानमंदिर के नीचे ही “गूजरी महल” का निर्माण हुआ। एक छोटीसी नहर द्वारा राई से ग्वालियर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। ग्वालियर के संगीतमय वातावरण में रहकर रानी भुगनयनी को भी संगीतकला सीखने की इच्छा हुई। कहा जाता है कि बैजूबाबरा नामक गायक द्वारा रानी भुगनयनी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। गूजरी टोढी, मङ्गल गूजरी इत्यादि रागों की रचना इनो रानी के नाम पर हुई। सिकन्दर के पश्चात् जब इब्राहीम लोदी गद्दी पर बैठे तो ग्वालियर पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा उसके अंदर जागृत हुई। लोदियों की सेना ने ग्वालियर गढ़ घेर लिया। इसी दौरान में (सन् १५१६ ई० में) मानसिंह की मृत्यु होगई और इनके पुत्र विक्रमादित्य तोमर गद्दी पर बैठे।

मिर्जाखान

पसिन्द उर्दू ग्रन्थ 'तोहेनुस हिन्द' के रचनाकार मिर्जाखान ही थे। पर प्रवक्ता गम्भीरतः १६ वीं शताब्दी के पूर्व कृपा, क्योंकि "नगमाते आगफी" (एक उर्दू का प्रसिद्ध ग्रन्थ) में इनके उद्धरण प्राप्त होते हैं। "नगमाते आगफी" की रचना मन् १८१३ ई० में हुई थी, अतः इस प्रकार मिर्जाखान के समय की पुष्टि हो जाती है। इस प्रवक्ता ने "मंगीत दर्पण", "समाधिनील", "रागाणव" आदि ग्रंथों का आधार लिया है। इस ग्रन्थ के जनन करने में प्रतीत होता है कि मिर्जाखान की भारतीय गीत का उत्कृष्टोक्ति का ज्ञान प्राप्त था।

मिर्जाखान आज़मगढ़ के आश्रित थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि शुद्ध स्वर गतक 'बिस्तारम' ही होना चाहिये। हिन्दुस्थानी गीत पद्धति के लिये यह ग्रन्थ बड़े महत्व का है, इसमें मन्देह नहीं।

हकीम मुहम्मद करमइमाम

“मआदनुल मोसीकी” नामक उर्दू-ग्रन्थ के रचयिता हकीम मुहम्मद करम-इमाम अपने समय के एक अच्छे गुणी होगये हैं।

आपने पिता का नाम दिलावरखा था, जो एक ऊँचे दर्जे के संगीतज्ञ थे। इनके नाना लखनऊ शहर में नवाब आसिफुद्दौला के सभासद थे। हकीम जी का बाल्यावस्था से ही गाने-बजाने में विशेष उत्साह था। संगीत-विभाग में भर्ती होने के पश्चात् अपने पिता दिलावरखा और मामा अलीमुल्ला खा मे आपने “सोझखानी” (वह संगीत जो मुहर्रम के दस दिनों में गाया जाता है) सीखा था। ये दोनों ही अच्छे संगीतज्ञ थे। पिता और मामा के कारण हकीम मुहम्मद करमइमाम का नवाब सादरजग के पुत्र नवाब हुसैनअली खा के साथ विशेष सम्बन्ध रहा। नवाब साहब सुदक्ष-संगीतज्ञ थे, अतः इनके ससर्ग में रहने के कारण हकीम साहब गाने-बजाने में अच्छी प्रगति करते रहे। तदुपरान्त और अली साहब से आपने संगीत सीखा। उन्हीं दिनों आपको लखनऊ से बाहर जाने का सुयोग प्राप्त हुआ। तब आपको बड़े-बड़े गायक-वादकों का संगीत सुनने को मिला, और उनसे साक्षात्कार करने के सुअवसर प्राप्त हुए।

कुछ समय तक बाँदा में आप सरिस्तेदार के पद पर रहे। इन दिनों बादा में संगीत प्रमी नवाब खुल्विकारखा रहते थे, उनके सभासदों में अधिकांश प्रतिष्ठित-गायक और वादक थे। उनका संगीत सुनने का सुयोग आपको दीर्घ-काल तक प्राप्त होता रहा और इस सुयोग से लाभ प्राप्त करके आपने अपने सङ्गीत-ज्ञान को और भी अधिक विकसित किया।

१८५३ ई० में बादा से नौकरी छोड़कर आप लखनऊ चले आये। उस समय भी नवाब वाजिदअली शाह लखनऊ की गद्दी पर आसीन थे। लखनऊ आकर हकीम साहब ने नवाब इकरामुद्दौला के यहाँ नौकरी करली। सन् १८५७ में आपने “मआदनुल मोसीकी” ग्रन्थ की रचना की। इसमें संगीत विषय की विवेचना तथा किंवदंतियों के साथ-साथ संगीत-कलाकारों के घरानों का संक्षिप्त इतिहास भी मिलता है। सन् १९२५ ई० के लगभग इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ। इससे पहले ही हकीम मुहम्मद करमइमाम १८६५ ई० के लगभग लखनऊ में स्वर्गवासी होगये।

मोहम्मद रजा

इतिहास वेत्ताओं के मतानुसार इस विद्वान का समय घटारहवीं सदी का था जब एव १६ वीं सदी का प्रारम्भ निर्दिष्ट होता है। इनकी लगनऊ के नवाब आमिनुद्दौला का आश्रय प्राप्त था, इस नवाब का राज्यकाल सन् १७७५ से १७९५ ई० तक माना जाता है। आपने उर्दू का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'नगमाते-आसफी' लिखा है। यह ग्रन्थ सन् १८१३ ई० में लिखा गया। इस ग्रन्थ के लेखन कार्य में मोहम्मद रजा को उक्त नवाब के आश्रित संगीतज्ञों की भी सहायता प्राप्त हुई होगी ऐसा विद्वानों का मत है।

'नगमात आसफी' में शुद्ध स्वर सप्तक त्रिलापल ही माना गया प्रतीत होता है। ग्रन्थकर्त्ता ने मुख्य ६ रागों को लिया है और उनका भार्या तथा पुत्र बधुओं के रूप में वर्गीकरण करने हुए विस्तृत विवरण भी दिया है। संगीत सम्बन्धी उर्दू के ग्रंथों में इस ग्रन्थ का उच्चकोटि का सम्मान प्राप्त है। श्री भातखण्डे लिखित 'हिन्दुस्थानी संगीत पद्धति' में नगमाते आसफी' के उद्धरण मिलते हैं।

रघुनाथ भूपाल

इतिहासकारों के मतानुसार यह नायक वंश के तीसरे राजा थे । इनकी राजधानी तजौर थी । १६०४ ई० से १६६० ई० तक इनका राज्यकाल माना जाता है । राजा रघुनाथ भूपाल धार्मिक प्रवृत्ति वाले उच्चकोटि के विद्वान तथा पराक्रमी नरेश थे । इनके युग में धर्म शास्त्र कला—कौशल एवं आस्तिकता का काफी विकास हुआ । इन्होंने अनेक मन्दिरों का निर्माण कराया तथा बहुत से विद्वान एवं कलाकारों को प्रश्रय दिया । इन्होंने भगीत विषय पर 'सगीत मुघा' नामक एक सम्पुष्ट ग्रन्थ की रचना भी की । यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका, परन्तु तजौर की 'पैलेस लाइब्रेरी' में आज भी सुरक्षित रक्खा हुआ है । इस ग्रन्थ की शैली तथा विचारधारा से भली-भाँति प्रकट होता है कि लेखक उच्चकोटि का विद्वान तथा भगीत कला का मर्मज्ञ था ।

रामामात्य

मगीत जगत में प० रामामात्य का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। प्रसिद्ध ग्रन्थ 'स्वरमेलवस्तुनिधि' के रचनाकार आप ही हैं। यह ग्रन्थ ससृष्ट भाषा में लिखा गया है। इसका रचनाकाल १५५० ई० के लगभग माना जाता है।

प० रामामात्य विजयनगर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम तिम्वराज या श्रीर थे विजयनगर के राजा मदागिव राय के प्रधानमंत्री थे। इस राजा ने सन् १५४० ई० से १५६७ ई० तक राज्य किया। तिम्वराज के पुत्र राम को भी अपने पिता की आमात्य (मंत्री) की पदवी मिली, इसलिए इनका पूरा नाम रामामात्य प्रसिद्ध हुआ। राजा सदाशिव राय तथा उसके पूर्वज स्वभाव से ही कलाप्रेमी थे, अतः प० रामामात्य को मगीत शास्त्र का अध्ययन एवं रचना कार्य के लिये अनुकूल अवसर मिला। इन्हीं दिनों आपने 'स्वरमेलवस्तुनिधि' ग्रन्थ की रचना की।

१६ वीं सदी के अन्तिम चरण में दीर्घ आयु प्राप्त करने के पश्चात् प० रामामात्य विजयनगर में ही स्वयंवासी हो गये।

ललन पिया

फर्रुखाबाद के ललन पिया एक उच्चशक्ति के ठुमरी गीतों के रचना-कार हो गये हैं। कहा जाता है कि जीवन में आपने न तो कोई गुरु बनाया और न कोई शिष्य। सारम्भत ब्राह्मण कुन में जन्मा यह बलाशर अधिकतर ठुमरिया ही गाता था। आर्थिक स्थिति नोचनीय थी अतः दिन गरीबी में ही बाटे।

ललन पिया ने "ललन सागर" नामक एक पुस्तक भी लिखी थी जिसमें ठुमरियों के थोल, राग, ताल व मात्रा आदि छपे हैं। स्वरलिपि नहीं थी। ठुमरी गीतों के अतिरिक्त इन्होंने अन्य कविताएँ भी लिखी जो उत्तर-प्रदेश के गायक वर्ग में आज भी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध बनी हुई हैं। भाषा तथा अर्थ गाम्भीर्य की दृष्टि से यदि इनकी रचनाओं को अन्य ठुमरी गीतों के साथ तौला जाय तो निःसंदेह ललन पिया का पलड़ा भारी बैठेगा।

ललन पिया लय और ताल के विशेष जानकार थे। आपके गाते समय ताल का पता लगाना बड़ा कठिन होता था और इसी कारण अधिकतर तबलियों में भगड़ा हो जाया करता था। ठुमरियों की बन्दिन बड़ी विचित्र और हृदयप्राही होती थी, इसी कारण ललन पिया ठुमरी जगत में नाम कर गये। आपकी मृत्यु सन् १९१८ और १९०६ ई० के मध्य हुई थी।

लोचन

५० लोचन का समय चौदहवीं शताब्दी का अन्तिम तथा पन्द्रहवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल मानते हैं । यह ऐसा युग था जबकि संगीत पद्धति में द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे थे, अतः ५० लोचन को प्राचीन तथा नवीन पद्धति की विभिन्नताओं को समझने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ । तेरहवीं शताब्दी के अन्त तक संगीत पद्धति में इस प्रकार की मान्यताएँ थी—

श्रुतियों को ध्वनि मापक मानते थे और सप्त स्वरों में क्रमानुसार ४-३-२-४-४-३-२ के हिसाब से उनका विभाजन किया गया था, इस प्रकार श्रुतियों की कुल संख्या २२ मानी गई थी । स और प विक्रान्त हो सकते थे । कंशिक, काकली और मृदु पडज की तीन विक्रान्ति थी तथा क्रमानुसार १, २, ३ श्रुति की ध्वनियाँ थी । मृदु पचम शुद्ध पचम की विक्रान्ति होना था जिसका स्थान १६ वीं श्रुति था । रागों का वर्गीकरण होता था तथा रागों के स्वर मूर्छनाओं की सहायता से लिये जा सकते थे ।

५० लोचन के समय में उन मान्यताओं में परिवर्तन तथा परिष्कार होने लगा अतः अवसर का लाभ उठाते हुए उन्होंने 'राग सर्व सग्रह' तथा 'राग तरंगिणी' नामक दो संगीत ग्रन्थों की रचना की । इन रचनाओं के फलस्वरूप आपको संगीत ससार में अपूर्व यश एवं सम्मान की प्राप्ति हुई । इस विद्वान ने अमीर खुसरो द्वारा अपने आस-पास जारी की गई पद्धति को विदेशी न मानकर अपने देश का उद्गम ही सिद्ध किया ।

५० लोचन का निवास स्थान मुजफ्फरपुर (बिहार) माना जाता है । आप मैथिल ब्राह्मण थे । संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान होने के कारण प्राचीन तथा अर्वाचीन संगीत का अध्ययन करने में आपको बहुत सुविधा मिली । संगीत शास्त्र के प्रकांड विद्वान होने के पश्चात् आपने क्रियात्मक संगीत का भी समुचित अभ्यास किया था । प्रमत्त भूति, व्यवहार कुशलता और बुद्धिमानी आपके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे । इन्होंने दीर्घ आयु प्राप्त की और १५ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में स्वर्गवासी हो गये ।

वसन्तराव राजोपाध्ये

गाधर्व महा विद्यालय मडन बम्बई के मन्त्री पडित वसन्तराव राजोपाध्ये उन व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने मौन रूप से एक सफल संगीत शिक्षक के रूप में संगीत बना के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। संगीत शिक्षण के अतिरिक्त आपने संगीत सम्बन्धी कुछ उत्तम पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें माध्यमिक "मालाप-तान" "संगीत शास्त्र" तथा "उस्तादी गायकी" के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

वसन्तराव का जन्म सन् १९१३ ई० में हुआ था। आपके पिता प० यशवन्तराव उच्चकुलोत्पन्न विद्वान और संगीत प्रेमी थे। वसन्तराव को बाल्यकाल से ही संगीत के प्रति आकर्षण था। जब आप स्कूल में पढते थे तो वहाँ होने वाले विशेष उत्सवों पर संगीत के कार्यक्रमों में भाग लेते थे। मैट्रिक पास करने के पश्चात् सन् १९३६ ई० में प्रसिद्ध संगीताचार्य प० नारायणराव व्यास से आपने संगीत शिक्षा लेनी आरम्भ की। कुछ समय तक अपने परिश्रम और अभ्यास के द्वारा गान्धर्व महाविद्यालय मडल की उच्च परीक्षा "संगीत प्रवीण" पास कर ली, और मडल के कार्यों में सहयोग देकर संगीत सेवा करने लगे।

सन् १९४५ ई० में आप उक्त मडल के सयुक्त मंत्री और १९४८ ई० में प्रधान मन्त्री पद पर प्रतिष्ठित हुए।

प० नारायणराव व्यास ने जब १९३४ ई० में दादर संगीत विद्यालय की स्थापना की तो इस विद्यालय में आपको शिक्षक के रूप में नियुक्त किया

मया था, और जब प० शंकरराव व्यास द्वारा व्यास संगीत विद्यालय की स्थापना हुई तो यहाँ प्रधान संगीत शिक्षक के रूप में कार्य आरम्भ किया, जिसे आप अभी तक निभा रहे हैं।

आपकी संगीतोन्नति का मूल कारण यद्यपि आपकी प्रतिभा ही मानी जायगी तथापि प० शंकरराव व्यास व प० नारायणराव व्यास की कृपा और सहयोग से भी आपको बहुत लाभ पहुँचा।

आपकी कई पुस्तकें संगीत के पाठ्यक्रम में चल रही हैं, एवं विभिन्न पत्रों में आपके संगीत सम्बन्धी निबन्ध भी प्रकाशित होते रहते हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रचार कार्य में आपकी सेवाएँ उल्लेखनीय हैं। आप बड़े मिलनसार निराभिमानी और सौम्य प्रकृति के व्यक्ति हैं। संगीत जगत को अभी आपसे बहुत कुछ आशाएँ हैं।

विष्णु नारायण भातखण्डे

आज देश व सगीत प्रेमियों में स्वर्गीय भातखण्डे जी का नाम भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता है जिस प्रकार वि हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठान और सृजन में महात्मा सूरदास और गोस्वामी तुलसीदासजी का। आपने सगीत जैसी ललितकला जो मानव जीवन से निकटतम सम्बंध रखने वाली है की अभिवृद्धि एवं प्रचार के लिये अपने जीवन का लगभग संपूर्ण भाग ही खपा दिया।

श्री विष्णुनारायण भातखण्डे का जन्म बम्बई प्रांत के बालकेश्वर नामक ग्राम व एक उच्च ब्राह्मण घराने में १० अगस्त सन् १८६० ई० को हुआ। इनके माता-पिता सगीत के विनय प्रेमी थे, अतः बाल्यकाल ही से पंडितजी को गाने का शौक पैदा हो गया। आप अपनी माता के श्री मुख से जो गीत सुनते थे उसे उसी प्रकार नकल करके गा देते थे। इतने छोटे बालक की सगीत में विनय रुचि देखकर इनके माता-पिता को अनुभव हुआ कि इस बालक को सगीत की ईश्वरीय देन है।

जिम विद्यालय में पण्डितजी शिक्षा पाते थे, उसमें उन्होंने अपने संगीत और गीतों के द्वारा सबको आकर्षित कर लिया। विद्यालय के विशेष भवसरो पर वे गाना गाकर पुरस्कार भी प्राप्त करते थे। संगीत सम्मेलन, ड्रामा और अन्य उत्सवों में भी आप भाग लेने लगे। साथ ही साथ स्कूली पढ़ाई में भी आपने बाधा नहीं पढ़ने दी। इस प्रकार भातखण्डे ने स्कूल तथा कालेज की पढ़ाई जारी रखते हुए संगीत का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब आप कालेज में पढ़ते थे तभी आपने शास्त्रीय संगीत नियमित रूप से सीखना आरम्भ कर दिया था। आपने सितार भी सीखा और उसमें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी तीन वर्ष के अन्दर आपने सितार का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया।

सन् १८६० में एल०-एल० बी० की परीक्षा पास कर लेने के पश्चात् आप कराची चले गये वहाँ बकासत आरम्भ की, किन्तु किन्हीं कारणों से वहाँ विशेष सफलता न मिल सकी और आप बम्बई पहुँच कर छोटी मद्रासलों में बकासत करने लगे।

संगीत का अकुर तो भातखण्डे के हृदय में बाल्यकाल से था ही, इन्हीं दिनों भारतीय संगीत कला के प्रसिद्ध कलाकारों को सुनने का भी इन्हे सुप्रबन्ध प्राप्त हुआ, जिससे वे बहुत प्रभावित हुए और सोई हुई संगीत जिज्ञासा जाग उठी। आपकी इच्छा हुई कि संगीत कला की छान-बीन करने के लिये चेष्टा करनी चाहिए, अतः आपने बम्बई के 'ज्ञान उत्तेजक मण्डल' में भी कुछ दिन संगीत शिक्षा प्राप्त की एवं बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन किया।

सन् १६०४ में आपकी ऐतिहासिक संगीत यात्रा आरम्भ हुई। सबसे पहले आपने दक्षिण की ओर भ्रमण किया और वहाँ के बड़े-बड़े नगरों में स्थित पुस्तकालयों में पहुँचकर संगीत सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन किया एवं अनेक दक्षिणी संगीत विद्वानों के साथ संगीत चर्चा में भाग लिया, उन लोगों से बहुत से प्रश्न भी किये। यही पर आपको पण्डित व्यंकटमल्ली के ७२ मेल (पाट) का भी पहली बार पता चला। प्रवास में आप हर समय संगीत प्रश्नों की एक डायरी रखते थे और अवसर मिलते ही संगीतज्ञों से तर्क करते थे।

सन् १६०६ ई० में पण्डित जी ने उत्तरी तथा पूर्वी भारत की यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें उत्तरी संगीत पद्धति की विशेष जानकारी हुई। विविध कलावन्तों में आपने गण्डा बँधाकर संगीत की जानकारी येनकेन प्रकारेण हासिल की और संगीत विद्वानों से भेंट करके अनेक प्राचीन एवं अमूल्य रागों तथा तन्त्रों के सम्बन्ध में खोज-बीन की।

सन् १९०७ में आपने विजयानगरम्, हैदराबाद, जगन्नाथपुरी, नागपुर और बलरत्ता की यात्रा की तथा सन् १९०८ में मध्यप्रान्त और उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों का दौरा किया।

उन दिनों उत्तर भारत में प्राचीन राग-रागिनी पद्धति प्रचलित थी और यहाँ के संगीतज्ञ उनके नियमों पर ध्यान न देते हुए उन्हें गाते थे। बहुत से बड़े-बड़े संगीतज्ञ जो कि गाना तो बड़ा सुन्दर गाते थे लेकिन स्वयं उन्हें इस बात का पता नहीं था कि यह गाना कौनसे राग का है और इसमें कौनसे स्वर लगाये जा रहे हैं? यह देखकर पंडितजी ने विचार किया कि दक्षिण पद्धति के जन्म-जनन पर्याप्त राग घाट प्रणाली का प्रचार इधर किया जाय तो इधर का संगीत क्रम-बद्ध होकर ठीक हो जायगा। घट आपने घाट पद्धति प्रारम्भ करने के लिये अपने प्रयत्न शुरू कर दिये। कम-से-कम उत्तर भारत के संगीतज्ञ 'राग-रागिनी' प्रणाली को छोड़कर घाट राग प्रणाली को ठीक समझ कर उसकी ओर आकर्षित हुए और कुछ समय बाद उत्तर में घाट पद्धति चालू होगई।

संगीत कला का विशेष ज्ञान प्राप्त करने एवं उसके प्रचार का एक उपाय पंडितजी ने यह सोचा कि विविध स्थानों में संगीत सम्मेलन कराये जाय। इस कार्य में आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ा और सफलता भी मिली। सन्-१९१६ में आपने बडौदा में एक विशाल संगीत सम्मेलन किया, जिसका उद्घाटन महाराजा बडौदा द्वारा हुआ। इस सम्मेलन में संगीत के बड़े-बड़े विद्वानों द्वारा संगीत के अनेक तथ्यों पर गम्भीरता पूर्वक आपस में विचार विनिमय हुए और एक "भॉल-इण्डिया म्यूजिक अकादमी" की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद दूसरा सम्मेलन दिल्ली में, तीसरा बनारस में और चौथा लखनऊ में किया एवं अन्य कई स्थानों में भी संगीत सम्मेलन हुए। इसके अतिरिक्त संगीत की उन्नति और प्रचार के लिये कई जगह आपने म्यूजिक कालेज भी स्थापित किये। जिनमें लखनऊ का मैरिस म्यूजिक कालेज (अब भातखण्डे यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक), ब्वालियर का माधव संगीत विद्यालय तथा बडौदा का म्यूजिक कालेज विशेष उल्लेखनीय हैं। इन कालेजों में आपकी स्वरलिपि पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है।

संगीत कला पर आपने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी एवं प्राचीन सस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद भी किया। मराठी में लिखित "हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति" के चार भागों के लेखक आप ही हैं। इन ग्रन्थों में अपनी संगीत यात्रा के विशेष अनुभव भी आपने लिखे हैं। इनके अतिरिक्त 'लक्ष्य संगीत', 'शाटें हिस्टोरीकल सर्वे', 'ए कम्परेटिव स्टडी' तथा 'कमिक पुस्तक मालिका' के

छ भाग भी आपने लिखे, जिनमें हिन्दुस्थान के पुराने उस्तादों की घरानेदार चीजें स्वरबद्ध करके प्रकाशित की हैं। इन छ जिल्दों में १८१ राग और उनकी १८७५ चीजें स्वरलिपि सहित हैं। इन पुस्तकों से संगीत विद्यार्थियों को जो लाभ हुआ है उसका वर्णन करना लेखनी से बाहर है। अनेक संगीत कालजो और यूनिवर्सिटियों के पाठ्यक्रम में यह पुस्तक स्वीकृत हो चुकी है। सन् १९२१ में आपने अभिनव रागमजरी व श्री मल्लिकार्जुन संगीतम् ग्रन्थ विष्णु शर्मा के नाम से लिखे। श्री भातखण्डे का लगभग सारा कार्य हिन्दी भाषा में अनूदित होकर संगीत कार्यालय, हाथरस द्वारा प्रकाशित हो चुका है।

स्व० भातखण्डे जी के कार्य को हम चार भागों में बांट सकते हैं। मुसलिम काल में विशेष उन्नति पर पहुँचे हुए संगीत का नवीन शास्त्र बनाना, यह आपके कार्य का प्रथम अङ्ग है। इन दिनों हमारे सङ्गीत के कुछ स्वर बदल चुके थे, राग-रागिनी पद्धति में भी कोई क्रम नहीं रह गया था। आपने इस परिवर्तित सङ्गीत कला को शास्त्रों का आधार देकर उच्च स्तर पर पहुँचाया। दूसरा कार्य आपने यह किया कि विविध खानदानी गवैयों के गाने सुनकर उनकी स्वर-लिपियाँ तैयार की और उन्हें एकत्रित करके “क्रमिक पुस्तक मालिका” के रूप में प्रकाशित किया, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। भातखण्डेजी का तीसरा और महान् कार्य यह है कि उन्होंने एक सरल स्वरलिपि पद्धति का निर्माण किया। आज भारतवर्ष में नोटेशन करने की इतनी सीधी और सरल पद्धति दूसरी नहीं है। पण्डितजी ने चौथा कार्य यह किया कि सङ्गीत कला की क्षत-विक्षत पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक थाट पद्धति का निर्माण किया, इससे सङ्गीतजों में एक नियमबद्ध प्रणाली से गाने-बजाने की योग्यता पैदा हुई।

आपकी पुस्तकों का अवलोकन करने से पता चलता है कि आप संगीत कला के साथ-साथ कविता करने में भी कुशल थे। क्रमिक पुस्तकों की बहुत सी चीजों में ‘चतुर’ शब्द का प्रयोग हुआ है, यह चीजें पण्डित जी द्वारा ही रची हुई हैं। आपका उपनाम “चतुर पण्डित” था।

पण्डित जी एक लम्बे कद के व्यक्ति थे, आपका शरीर सुन्दर और स्वच्छ था। ललाट विद्वानों की भाँति चौड़ा और तेजयुक्त था। आप बड़े परिश्रमा व्यक्ति थे। आपने संगीत ससार के लिये जो काम किया है उसक लिये सङ्गीत इतिहास में आपका नाम स्वर्णक्षिरो में अङ्कित रहेगा।

सन् १९३१ ई० से, जब कि इन पर रोगों का आक्रमण हुआ तब से इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। तीन साल की लम्बी बीमारी के बाद सङ्गीत का यह पुजारी १६ सितम्बर सन् १९३६ ई० में, गणेश चतुर्थी के दिन परलोकवासी हुआ।

व्यंकटमखी

गङ्गाोत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'चतुर्दण्डि प्रकाशिका' के रचयिता पं० व्यंकटमखी थे। आपका पूरा नाम पं० व्यंकटेश तथा पिता का नाम गोविन्द दीक्षित था। माता का नाम नागमाबा था। गोविन्द दीक्षित नायक वंश के अन्तिम राजा विजय राघव के वीरान थे। इस राज्य की राजधानी का नाम तंजावर था। इतिहासकारों के मतानुसार राजा विजय राघव मन् १६६० ई० में सिंहासनाब्द हुआ। यह राजा धूर धीर होने के साथ-साथ साहिष्णु एवं ललित कलाप्री का भी विशेष प्रेमी था, अतः पं० व्यंकटेश को उसने अपना दधीरी गायक बना लिया।

अनुकूल वातावरण एवं समुचित साधन प्राप्त होने के कारण इन्हीं दिनों पं० व्यंकटेश ने 'चतुर्दण्डिप्रकाशिका' ग्रन्थ की रचना की। दक्षिणात्य संगीत पद्धति के ग्रन्थों में इस ग्रन्थ को सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। वर्तमान काल में यह ग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुका है।

पं० व्यंकटमखी की गुरु परम्परा शास्त्रदेव से सम्बन्धित थी। इनके गुरु का नाम श्री 'तानप्पाचार्य' और बाबा गुरु का नाम श्री 'हीनेरूयाचार्य' था। गुरु परम्परा के सम्बन्ध में इनके बाबा गुरु के कथनानुसार ही सकेन मिलता है। अपने गुरुवर्य के पास समुचित अध्ययन एवं अभ्यास करने के उपरांत, सर्व प्रथम पं० व्यंकटेश ने राग आरभी में गुरु-वर्णन सम्बन्धी एक गीत 'गधर्व जनता खर्व' की रचना की। यह गीत आजकल भी उधर के क्षेत्र में प्रचलित है।

१७ वीं शताब्दी के अन्त में, तंजावर में ही इस विद्वान की मृत्यु होगई, ऐसा विद्वानों का मत है।

शाङ्गदेव

संग्रहकाल के शास्त्रकारों में आचार्य शाङ्गदेव का स्थान सर्वोच्च है। इनके पितामह शोडल काश्मीर निवासी थे। ये निवास के लिये दक्षिण में चले प्राये; भास्कर के पुत्र शोडल देवगिरि प्रपाति दीलतावाद के यादव नरेश के आश्रय में रहे। और सत्यश्वात् उनके पुत्र शाङ्गदेव भी देवगिरि नरेश के आश्रय में रहे। ये आचार्य शोडल आचार्य शाङ्गदेव के पिता थे।

आचार्य शाङ्गदेव की प्रसिद्ध संगीत रचना 'संगीत रत्नाकर' है। इसके एक टीकाकार सिंहभूपाल का कथन है कि शाङ्गदेव के उदय से पूर्व संगीत की समस्त पद्धति भरत इत्यादि के ग्रन्थों के दुर्बोध होजाने के कारण दुर्गम होगई थी। शाङ्गदेव ने इस पद्धति को जेय बना दिया। 'संगीत रत्नाकर' की रचना जिन आचार्यों के मतों का मंथन करके की गई है, वे हैं सदाशिव, शिवा, ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, याष्टिक, दुर्गा, शक्ति, शाङ्गल, कोहल, विशालिल, दत्तिल, कम्बल, भस्वतर, वायु, विश्वावसु, रम्भा, भर्जुन, नारद, तु बघ, भांजेनय, मातृपुत्र, राबण, नंदिकेश्वर, स्वाति, गण, विन्दुराज, क्षेत्रराज, राहल, रुद्रट, नाग्यदेव, भोज, परमर्द्धी, सोमेश्वर, जगदिक, भरतनाथ्य शास्त्र के व्याख्याता लोल्लट, उद्भट, शकु, अभिनवपुत्र, कीर्तिधर तथा अन्य अनेक संगीत विगारद।

'संगीत रत्नाकर' संगीत के उपलब्ध ग्रन्थों का मुकुट है, जिसका रचनाकाल १२ से ३५ ई० है। केशव, सिंहभूपाल एवम् कल्तिनाथ ने इस पर संस्कृत में तथा विठ्ठल ने तेलगू में टीका की है। 'रत्नाकर' में प्राचीन तथा शाङ्गदेव के समग्र प्रचलित संगीत का वर्णन है। इसमें स्वराध्याय, रागाध्याय, प्रकीर्ण-गाध्याय, प्रवन्धाध्याय, तालाध्याय, वाद्याध्याय, एवं नृत्याध्याय हैं। प्रायः सभी पश्चात्पूर्व ग्रन्थकार शाङ्गदेव के श्रेणी हैं। कल्तिनाथ एवं सिंहभूपाल की व्याख्यायें 'रत्नाकर' को स्पष्ट करती हैं।

प्राधुनिक मेल पद्धति या ठाठ पद्धति को मस्तिष्क में रखकर रत्नाकर वर्णित जातियों एवम् रागों को समझा जाना कदापि सम्भव नहीं। शाङ्गदेव द्वारा तुरष्कतोड़ी एवम् तुरष्कगौड जैसे रागों का प्रतिपादन सिद्ध करता है कि उस युग में दक्षिण तक संगीत पर मुस्लिम प्रभाव पहुंच चुका था। रत्नाकर

वर्णित रागों में अनेक राग ऐसे हैं, जिनके साथ मालव, गौड, वार्ताट, वगाल, द्राविड, सोराष्ट्र, दक्षिण, गुर्जर जैसे प्रदेशवर्ती गायद लगे हुए हैं, जो इन रागों का प्रदश विरोध के साथ सम्बद्ध होना सूचित करते हैं। इस शताब्दी के कुछ लेखकों ने शाङ्गदेव को समझने का पर्याप्त परिश्रम किए बिना ही, उन पर अनेक सांछन लगाये हैं। ऐसे लोगों की निदनीय प्रवृत्ति ने महर्षि भरत को भी अपना सह्य बनाया है।

श्रीकण्ठ

आपने दक्षिणात्य संगीत पद्धति पर 'रस कौमुदी' ग्रन्थ की रचना की है। यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है। इसके प्रथम भाग में संगीत तथा दूसरे भाग में साहित्य के विषय को लिखा गया है। इस प्रयत्नकार ने पूर्वकालीन संगीत के ग्रन्थों में दी हुई संगीत की थ्योरी को अपनी भाषा में लिखने का प्रयास किया है। इसमें दक्षिण पद्धति के स्वर तथा थाटो की परिभाषा दी गई है।

श्रीकण्ठ नवानगर (काठियावाड़) के रहने वाले थे। १८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में आपने इस ग्रन्थ की रचना की थी। यह ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका। इसकी हस्तलिखित प्रति बड़ौदा-पुस्तकालय में देखी जा सकती है। लोग इस बात का आश्चर्य करते हैं कि यह प्रयत्नकार उत्तर भारत का निवासी होकर दक्षिण पद्धति का ग्रन्थ कैसे लिख पाया होगा ? परन्तु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। चूँकि उत्तर भारतीय संगीत के विद्वान् दक्षिण पद्धति को आमतौर पर समझ नहीं पाते, इसलिये एक साधारण सी बात उनकी दृष्टि में महान् हो सकती है और इसीलिये वे आश्चर्य करने लगते हैं।

श्रीनिवास

इस विद्वान ने 'राग तत्व विबोध' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में अधिकांश पद्मोदय के ग्रन्थ 'महीमपारिजात' के चित्रपट और चम्पपट चित्रों को स्पष्ट करते हुए उसी मत की पुष्टि की गई है। रागों में १० स्वरों के प्रयोग का पक्ष लेकर हमने अपने मन की सरल और पूर्ण व्याख्या की है। यह ग्रन्थकार पद्मोदय के पश्चिम्हों पर चलने वाला चर्चा उमका अनुयायी माना जाता है, अतः इसका समय १८ वीं शताब्दी के लगभग ही मान लेना उचित होगा। 'राग तत्वविबोध' ग्रन्थ छद्मकर प्रकाशित भी हो चुका है।

श्रीनिवास नरपतिपुर के पास जन्मा था और बचपन में संगीत सम्बन्धी ग्रन्थों की चुराने का आदी हो गया था। इस प्रकार अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ इसने एकत्रित कर लिये थे। बाद में इसके संग्रहीत ग्रन्थ घर में आग लग जाने के कारण नष्ट हो गये। इससे श्रीनिवास को गहरा सदमा पहुँचा और पागल होने तक की नीवत आगई, किन्तु बँकट राजा एक दक्षिणी विद्वान ने इसको समझा बुझाकर ठीक किया और ग्रन्थों की खोरी का प्रायश्चित्त करवाया।

श्रीनिवास के सम्बन्ध में अन्य विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता, इसका एक मात्र कारण यह भी हो सकता है कि वह जन सभ्य से दूर ही रहता था।

सुल्तानहुसेन शर्की

सन् १३३६ ई० में जौनपुर के सूबेदार स्वाजा याम ने, उस समय के तुगलक वशीय राजा को डरपोक और कमजोर समझकर अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। लगभग ६० वर्ष तक यह राज्य स्वतन्त्र रहा। सन् १४५८ ई० में सुल्तान हुसेन शर्की जैसे ही जौनपुर की गद्दी पर बैठे, कि तत्कालीन दिल्ली के बादशाह बहलोल ने इन पर चढ़ाई करदी और यह उस लड़ाई में पराजित होगये। पराजित होने के बाद आपने बंगाल के राजा का आश्रय लिया। आपके जीवन का एक बड़ा और अन्तिम भाग यही गुजरा और सन् १४६६ ई० के लगभग बंगाल में ही मृत्यु को प्राप्त हुए।

सुल्तान हुसेन शर्की अपने वंश के अन्तिम राजा हुए। इनको संगीत से बड़ा प्रेम था। ख्याल गायन पद्धति के प्रचार और प्रसार के लिये इनके द्वारा किये गये प्रयत्न सराहनीय हैं। इन्होंने उस समय की ख्याल गायकी में एक विशेष संशोधन भी किया जो "जौनपुरी" के नाम से आजकल भी प्रसिद्ध है।

सोमनाथ

श्री सोमनाथ पंडित का निवास म्यान राजमहद्री नगर माना जाता है । इनके पिता का नाम मुद्रल पंडित था । यह बहुत उच्च कोटि के विद्वान, धर्मनिष्ठ तथा दायी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । सोमनाथ भी मगीन विद्या में पागल होने के साथ संस्कृत साहित्य के उत्कृष्ट विद्वान हुए । इनके समय में भी रागीत के शास्त्रों तथा प्रचलित मगीत में मतभेद था, अतः प्रचलित पद्धति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इन्होंने 'राग विबोध' नामक संस्कृत ग्रन्थ की रचना की । इस ग्रन्थ की टीका भी इन्होंने स्वयं ही की जिसमें हम पुष्पक को समझने का कार्य बहुत सरल हो गया । टीका करते समय इन्होंने अन्य ग्रन्थकारों के उद्धरण भी दिये हैं जिनके द्वारा इनके मत की पुष्टि होती है ।

पण्डित सोमनाथ मुद्रल बीणा वादक भी थे । बीणा के सम्बन्ध में 'राग विबोध' ग्रन्थ में अनेक नवीन चिन्तों की योजना दृष्टिगोचर होती है । यह ग्रन्थ दाक्षिणात्य मगीत का प्रतिष्ठाता है । इस ग्रन्थ का रचना काल १६०६ ई० के लगभग माना जाता है । इस ग्रन्थकार के जन्म के विषय में ठीक-ठीक तिथि का उल्लेख नहीं मिलता अतः उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जन्म १६ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में हुआ होगा । समुचित यश तथा दीर्घ आयु प्राप्त करते हुए, १७ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस विद्वान का शरीरगत हो गया ।

सौरीन्द्रमोहन ठाकुर

व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रदीप्त आन्ध्र निमित्त करते हुए दग का भुग उज्ज्वल कर जानि के उत्थान एक समार के गमा भव पर श्रेष्ठ आगन ग्रहण करने वालों में स्व० राजा सौरीन्द्रमोहन ठाकुर एक विशेष स्थान रखते हैं। किन्तु उनके जीवन दर्शन के जिनने भी मवाद आज तक

प्रकाशित हुए हैं उनको हृदयगत करने में यही सत्य उद्घाटित होता है कि उनका आदर्श प्राचीन भारत के ब्राह्मण धर्म के अनुरूप था। वेद और ब्राह्मण की ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने आत्ममान की थी। स्वयं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वास्तविक कुल धर्म का उन्होंने पालन किया था, शुष्क आचार-विचार का प्रथम लकर उन्होंने सत्य को अम्बीवार नहीं किया।

सौरीन्द्रमोहन के समकालीन इतिहास का मनन करने पर हम देखते हैं कि उस समय बग जननी रत्नगर्भा थी। यह दखा जाता है कि राजा राममोहन को युग निर्माता का स्थान दिया गया, ऋषि रविम चद्र जाति को बन्द मातरम् मन द्वारा दीक्षित करत हुए प्रतीत होते हैं, दया के सागर विद्या सागर शिक्षा विस्तार का आगमन ग्रहण करते हैं, कुसस्कारों की निवृत्ति माइकेल मधुसूदन के गभीर छदा द्वारा होती है, रामकृष्णदेव परमहंस का संदेश है 'जितने मत उतने ही रास्ते', विश्व कवि रवीन्द्रनाथ, सब त्यागी देशबन्धु, श्री अरविन्द ऋषि युग विप्लवी विवकानन्द, नट गुरु गिरीशचन्द्र और वैज्ञानिक जगदीशचन्द्र प्रफुल्लचन्द्र आदि उस युग के अमर्य प्रमुख रत्न थे, उन्हीं में सगीत विज्ञान का निष्ठा के साथ गम्भीर अनुशीलन करने वाले एक रत्न राजा सर सौरीन्द्रमोहन ठाकुर हुए। श्री सौरीन्द्रमोहन आत्मदृष्टा थे। उन्होंने देखा कि आत्म विस्तृत जाति में पुन प्राण लाने के लिये उसके पुनरोत्थान का इतिहास स्पष्ट शब्दों में लिखने की विशेष आवश्यकता है। केवल मात्र राजनीतिक स्वाधीनता अर्जित करने के तथ्य एकत्रित करने से ही किसी भी जाति का

मध्य इतिहास निर्मित नहीं हो सकता। इस इतिहास को पूर्ण करने के लिये तिम्बुति गढ़न को हटाकर अपनी मस्तिष्क की जितनी भी योग्यता पायाये हैं उनको दबट्टा करना आवश्यक है।

हम देखते हैं कि उस युग की समाज व्यवस्था में दगावी मजदूरों को स्थायी रूप से मर्गाय का अनुशीलन करना अनिवार्य माना जाता था, किन्तु उनी युग में सौरीन्द्रमोहन अविनाशित निष्ठा के साथ मर्गाय विज्ञान के अनुशीलन-कार्य के लिये एक ही व्यक्ति थे। केवल मात्र येनामुक्त उम्मादी को रंग कर उन्होंने स्वयं मुक्तता प्राप्त नहीं किया था। इस प्रतिभावाली समाज की निर्धारण, कठिन साधना का प्रमाण वर्तमान भारतीय मर्गाय समाज है।

बलरत्न के ठाकुर वन में आज में ११६ वर्ष पूर्व अर्थात् मन् १८८० ई० में सौरीन्द्रमोहन का जन्म हुआ था। यह विष्णु ठाकुर वन उस समय दो दारुवादी में विभक्त होकर पाग-पाग हो दो महात्मा में विभक्त करता था। जोड़ा दावो में योगीय आत्मज्ञान समाज के अन्तर्गत महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर अपने परिवार सहित निवास करते थे और पाथुरिया घाटी में श्री हर-कुमार ठाकुर एवं तत्कालीन हिन्दू समाज १ विविष्ट समाजपति गगन रहते थे। सौरीन्द्रमोहन इन हर कुमार ठाकुर के कनिष्ठ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे उत्तर-पाल के महाराजा यतीन्द्रमोहन ठाकुर।

विशेष अवस्था आने के पूर्व ही सौरीन्द्रमोहन में विशेष मानसिक प्रतिभा का विकास परिलक्षित हुआ। आप केवल मात्र मर्गाय का अनुशीलन ही नहीं अपितु साहित्य एवं इतिहास इत्यादि के सम्बन्ध में भी समाधारण अनुसंधान करने वाले थे। अतः हम देखते हैं कि जिस समय उन्होंने 'भूगोल एवं इतिहास घटित वृत्तान्त' नामक ग्रन्थ की रचना की उस समय उनकी आयु केवल १८ वर्ष की थी। उनके 'मुक्तावलि' और 'माला विकासि मित्रे' ग्रन्थों ने जब पुण्य एवं ज्ञानी जनो को आनर्पित किया तब इस ग्रन्थकार की आयु केवल १६ वर्ष थी।

सौरीन्द्रमोहन की प्राथमिक शिक्षा उनके पिता के पास ही प्रारम्भ हुई। इनके पिता तानसेन के वंशज उत्कृष्ट गायक वादक सौ एवं खालियर घराने के प्रसिद्ध गायक हस्तु सौ के शिष्य थे। इन्होंने अपने पुत्र को ध्रुपद और सितार वादन की शिक्षा देना प्रारम्भ किया। इस समय सौरीन्द्रमोहन की आयु ८ वर्ष की थी।

शिक्षा क्रम की उन्नति के साथ-साथ सौरीन्द्रमोहन को क्रमशः संगीत विज्ञान की विभिन्न शांती एवं धरातों के वैचित्र्य तथा विभिन्न मतों ने आकृष्ट किया। फलस्वरूप प्रख्यात बीनार स्वर लक्ष्मीप्रसाद मिश्र के पास इनकी वीणा तथा कठ संगीत की शिक्षा प्रारम्भ हुई। इसी समय इनको महपाठी के रूप में उत्तरवाल के एक विख्यात ध्रुपदिये स्वर गोपालप्रसाद चक्रवर्ती मिले, यह सौरीन्द्रमोहन की दृष्टि के लक्ष्य थे। तत्पश्चात् लक्ष्मी बाबू के दोनों ज्येष्ठ भ्राता स्वर गोपालप्रसाद मिश्र और शारदानाथ मिश्र ने पाधुरिया घाटा में आकर सौरीन्द्रमोहन के संगीत आचार्य का पद धन्यतः किया। इनमें सौरीन्द्रमोहन ने ठप्पा और बज्जाली गीतों की प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ की और यह भी सम्भव है कि उसी समय विष्टपुर के क्षेत्रमोहन गोस्वामी महाराज ने भी इनके संगीताचार्य का पद ग्रहण किया हो।

इस प्रकार सौरीन्द्रमोहन की ज्ञानार्जन की जिज्ञासा उत्तरोत्तर बढ़ती ही चली गई। फलस्वरूप विष्टपुर के यदुभट्ट अनंतलाल बन्दोपाध्याय, बलरत्न के केशवचन्द्र मिश्र मुरारी शुभ महेंद्र बन्दोपाध्याय और कालीप्रसन्न बन्दोपाध्याय और उत्तर भारत से वास्तव में मुरादअली खाँ हस्सू खाँ, सज्जन खाँ, महम्मद खाँ (बडकू मियाँ) और उनका भ्राता मोहम्मद अलीखाँ, अन्दुल्ला खाँ हनुमानदास विश्वनाथराव बीनार नद दीधल, इम्दाद खाँ, न्यामतउल्ला खाँ, कालेखाँ कुबुभ खाँ शुरुप्रसाद मिश्र, शिवनरायण मिश्र, शिवसहाय मिश्र, लक्ष्मीप्रसाद मिश्र (गायक) ऐसे प्रमुख अनेक कलाविद आपके पास आये।

उक्त कलाकारों के आगमन से यह नहीं समझना चाहिये कि राजा सौरीन्द्रमोहन ने इन सब को आचार्य रूप में ही ग्रहण किया, अपितु तत्कालीन भारत के विभिन्न धरातों का ज्ञानार्जन करने के उद्देश्य से ही आप इन कलाविदों का सम्मेलन कराते थे। इस सम्मेलन पर विचार करने से प्रमाणित होता है कि सौरीन्द्रमोहन ने ही सर्व प्रथम संगीत सम्मेलन की वास्तविकता समझी और आशिक रूप में सफलता भी प्राप्त की।

प्रतिभाधर संगीत कलाविदों की शिक्षा एवं साहचर्य के कारण सौरीन्द्रमोहन ने क्रमानुसार दान्डा मात्रिक स्वरलिपि पद्धति एवं प्राचीन राग-रागनिया के विषय में नव परिकल्पना स्थिर की और निष्ठा के साथ संगीत सम्बन्धी ग्रन्थादि की रचना भी प्रारम्भ करदी।

भारतीय मंगीत व माध-माध छात्र योगेश्वरीय मंगीत का मंचित, धनुर्वाज्य करने रहे । मागो गये द्यय करके आपने देश-विदेश के अमर्य, दुःप्राप्य मंगीत मध्यगी प्रामाणिक प्रधादि मयलीन किये और दम प्रहार विभिन्न देशों के मंगीत के मयध में जानार्जन करके निम्नादिन यथा वी रचना की - 1-Hindu Music from various authors, 2 Hindu music, 3 English versus said to Hindu music, 4 Six Principal Ragas of Prince Lanchobai, 5 Victoria Samraja 1, 6-यत्र क्षेत्र दीगिवा ८-जानीय मंगीत विषयक प्रस्ताव ९-मुदग मजरी १०-गैय तान ११-शरमोनियम मूत्र १२-यत्र वीप १३-विक्टोरिया गीतिना, १४-गाधर्ष वनाय श्यावरण १५-नट वीमुदो १६-मगीत गार मयह यादि । रचना कान में अन्ततम मगीताचाय म्व० संक्रमान्न गोस्वामी और रम० पालीप्रमन्न यन्दोपाध्याय की इन्ह विशेष महायथा भित्री ।

आपकी सत्य निष्ठा अमर्य नही हुई । दग्ने-देग्ने सौरीन्द्रमोहन की म्यानि देश-विदेशों में प्रचारित होगई । आपका यथादि, प्रग्न्य समूह का विभिन्न योरोपीय भाषाओं में अनुवाद होने व वाग्ग विभिन्न देशों के मनीपियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हुआ । योरोप व अनेक राष्ट्रों ने आपकी विभिन्न प्रकार के पदकादि उपहार दत्त आपके प्रति सम्मान प्रकट किया । अमेरिका के फ्लाडलपिया विश्व-विद्यालय (सन् १८७५ ई०) तथा फ्रांसकोर्ट विश्व-विद्यालय (१८६६ ई०) ने आपको डाक्टर ऑफ म्यूजिक की उपाधियों ने विभूषित किया । तत्कालीन भारत साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने इनको सन् १८८० ई० में राजा बहादुर, मो आई ई और १८८६ ई० में Knight Bachelor of the United Kingdom उपाधिया से विभूषित करके इङ्गलैंड जाने व लिये निमन्त्रित किया । तत्कालीन बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड ने भी इसी प्रकार व सम्माना से विभूषित करके आपको बेल्जियम आने के लिये आमन्त्रित किया । प्रख्यात योरोपियन म्यूजिक काङ्ग्रेस के तत्कालीन कणधारी की भी तीव्र इच्छा थी कि एक बार सौरीन्द्रमोहन उनके सम्मेलन में उपस्थित हो । सयुक्त राज्य अमेरिका ने भी आपको विविध रूपों में विशाल धनराशि का प्रलाभन देकर भारविन राष्ट्र प्रदर्शन करने के लिये निमन्त्रित किया । किन्तु सौरीन्द्रमोहन का चरित्र विशिष्ट धातुओं से बना हुआ था । वह व्यक्तित्व सम्मान की अपेक्षा अपने धर्म को विशेष महत्व देते थे । अतः उस काल के हिन्दू समाज की विधियों का निर्देश लपन करके समुद्र यात्रा करना उन्हें स्वीकार न हुआ ।

सौरीन्द्रमोहन विदेश नहीं जा सके, किन्तु विदेश उनका विस्मरण न कर सका । विदेशी गुणोवृन्द आज भी उनको यथोचित श्रद्धा के साथ स्मरण

करते हैं इसका प्रमाण हमें भोजार्ट, वीयोविन इत्यादि के संगीत आलोचना प्रसङ्ग में सौरीन्द्रमोहन का उल्लेख देगवर मिलता है। कंस्टिन डे०, फॉक्स स्ट्रेन्जे, एच० पोपने आदि प्रमुख संगीतज्ञों ने आपसे प्रति वृत्तज्ञता प्रकट करने के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका विराट तैलचित्र एवं बहुमूल्य पापाग प्रतिमा स्थापित की थी। विदेशियों ने सौरीन्द्रमोहन का जितना सम्मान किया उसकी तुलना में भारनवामी उनके सम्मान आदि के प्रति अत्यंत उदासीन रहे, इसका उदाहरण हमें इससे मिलना है कि उनका जीवन सम्बन्धी कोई भी इतिहास हम प्रकाशित नहीं कर सके, उन्होंने कितने ग्रन्थों की रचना की यह भी हम में से अधिकांश को नहीं मालूम। सौरीन्द्रमोहन ने ही सर्व प्रथम हम बात का प्रयास किया था कि महानों की चहारदीवारी से निष्कलकर संगीत जनसंगीत बने और इसके निमित्त उनके प्रयासों में 'बङ्ग संगीत विद्यालय' और Bengal Academy of Music की स्थापना एवं श्रेष्ठतम तथा अतुल्य भूमि थी।

उक्त दोनों मन्थानों का संचालन सौरीन्द्रमोहन अपने ही दृष्टि से करते थे। सब प्रथम आपने कलकत्ता के बीसू टोला महल्ले में संगीत विद्यालय की स्थापना की जिसका कि बाद में चितपुर रोड के नार्मल स्कूल में स्थानान्तरण होगया। सौरीन्द्रमोहन की मृत्यु के पश्चात् शनैः शनैः यह सब प्रयत्न केवल इतिहास बन कर रह गये।

सौरीन्द्रमोहन का देहावसान ५ जून, शुक्रवार मन् १९१४ ई० को होगया। मृत्यु के समय आपके चार पुत्र मौजूद थे, जिनके नाम हैं प्रमाद-कुमार, प्रधानकुमार, श्यामकुमार और शिवकुमार। इनमें से प्रधानकुमार और शिवकुमार ने विशेष स्याति अर्जित की।

हृदयनारायण देव

यह 'गढ़ा मट्ठा' के राजा थे । यह ग्यान सर्वमान मध्य प्रदेश में है । दाते गिरा का नाम प्रेमनाथ उर्फ प्रेमनागयण था । चाप गढ़ा नामक राज्य के नामक थे । सन् १६५१ ई० में हृदयनारायण शत्रुघ्नो द्वारा पराजित होकर मट्ठा जाकर बस गये, इसीलिये यह 'गढ़ामट्ठा' के राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए ।

यह राजा प्रारम्भ में ही माहिष्य एवं मलिन पन्नाओं में रचि रगने यात्रा गा, इनके 'हृदय कीर्तुष' और 'हृदय प्रकाश' नामक दो ग्रन्थों की रचना की । यह दोनों ग्रन्थ संस्कृत भाषा में हैं और उत्तरीय मगीत पद्धति में सर्वमान्य हैं ।

'हृदय कीर्तुष' ग्रन्थ का अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें रचना कायं की प्रेरणा स्रोतन के 'राग मरगिणी' नामक ग्रन्थ से मिली होगी । दूसरे ग्रन्थ 'हृदय प्रकाश' की रचना अहोबिल के 'पारिजान' का आघार लेकर हुई । कुछ भी सही यह दोनों ही पुस्तकें मगीत जिज्ञामुक्तों के लिये बड़े काम की हैं । इनमें तरवालीन १० स्वरो का निश्चित स्थान तार की लम्बाई से स्पष्ट किया गया है । भल (धाट) व्यवस्था की योजना भी सुन्दर ढङ्ग में दी गई है ।

श्री हृदयनारायण देव का समय १७ वीं शताब्दी ही निश्चित किया जा सकता है । जय गोविन्द नामक पंडित ने इनके वंश का इतिहास भी लिखा था जिसे सन् १६६७ ई० में शिला मेख का रूप देकर वही मट्ठा दिया गया ।

क्षेत्र मोहन स्वामी

आप बंगाल प्रान्त के उच्चकोटि के संगीत शास्त्रज्ञ थे । स्वामी जी स्वयं को 'विष्णुपुरी' पद्धति की परम्परा में से समझते थे । आपका ममय १६ वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना चाहिये । राजा सौरीन्द्र मोहन टंगौर के गायन शुरु होने के कारण आपकी काफी ख्याति थी । टंगौर साहब के ग्रन्थों का प्रकाशन आपने नेतृत्व में ही हुआ था । आर्य संगीत पर लिखे हुए प्राचीन सस्त्रुत ग्रन्थों में 'शुद्ध स्वर सप्तक बिलावल है' ऐसा इनका विश्वास था । इस विश्वास को दृष्टिगत करते हुए बरबस यह कहना पड़ेगा कि इन्हें प्राचीन ग्रन्थों का यथार्थ रूप में ज्ञान नहीं हो पाया था और इसी कारण इनके द्वारा सम्पादित ग्रन्थों में अनेक सभ्रामक विधान पाये जाते हैं । १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आपकी मृत्यु हो गई ।

द्वितीय अध्याय

गायक

अंजनीबाई मालपेकर

लगभग ७३ वर्ष की आयु में भी आपकी आवाज दमदार और मधुर बनी हुई है। अंजनी बाई अपने समय की एक प्रसिद्ध गायिका रही हैं। यद्यपि आपने सन् १९२० से ही व्यक्तिगत महफिलों में गाना छोड़ दिया है, किन्तु आपके अनुभव से लाभ उठाने के लिये बड़े-बड़े संगीत मर्मज्ञ और जिज्ञासु एवं उच्च परिवार के संगीत प्रेमी अब भी आपके पास आते रहते हैं।

अंजनीबाई के नाना वासुदेव राय व उनके दो भाई वामनराव तथा राम बा पेशेवर संगीतज्ञ थे। राम बा गाना भी गाते और शिक्षा

भी देते थे। वामन राय एक योग्य तबला वादक थे। अंजनीबाई की मा भी गायी करती थी जिन्हें कि अपने पिता से संगीत शिक्षा प्राप्त हुई थी। संगीत के ऐसे परिवार में अंजनीबाई का जन्म २२ अप्रैल सन् १८८३ को गोआ में हुआ। यद्यपि आपका परिवार उस समय बम्बई में रहता था किन्तु प्रसव के लिये गोआ जाने का रिवाज इनकी पारिवारिक महिलाओं में आरम्भ से ही था। बचपन में आपकी साधारण सी शिक्षा होने के बाद आठवें साल में आपकी संगीत शिक्षा प्रारम्भ होगई और खा साहब नजीर खाँ का गढ़ा बंधवा दिया गया। प्रातःकाल ४ बजे ही उस्ताद इनके घर आत और नौ-दस बजे तक तालीम देते। सब प्रथम कुछ पल्ले अलंकार तैयार कराने के पश्चात् उन्होंने साठ तीन वर्ष तक केवल यमन राग ही सिखाया और उसके पश्चात् दो वर्ष तक भैरवी सिखाई। इनके उस्ताद का कहना था कि इन दोनों रागों के सघ जाने पर फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि यमन-राग में तीव्र स्वर आजाते हैं और भैरवी में सब कोमल स्वर। इस प्रकार सतव के बारहों स्वरों का ज्ञान शागिर्द व दिमाग में बैठ जाता है। उस्ताद ने इनको सठमेरु

वे भेद भी याद करा दिये थे, जिनमें स्वरों की तैयारी खूब होगई। इस प्रकार पाँच वर्ष तक सगीन की नींव मजबूत कर देने के पश्चात् सा माह्व ने बाई से कहा—“धैरा अब तुम्हारी आवाज तैयार होकर स्वरों पर काबू हुआ है, अब आगे न तो मुझे सिगाने में कठिनाई पड़ेगी और न तुम्हें सीखने ही में दिक्कत होगी, इसलिये अब मुझे तुम्हारे साथ अधिक मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो घण्टे दो घण्टे रोजाना की तालीम काफी है”। इसके पश्चात् उस्ताद नसीर खा ने दस-पंद्रह वर्ष तक आपकी कई रागों की शिक्षा और दी। सन् १९२० ई० के लगभग उस्ताद नसीरखा की मृत्यु होगई। फिर उनके भाई खादिम हुसैन इनके यहाँ आने-जाते रहे।

इसके पश्चात् बाई जी ने नेपाल, पंजाब, सौराष्ट्र, गुजरात, कच्छ, मध्य-प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि कई प्रांतों में भ्रमण करके संगीत कार्यक्रमों में भाग लेकर ग्रंथ के साथ-साथ यथेष्ट ख्याति भी प्राप्त की। इनके गाने की महफिलें विशेषतः रियामतो, रजवाड़ों और जागीरदारों के यहाँ होने के कारण उम्रमय के कुछ ऐसा और बदचलन राजा नवाबों के द्वारा इन्हें कुछ बटु अनुभव भी हुए, इसलिये इन्होंने फिर ऐसी महफिलों में भाग लेना ही छोड़ दिया। जीवनयापन के लिये पैसा इनके पास काफी हो ही चुका था और इनके एक लड़का भी था अतः फिर इनकी रुचि भजन पूजन की ओर प्रसर होने लगी। यहाँ इनके जीवन की एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय है—

एक बार बापू तारा के यहाँ रात भर इनके गाने का जल्सा हुआ। जल्से के बाद इनकी आवाज एक दम बँठ गई और इतनी बँठ गई कि बोला भी नहीं जाता था। अनेक बंध डाक्टरों का इलाज कराया गया लेकिन कोई नतीजा न निकला, यह बहुत ही चिंताग्रस्त रहने लगी। तब कुछ व्यक्तियों ने इनको सम्मति दी कि नारायण महाराज के प्रसाद से तुम्हारी आवाज ठीक हो सकती है। इन बातों में इनका विश्वास नहीं था फिर भी जब इनके यहाँ आने जाने वाले नारायण महाराज के भक्त महाराज से विशेष आज्ञा ले करके इनके लिये मिथी और लौंग लेकर आये और कहा कि तो यह प्रसाद खाओ तुम्हारा स्वर ठीक हो जायेगा। यह तो इस बात से हँसने लगी कि इतने-इतने इलाज कराने पर भी जब कुछ न हुआ तो इस प्रसाद से ही क्या हो जायेगा लेकिन इनकी माता जी इन बातों में थकती रानी थीं अतः उन्होंने आग्रह पूर्वक इन्हें प्रसाद खिला दिया। प्रसाद खाने के बाद इन्होंने हँसी

मे प्रसाद लाने वाले लोगों से कहा, लो मुनो अब मेरी आवाज और इन्होंने एक जोर की तान ली तो आवाज साफ व खुली हुई निकलने लगी । सब आश्चर्यचकित रह गये तबसे दाई जी की श्रद्धा नारायण महाराज केडगावकर पर विशेष रूप से होगई और आप उनकी भक्त बन गई । भजन, कीर्तन, मण्डलियों में आप विशेष रचि रखने लगी और फिर आपने तीर्थ यात्रा मे भाग लेकर अनेक धार्मिक स्थानों का भ्रमण किया । फिर भट बाडो (बम्बई) में आपने एक नई विल्डिङ्ग खरीद ली, वहा शांति पूर्वक रहते हुए भगवद्-भजन में अपना समय व्यतीत करती हैं एव जब-तब कोई प्रसिद्ध गायक (अथवा गायिका आती है तो उनका कार्यक्रम भी आप अपने घर पर कराती रहती हैं ।

अख्तर पिया (वाजिदअली शाह)

सन्तुलन के अन्तिम नवाब वाजिदअली शाह ने "अख्तर पिया" उपनाम से बहुत से गीतों की रचना की थी। इनके बारे में अबतक यह कहावत चली आती है कि ऐसा बला प्रेमी रसिक, शीकीन मिजाज और अंध्यास न तो कोई हिन्दू राजाओं में या और न मुस्लिम नवाबों में हुआ। यह सन् १८४७ में सन्तुलन की राजगद्दी पर बैठे और सन् १८५६ ई० में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें शासन शायं में अयोग्य पाकर पदच्युत कर दिया। जी, दस वर्ष के राज्य काल में ही नवाब वाजिद-

अली शाह ने जीवन की उन समस्त रंगिनियों को लूट लिया जिनकी आज का कवि और शायर केवल कल्पना ही किया करता है।

नवाब साहब को संगीत से विशेष प्रेम था। स्वयं भी बड़े अच्छे गायक थे और नृत्य में तो उस समय कोई आपकी समता ही नहीं कर सकता था। इनके प्रमुख शिष्य का नाम कन्हैया नर्तक था। सन्तुलन के कंसर बाग में एक विशाल भवन का निर्माण करके उसमें ३६० नाट्यशालाएँ स्थापित की गई थी। होली के अवसर पर नवाब साहब वृष्ण और उनकी नाट्य-शाला की अभिनेत्रियाँ गोपी बनकर नृत्यक्रीड़ा किया करते थे। केवल केशर, रंग और गुलाल में ही लगभग दस हजार रुपये व्यय किये जाते थे। कभी-कभी राज भवन में 'संगीत इन्द्र समा नाट्य' का भी कार्यक्रम हुआ करता था। इसमें नाट्यशाला की नर्तकियाँ परियों का वेश धारण करती थी और नवाब साहब इन्द्र का रूप बनाकर अभिनय किया करते थे। सन् १८५६ ई० के फरवरी के महीने की बात है—एक दिन प्रातःकाल ब्रिटिश सरकार की ओर से इन्हें गद्दी छोड़ने का हुक्म मिला। नवाब

साहेब इस आज्ञा को सुनकर अपने दरबार में आये और सिंहासन पर बैठकर गैरवी के स्वरों में 'बाबुल मारा नैहर छूटी जाय' चीज गाकर लोगों को अपने पदच्युत होने का संदेश दिया। मरकार की ओर से आपकी बारह लाख रुपये पंगन देकर बलबत्ता रहने का प्रबन्ध कर दिया गया। बलबत्ता को जाते समय नवाब साहब अपने साथ कई अच्छे गायक एवं चुनीदा नर्तकियों को ले गये।

उपरोक्त घटनाओं से सिद्ध होता है कि नवाब वाजिदअली शाह संगीत तथा में सर से पाव तक डूब हुए थे। कला और कलाकारों से यह विशेष प्रेम करने थे। सन् १८८७ ई० में बलबत्ता में ही आपका स्वर्गवास हो गया।

अचपल

यो तो हमारे देश में प्राचीन समय से अब तक न जाने कितने उच्चकोटि के गायक और ऊँचे दर्जे के कवि उत्पन्न हुए। परन्तु ऐसे कलाकार जिनमें गायकी और कवित्व-शक्ति दोनों ही विद्यमान रही हो, बहुत ही कम देखने में आये। 'अचपल' के अन्दर यह दोनों ही विशेषताएँ मौजूद थीं। यह उच्चकोटि के ख्याल गायक होने के साथ-साथ एक अच्छे कवि भी थे, इन्होंने अपने ख्यालों की यन्त्रिका के लिये अनेक गीतों की रचना की। जिन गीतों में "अचपल" उपनाम का प्रयोग हुआ है वे सभी रचनाएँ इसी कलाकार की प्रतीत होती हैं। इतिहासज्ञों के मतानुसार अठारहवीं शताब्दी का अन्त इस कलाकार का समय निश्चित किया जाता है। इसके निवास स्थान निम्न तिथि एक पूरे नाम के विषय में ठीक-ठीक प्रमाण नहीं मिलते।

अनन्त मनोहर जोशी

आपका जन्म सन् १८७८ ई० के लगभग 'घोष' में हुआ था, बाल्यकाल में ही संगीत शिक्षा इन्होंने अपने पिता मनोहर बुभा जोशी से पाई। उसके पश्चात् मिरज में बालनृप्पगबुभा के गिप्य बने। तत्पश्चात् आपने प्रसिद्ध बलावल रहमतखा 'भूगधर्व' से संगीत का अध्ययन किया। आप एक माने हुए संगीतज्ञ हैं और वर्षों तक बम्बई में 'शुक्र समर्थ संगीत विद्यालय' के अध्यक्ष रह चुके हैं। सुगायक होने के साथ-साथ आप स्वरकार भी हैं, इन्होंने कई स्थान अपनी दाँती में स्वरलिपि बढ किये हैं। आपने मुमुय गजानन जोशी भी एक होनहार बलाकार हैं और गायन में यदा-कदा अपने पिताजी का साथ देने हैं।

अंतूबुआ आटे

महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में रामदुर्ग नामक एक छोटी सी गिरासन है, अंतूबुआ यही के निवासी थे। उन दिनों रामदुर्ग में आटे नाम का एक सम्माननीय घराना रहता था, अंतूबुआ इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् इनके हृदय में कला के सम्कार जागृत हुए। मौकरी करने की इच्छा तो बचपन से ही नहीं थी, अतः कुछ दिनों तक लक्ष्यहीन ही भटकते रहे। एक दिन इन्होंने अपने साथियों से सुना कि मिरज में एक प्रसिद्ध गायक आया है जो जिसे चाहे संगीत की शिक्षा देता है। इस समाचार को सुनते ही बिना किसी को सूचित किये अंतूबुआ मिरज जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उस्ताद जैनुलअब्दुल्ला से इन्होंने भेंट की। उस्ताद ने इन शर्त पर कि तुम मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, अंतू को संगीत शिक्षा देना स्वीकार कर लिया। अंतू ने बड़ी लगन और परिश्रम के साथ अभ्यास प्रारम्भ किया और पाँच छः वर्षों की अवधि में ही श्रेष्ठ गायक बन गये। अंतूबुआ के सहपाठी महादेव गोयले भी इन्हीं दिनों उस्ताद के पास रहकर तैयार हो गये थे। उस्ताद जैनुल अपने दोनों शिष्यों का लेकर मगीतात्सवों में जाने लगे और इन दोनों के मधुर तथा तैयार गायन की ख्याति फैलने लगी।

इस प्रकार संगीत के प्रकाश विज्ञान और श्रेष्ठतम गायक बन कर अंतूबुआ अपनी जन्मभूमि रामदुर्ग में वापिस आये। इनके श्रुणु से प्रभावित होकर सरकार रामदुर्ग ने इन्हें अपना दरबार गायक बना लिया। इनके पास उस्ताद की बुपा में पर्याप्त चीज़ा का संग्रह और उत्तम गायनशैली आदि विशेषताएँ थीं, इस कारण इस प्रदेश में अंतूबुआ की अच्छी ख्याति होगई। यह स्वाभाव के बट नम्र एक निर्बिसनी थे। बलवतराव नेतकर इनके प्रमुख शिष्यों में से थे। १६ वीं शताब्दी के अन्त में आप स्वर्गवासी होगये।

अब्दुलकरीम खां

खा साहेब अब्दुलकरीम खां किराना (जिला सहारनपुर) के निवासी थे । इनके घराने में प्रसिद्ध गायक, ततकार व सारंगी वादक हुए हैं । इन्होंने अपने पिता कालेखा व चाचा अब्दुल्लाखा से संगीत शिक्षा प्राप्त की । यह बचपन से ही बहुत अच्छा गाने लगे थे । कहा जाता है कि पहली बार जब इन्हें एक संगीत-महफिल में पेश किया गया तब इनकी उम्र केवल ६ वर्ष की थी । पन्द्रहव वर्ष में प्रवेश करते-करते इन्होंने संगीत कला

में इतनी उन्नति करली कि आपका तत्कालीन बडौदा नरेश ने अपने यहां दरबार गायक नियुक्त कर लिया । बडौदा में ३ वर्ष तक रहने के पश्चात् १९०२ ई० में प्रथम बार आप बम्बई आये और फिर मिरज गये । मधुर और सुरीली आवाज एव हृदयग्राही गायकी के कारण दिनोदिन इनकी लोक-प्रियता बढ़ती गई ।

सन् १९१३ के लगभग पूना में आपने "आर्य संगीत विद्यालय" की स्थापना की । विविध संगीत जत्थों के द्वारा धन इकट्ठा करके आप इस विद्यालय को चलाते थे । गरीब विद्यार्थियों का सभी खर्च विद्यालय उठाता था । इसी विद्यालय की एक शाखा १९१७ ई० में खा साहेब ने बम्बई में स्थापित की और स्वयं तीन वर्ष तक बम्बई में आपको रहना पड़ा । इन दिनों आपने एक कुत्ते को बड़े विचित्र ढंग से स्वर देने के लिये सिखा लिया था, बम्बई में अब भी ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, जिन्होंने अमरीली हाउस बम्बई व जल्से में इस कुत्ते को स्वर देते हुए सुना था । कई कारणों से सन् १९०० में यह विद्यालय इन्हें बन्द कर देना पड़ा फिर खा साहेब मिरज जाकर बस गये और अन्त तक वहीं रहे ।

या साहब गोरहारी वाली की गायकी गाते थे। महाराष्ट्र में मीठ और वगण युक्त गायकी के प्रसार का श्रेय या साहब को ही है। इनके भ्रातापों में अग्रदत्ता एव एका प्रवाह मा प्रतीत होता है। सुरीनेपन के कारण आपका गीत ध्वनि करण को स्पर्श करने की क्षमता रखता था। 'पिया बिन नाहीं आवन चैन' आपकी यह ठुमरी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसे गुनने के लिये कला मर्मज्ञ विशेष रूप में फरमाइश किया करते थे। यद्यपि आप शरीर में कमजोर थे, किन्तु आपका हृदय बड़ा विशाल और उदार था। आपका स्वभाव अत्यन्त शान्त और सरस था, और एक फकीरी वृत्ति के गायक थे। शास्त्रीय गीत में ठुमरी जैसी शुद्ध गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वर्ग साहेब को ही है। मराठी भाषा में तथा भजन-गायकी पर भी आपका समान अधिकार था। आपकी गायकी प्रायः कर्ण और अंगार रस में परिपूर्ण होती थी।

या साहब की शिष्य परम्परा बहुत विशाल है। प्रसिद्ध गायिका हीराबाई बडोदेकर ने या साहब से ही किराना घराने की गायकी सीखी है। इनके अतिरिक्त मवाई गन्धर्व, बहरेडुभा, रोशन आरा बेगम आदि अनेक शिष्य एव शिष्याओं द्वारा आपका नाम रोशन हुआ है।

एक बार शार्पिक उस के अवसर पर आप मिरज आये थे। कुछ लोगों के आप्रह्व वश एक जलमे में वहा मे मद्रास जाना पडा, वहा पर आपका एक मञ्जीत कार्यक्रम में गायन इतना सफल रहा कि उपस्थित जनता ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर एक सस्था की सहायताय जलसे करने के लिये वहा मे पाडचेरी जाने का निश्चय हुआ। इस यात्रा मे ही या साहब की तबियत खराब हो गई और रात्रि के ११ बजे सिंगपोयमकोलम स्टेशन पर वे उतर गये। बेकली बढती गई, कुछ देर इधर-उधर टहलने के बाद वे बिस्तर पर बैठ गये, नमाज पढ़ी और फिर दरवारी कान्हा के स्वरो में खुदा की इबादत करने लगे। इस प्रकार गाते-गाते २७ अक्टूबर सन् १९३७ ई० को आप हमेशा के लिये उसी बिस्तर पर लेट गये। यहाँ से उनका शव मद्रास लाया गया और फिर मोटर द्वारा मिरज ले आकर स्वाजा मिरा साहब के दरगाह के पास दफना दिया गया।

अमानअली खां

खा साहब स्वर० अमानअली खा भूतरूप से बिजनौर जिला मुरादाबाद के निवासी थे। आपके बाबा खा माहेम दिलावर हुसेन मुरादाबाद में रहने थे, उनके चार पुत्र थे—(१) छज्जूखा (२) नजीरखा (३) हाजी विलायत-हुसेन खा (४) खादिमहुसेन खा।

इनमें से अमानअली खा के पिता छज्जूखा थे जिन्हें अमरखा साहब कहें भी पुकारा जाता था। इनके दो लड़के और १ लड़की हुई। जिनमें बड़े लड़के का नाम

फिदाअली खा, छोटे का नाम अमानअली खा और पुत्री का नाम महबूबन था।

अमानअली का बाल्यकाल खेल-कूद और पतंग बाजी में ही अधिकतर बीता, इनके इस खिलाडीपन से इनके अम्बाजान बड़े चिंतित रहते थे किन्तु उपाय कुछ नहीं था। एक दिन अमानअली खा को अपने पिता के साथ उनकी एक शिष्या के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। गाने की तालीम समाप्त होने के बाद उस शिष्या ने अमानअली से कहा “कुछ आप भी सुनाइये। इस पर इन्होंने जवाब दिया मुझे तो कुछ नहीं आता। यह सुनकर उस शिष्या ने इन्हें समझाते हुए कहा कि आप एक कलाकार के पुत्र हैं, आपका यह जवाब कि “मुझे से कुछ नहीं आता” ठीक नहीं मालुम होगा। आप उनसे गाना सीखिये और अपने अन्दर वैसी ही खूबिया पँदा करके अपने घराने और पिता का नाम रौशन कीजिये।

उक्त शिष्या के इस कथन का प्रभाव इनके ऊपर ऐसा हुआ कि घर आकर उसी दिन से गाना सीखने की कोशिश करने लगे। पिता ने इनकी रुचि बदलती देखकर शीघ्र ही सगीत की तालीम इन्हें देनी आरम्भ कर दी। जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय में आपके अन्दर अज्ज्ञी तैयारी आ गई। बाद में अपने चाचा नजीरखा और खादिमहुसेन खा से भी आप तालीम पाते रहे

और हम प्रकार अपने घराने की गायकी प्राप्त करने आपने ध्रुपद-धमार की गायकी में नाम पैदा किया ।

आपकी गायकी का सबसे विशेष गुण था, आपकी “सरगम पद्धति” । एक बार जहाँ आपने सरगम शुरू किये कि पन्टों तक श्रोतागण उन्हें मन्त्रमुग्ध होकर सुनते रहते थे । इसके अतिरिक्त आपकी “बद्धत” पद्धति भी बड़ी वेगपूर्ण होती थी । प्रत्येक स्वर को दूसरे स्वर में मीढ़ लेकर जोड़ने की कला, सम पर पहुँचने की पद्धति बहुत सुन्दर और आकर्षक होती थी । जिस प्रकार आप आलाप और तान लेने थे, उन्हीं छद्म से चीजों के मुखड़े भी कहते थे । गायन प्रदर्शन में आपके अन्दर मुद्रादोष का भी सर्वथा अभाव था ।

बताया जाता है कि श्री माहेब ने लगभग १०० रागों पर पाचमी के लगभग चीजें बाँधी थीं, इस प्रकार गायक के साथ-साथ आप नायक भी थे । आपने अपनी चीजों में “अमर” उपनाम दिया है । खेद है कि अभी तक इनकी ओर कोई पुस्तक रूप में संगीत प्रेमियों के सामने नहीं आ सकी ।

उस्ताद अमीरखां के पिता उस्ताद शमीरखां एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ और इन्दौर राज्य के दरबारी कलावंत थे। अमीरखां का जन्म इन्दौर में घनाढ्य संगीत घराने में हुआ, आपके पिता उस्ताद शमीरखां ने अपने घराने के अनेक कलावंतों से शिक्षा प्राप्त की थी।

उ० अमीरखां ने दस वर्ष की आयु से अपने पिता से संगीत शिक्षा लेना प्रारम्भ कर दिया था और २५ वर्ष की आयु तक निरंतर संगीत साधना में सलग्न रहे। ख्याल गायन में अमीरखां आज अपना

एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। राग की बढत और उसके रसका अपूर्व आनन्द देना अमीरखां के ही हक में है। विविध अलंकारों का समन्वय भी आप वैचित्र्यपूर्ण ढङ्ग से करते हैं। अंतिम मुगल शासक के समय आपके एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ पूर्वज ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था। मुगल शासन का अन्त होने पर आपके कुटुम्बियों ने संगीत को व्यापारिक माध्यम बना लिया, किन्तु आपके पिता को इससे घृणा थी और उन्होंने इस रव्ये को समाप्त करने में ठोस कदम उठाये।

फिल्मी क्षेत्र में भी अमीरखां अपनी कला विवेक चुके हैं और जनसाधारण ने उनके शास्त्रीय संगीत में उतनी ही रुचि ली है जितनी कि अन्य हल्के गीतों में, इससे हम अमीरखां की विलक्षण प्रतिभा को सहज ही आकृष्ट कर सकते हैं।

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों तथा अनेक संगीत सम्मेलनों में अमीरखां ने अच्छी ख्याति अर्जित की है। आपकी चँददार गायकी से श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

आपके प्रमुख शिष्यों में अमरनाथ का नाम उल्लेखनीय है। अमरनाथ की गायकी सुनकर सहज ही अमीरखां की याद आने लगती है। अमरनाथ आकाशवाणी दिल्ली पर नियुक्त हैं और 'गर्मकोट' फिल्म में संगीत निर्देशन भी कर चुके हैं।

अमीर खुसरो

हिन्दुस्तान के राजनैतिक और मास्वृतिक इतिहास में १२ वीं सदी अन्ति की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय थी । इन दिनों मुसलिम बादशाहों के आक्रमणों से पीड़ित होकर उत्तर भारत के हिन्दू राज्य एक-एक करके समाप्त होत गये और फिर भारतवासियों पर वह विदेशी संस्कृति लाद दी गई जो सदियों तक अपनी धाक जमाकर चलती रही ।

अमीर खुसरो के पूज्य खुरासान से भारत में आये थे, इसके पिता अमीर मोहम्मद संफुद्दीन एटा शिले ने एक छोटे से कस्बे पटियाली में आकर बस गये । वे कला प्रेमी और प्रकृति पूजक के साथ-साथ काव्य रसिक भी थे । खुसरो का जन्म सन् १२५३ ई० (६५१ हिजरी) में इसी स्थान पर हुआ । खुसरो अत्यन्त चतुर और बुद्धिमान था इसके पिता ने इसकी भली प्रचार शिक्षा दी । पिता की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो तत्कालीन गुलाम घराने के दिल्लीपत गयासुद्दीन बलबन के आश्रय में रहा । वहाँ कलाकार और साहित्यकारों के सम्पर्क में रहकर इसकी प्रतिभा और भी प्रसर होती गई और खुसरो काव्य रचना में रुचि लेने लगा ।

इमामुल मुल्क द्वारा बुलाई गई संगीत महफिलों में भाग लेने के कारण अमीर खुसरो का संगीत की ओर आकर्षण बढ़ा जिससे लाभ उठाकर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में ऐसा काम कर दिखाया जिसके कारण इतिहास में उसका नाम अमर हो गया । कुछ समय बाद खुसरो ने बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद सुलतान की नौकरी कर ली और उसके साथ मुल्तान गया, जहाँ उसके मालिक की मृत्यु मंगोलों के हाथों हो गई और खुसरो हताश होकर

दिल्ली लौट आया। दिल्ली में उसने तत्कालीन बलवन के उत्तराधिकारी कैकोबाद के यहाँ नौकरी करली।

यद्यपि कैकोबाद शासन की दृष्टि से एक अयोग्य शासक ही साबित हुआ किन्तु संगीत और कविता से उसे बेहद मोहवशत थी, उसे अपनी रुचि के अनुकूल खुसरो जैसा कलाकार भी मिल गया था। इसी समय खुसरो ने राजाज्ञा से “किराम उस्सादेन” मसनवी लिखी, जिसमें कैकोबाद और उसके पिता की भट्ट का वर्णन किया गया। जब कैकोबाद की मृत्यु होगई तब खुसरो ने अलाउद्दीन खिल्जी की (१२६५-१३१६) नौकरी करली। उसके यहाँ अमीर खुसरो राज दरबार में प्रत्येक रात्रि को एक नई गजल गाते थे। उन दिनों वहाँ संगीतज्ञों के जत्से होने रहते थे जिनमें बूढ़े सुल्तान राज दरबारी वैदियों के साथ संगीत और काव्य का आनन्द लेते। इन कलाकारों में अमीर खुसरो का विशेष स्थान था।

अमीर खुसरो उच्चकोटि का संगीतज्ञ, गायक और कवि था। उसके गद्य-पद्य के ग्रन्थों ने फारसी साहित्य में उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया है। कहा जाता है कि खुसरो ने संगीत पर भी एक ग्रन्थ लिखा था, किन्तु उसके नाम और प्रकाशन का कुछ पता नहीं लगता।

अमीर खुसरो ने भारतीय और फारसी गानों के आधार पर अनेक रागों की सृष्टि की थी जिनमें-साजगिरि, उस्साक, ऐमन, जीलफ, सरपरदा, बाहार्ज, मुनम, निगार, बसीत शाहाना आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

खुसरो के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है जिससे इनके भारतीय और फारसी संगीत पर अधिकार होने का पता चलता है। घटना इस प्रकार है कि अलाउद्दीन के शासन काल में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध संगीतज्ञ (देवगिरी के राजा के आश्रित) गोपाल नायक नामक एक विद्वान गायक था। वह अपने बारहसौ शिष्यों के साथ दिल्ली आया। खुसरो ने अलाउद्दीन की किसी तरह समझा बुझा कर यह प्रयत्न रच डाला कि राज सिंहासन के नीचे छिपकर गोपाल नायक का गाना सुनता रहे। अलाउद्दीन राजी हो गया और गोपाल नायक ६ दिन तक दरबार में गाता बजाता रहा तथा अमीर-खुसरो सिंहासन के नीचे छिपा हुआ बराबर उसका संगीत सुनता रहा। इसके पश्चात् जब खुसरो स्वयं उपस्थित हुआ तो गोपाल नायक ने उसे मुकाबिले के लिये तत्परा। पहले गोपाल ने गायन आरम्भ किया किन्तु खुसरो ने

धीच में ही रोन कर कहा कि इन रागों में कोई नवीनता नहीं है। जब गोगान ने उन रागों को दुहराने के लिये खुसरो से कहा तो उसने फौरन ही उन हिन्दुस्तानी रागों से मिलते जुलते फारसी राग गाकर सुना दिये, इस प्रकार खुसरो की जीत हुई।

अमीर खुसरो में यह विशेषता थी कि वे भारतीय रागों को सुनने के पदचात उसी तरह के फारसी राग फौरन तैयार करके सुना देते थे। अमीर खुसरो द्वारा भारतीय संगीत की देन का उल्लेख लाहौरी के 'बादशाह नामा' में भी किया गया है। उसमें लिखा है कि मुसलमानों के उदय के पहले भारतीय संगीत में गीत, छंद, ध्रुव और अस्तुत होते थे। ये सब राग बर्नाटिकी भाषा में होने के कारण उत्तर भारत के लोग उन्हें नहीं समझ सकते थे। अमीर खुसरो ने गाने के चार नये तरीके निकाले (१) कौल इनमें फारसी और अरबी के शब्द होते थे और गाने का ढंग भारतीय गीतों की तरह होता था (२) एक प्रकार का तराना जिसमें फारसी के शेर होते थे जो प्रायः इकताला में गाये जाते थे (३) कव्वाली जो परशियन और भारतीय शैली मिश्रित एक गायन पद्धति थी (४) ख्याल यह एक प्रकार के गीत हिन्दुस्तानी भाषा के होते थे। इस प्रकार विशेष रूप से ख्याल तराने और कव्वाली के जन्मदाता होने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बाद्यों में भी इसने क्रान्ति पैदा की। खुसरो ने दक्षिणी बीणा में परिवर्तन करके चार की जगह तीन तार लगाये तथा तारों का क्रम उलट कर चल परदे लगा दिये। और द्रुतलय में बजाने की सुविधा के लिये गत बना कर ताल में निबद्ध की। इससे बीणा की अपेक्षा यह परिवर्तित बाद्य अधिक लोकप्रिय हो गया। इस बाद्य में तीन तार होने से खुसरो ने इसका नाम सहतार (सितार) रक्खा। फारसी में सह का अर्थ है तीन।

आगे चलकर इस तीन तार वाले सहतार का रूप बदलते-बदलते आज सितार के रूप में हमारे सामने है इसमें तारों की संख्या भी बढ़कर सात होगई है। कुछ विद्वानों के मतानुसार अमीर खुसरो ने ही पखावज को बीच से बाटकर 'तबला' का आविष्कार किया। सन् १३२४ ई० के लगभग अमीर खुसरो के उस्ताद निजामुद्दीन औलिया का देहान्त हो गया। इस दुःख समाचार को जब इन्होंने सुना तो अपने गुरु की कब्र के पास पहुँच कर इन्होंने निम्नलिखित दोहा कहा -

गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस।

चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देस ॥

यह कहते हुए बेहोश होकर आप गिर पड़े। इसके पश्चात् अमीर खुसरो विरक्त होकर रहने लगे और इसी वर्ष इनका भी देहान्त हो गया। इनकी कब्र भी इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया के पायताने की ओर दिल्ली में मौजूद है जहाँ प्रतिवर्ष उस भनाकर उनकी गजले गाकर कव्वाल लोग जशम मनाया करते हैं।

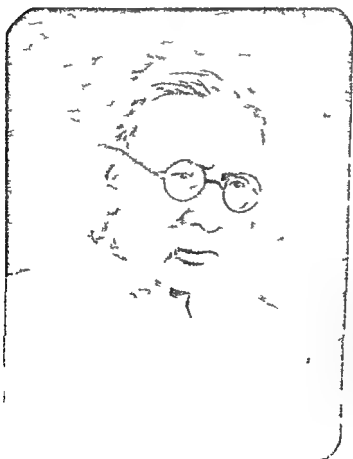
इनके पुत्र फीरोज खा भी सितार वादन में अपना नाम अमर कर गये हैं जिनका परिचय इसी पुस्तक में अन्यत्र दिया जा रहा है।

अल्लादिया खां

मरगोय खां साहब अल्लादिया खां व पूवज पहिन निजाम शाही में नौकर थे फिर कुछ समय बाद गाह औरगजब की नौकरी में रहे । कहा जाता है कि इनके प्रथम पुरख गौड ग्राह्यण थे और उनके मालिक राजपूत सरदार थे । उन दिनों के शह गाह आलमगीर ने उह मुसलमान बनने पर मजबूर किया तभी से खां साहब का पूरा बंस मुसलमान हो गया ।

आपका जन्म सन् १८५५ के लगभग हुआ । अपने चचा दीलत खां के पास आपने कई वर्ष तक संगीत की तालीम ली इसके बाद आप पहले

पहन बड़ीना स्टूट में नौकर हुये । श्रीमंत गायक बाड की नौकरी में ही आप का परिचय महाराष्ट्रीय संगीतज्ञ से हुआ । विशेष रूप से आप का पहनावा राजपूनी ढंग का होता था सर पर सफेद साफा काली सज का लम्बा कोट सफेद पोती और भारो पर मुनहरी फ्रेम का चश्मा लगा कर

रोबदार गलमुच्छ्रो से आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली देखने में आता था। जब आप अपने भाई हैदरखाँ के साथ पहले पहल पूना में आये थे, तब "विलो-सकर" नाटक मठली में खाँ साहेब की पहली महफिल हुई। पूना के बहुत से संगीतज्ञ भी उसमें शामिल थे। आपकी कला पूर्ण गायकी से सभी प्रभावित हुये और तब से महाराष्ट्र में खाँ साहेब का नाम गवयों की जवान पर रहने लगा।

कोल्हापुर दरबार के छत्रपति शाहू महाराज संगीत के विशेष प्रेमी थे। खाँ साहेब के संगीत से प्रभावित होकर महाराज ने आपको दरबार गायक रख लिया, तब से आप कोल्हापुर में ही रहने लगे। कुछ समय बाद आपके पुत्र मन्जीखाँ की मृत्यु हो गई। मन्जी खाँ ने आपके घराने की कला अच्छी तरह प्राप्त करली थी और वे एक अच्छे गायक के रूप में संगीत की सेवा कर रहे थे। इनकी मृत्यु से दुःखित होकर खाँ साहेब अल्लादिया खाँ ने कुछ समय तक गाना ही छोड़ दिया। बाद में मित्र, सम्बन्धियों तथा शिष्य समुदाय के समझाने पर आप फिर संगीत सेवा करने लगे।

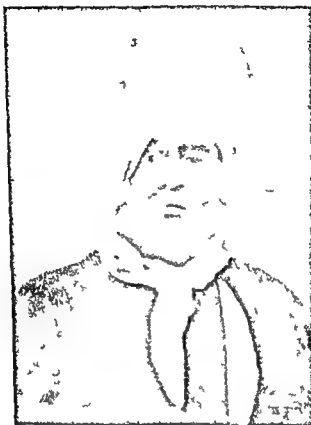
आपके शिष्य समस्त महाराष्ट्र में फैले हुये हैं। जिनमें गायनाचार्य भास्कर बुधा, धीमती केसर बाई, श्री गोविन्द राव टैम्बे तथा खाँ साहेब के सुपुत्र भुर्जी खाँ साहेब का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपके घराने की गायकी प्राप्त करने में उक्त शागिदों ने बड़ी तपस्या की है। इसका कारण यह है कि इस घराने की गायकी सरल न होकर कष्टसाध्य है। हिन्दोल, मालाश्री, भारवा, वसत, भैरवबहार वसतबहार मारुविहाग नायकीकानडा, गोरखकल्याण, खटतोडी, ललितमगल जयन्तमल्हार आदि अप्रसिद्ध और मुश्किल राग गाने में आप सिद्ध थे। आप अपनी गायकी में स्वर कपन, मीड, गमक, हरकत के साथ-साथ आलाप की गम्भीरता पर विशेष ध्यान देते थे। ऊँची और पतली आवाज से तार और अतितार सप्तक के स्वरों में काम दिखाने की विशेषता आपके अन्दर विद्यमान थी।

आपके घराने की गायकी में विशेष रूप से ध्रुपद घमार, ख्याल, तराने, होली आदि गीत प्रकार ही विशेष रूप से पाये जाते हैं। ठुमरी तथा गजल का गाना आपके घराने में नहीं के बराबर है। कभी-कभी आपके पुत्र मजी खाँ साहेब तो ठुमरी भी गाते थे। किन्तु उस ठुमरी में भी शास्त्रीय संगीत का निर्वाह वे यथा शक्ति करते थे।

साँ साहेब की घराने की वाली “ढागुरी” प्रसिद्ध है और मत हनुमंन मत कहा जाता है। साँ साहेब के पोते अजीबुद्दीन साँ आजमल कोल्हापुर में रहते हैं। उनका कहना है कि कोल्हापुर की अल्लादिया साँ स्मारक समिति साँ साहेब की विस्तृत जीवनी मराठी भाषा में प्रकाशित करने का आयोजन कर रही है साँ साहेब की मृत्यु १६ मार्च १९४६ ई० को हुई !

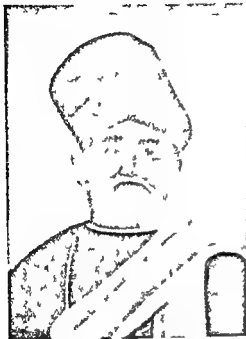
अल्लाबन्दे खाँ

आप भी अपने समय के एक बहुत लोकप्रिय ध्रुपद गायक हो गये हैं । अनुमान से आप उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में पैदा हुए होंगे क्योंकि यह तत्कालीन अलवर नरेश के दरबारी गायक के पद पर आसीन थे । यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ जाकिरउद्दीन खाँ का लघु भ्राता थे । श्रुतियों पर खाँ साहब का बहुत अच्छा अधिकार था । संगीत का क्षेत्र में आपका द्वारा की गई सेवाएं स्मरणीय हैं । सन् १९२३ ई० के लगभग अलवर में ही आपका स्वर्गवास हो गया ऐसा इतिहासकारों का मत है । आपके दो पुत्र नसीरउद्दीन खाँ डायर और रहीमउद्दीन खाँ डायर आजकल पर्याप्त अर्जित कर रहे हैं ।

आदित्यराम जी

उत्तर भारत में जिम प्रकार
स्वामी हरिदास का संगीत का
प्रकाश विद्वान और आदि गुरु
माना जाता है, उसी प्रकार
सौराष्ट्र के क्षेत्र में प० आदित्य
राम जी की भी मान्यता है।
सौराष्ट्र की तप्त तथा ऊष्ण
भूमि में संगीत की मधुर सरिता
प्रवाहित करने का श्रम आपको
ही प्राप्त हुआ।

सन् १८७१ वि० मे
आपका जन्म हुआ था। आपका
पिता जी संगीत के एक साधा
रण ज्ञाता थे, फिर भी
इन्होंने अपने पुत्र आदित्यराम
को संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा,

सादा-सादा सरगम एवं भजन आदि सिखलाये, साथ ही संस्कृत की शिक्षा भी
दी। आपका बचपन जूनागढ़ में तथा जवानी जामनगर में गुजरी। उस समय
जामनगर के महाराज श्री विमाजाम जी संगीत कला में विशेष रुचि रखने
वाले तथा वद्वान थे। महाराज ने आदित्यराम को भी सुना और इनकी
कला प्रवीणता से बहुत प्रभावित हुए। पुरस्कार में मोतियों का हार पहना
कर महाराज ने इस बलाकार का यथेष्ट सम्मान किया और अपने दरबार में ही
इनकी नियुक्ति कर दी।

प० आदित्यराम जी उच्चकोटि के गायक होने के साथ-साथ ऊंचे दर्जे के
मृदंग वादक भी थे। सुना जाता है कि यह विद्या पंडित जी को गिरनार पर्वत
पर रहने वाले एक महान योगी द्वारा प्राप्त हुई थी। एक बार अपने प्रभाव
पूर्ण मृदंग वादन से आपने एक मस्त हाथी को भी अपने वश में कर लिया,
ऐसा भी उल्लेख है। गायकी के साथ-साथ आपको नायकी का भी गुण प्राप्त

था । अपने गुरुवर गो० वृजलाल जी महाराज का आप बहुत सम्मान करते थे । आपने बहुत से ध्रुपद तथा घमारो की रचना की जिनमें अपने नाम के साथ साथ अपने गुरु जी का नाम भी दिया । इन रचनाओं का संग्रह "संगीत आदित्य" के नाम से प्रकाश में आया ।

प० जी लगभग ३२ वर्ष तक जामनगर के राजगायक रहे । इस अवधि में आपने संगीत विद्या की पर्याप्त सेवा की । अतः मैं स० १९३६ वि० अर्थात् ६५ वर्ष की आयु में आप स्वर्गवासी हो गये ।

ओम्कारनाथ ठाकुर

२८ जून
सन् १८६३ के
शुभ दिन, रियामन
घटोदा के जहाज
गाव में उनेशान
ब्राह्मण श्री गौरी
शंकर "ठाकुर"
के यहाँ पंडित जी
का जन्म हुआ।
पंडित जी के पिता
जी प्रगाव (भा)
के परम उपासक
थ, अतः गमस्य
बालक का नाम
ओम्कारनाथ रखने
वा उन्होंने निश्चय
किया था। लोगो
ने हस कर कहा
कि लडकी होरी
तो क्या करोगे ?

किन्तु तपस्वी पिता का वचन बंस टल सकता था। बालक ने उसी राति में जन्म
पाया और ओम्कारनाथ नाम रखवा गया। लगभग ४ साल तक उसी गाव में
आपका बाल्यकाल व्यतीत हुआ। कुछ घरेलू झगड़ों के कारण आपके पिता
सत्र घरबार छोड़कर नर्मदा किनारे कुटिया बनाकर केवल बालक ओम्कारनाथ
को साथ लेकर रहने लगे। अपने पूज्य पिता जी की सेवा करना और विद्या
भ्यास करना ओम्कारनाथ की नित्य क्रिया थी।

चीथे दर्जे की पढ़ाई समाप्त होने पर पंडित जी के दिल में माता पिता
और भाइयो के निर्वाह का प्रश्न उठा, अतः कुटुम्ब की सहायता के लिये आप
रसोई का और मिल में मजदूरी का कार्य करने लगे। पंडित जी की पितृ भक्ति

कर्तव्य निष्ठा, और घु घराले वालो वाली मोहक आकृति से आकर्षित होकर एक मिल मालिक ने आपको गोद लेने के लिये बहुत कोशिश की और इनके माता पिता को धन का लोभ भी दिखाया, किन्तु आपके पिता ने कहा यह बिसी धनवान का दत्तक पुत्र नहीं बनेगा, यह वालक माता सरस्वती का पुत्र बनकर लक्ष्मी पतियो से भी अधिक सम्मान प्राप्त करेगा ।

पंडित जी को जन्म ही से मधुर आवाज की ईश्वरीय देन है । विद्यार्थी काल में कविता गाने के आपके ढंग से शिक्षक प्रसन्न होते थे । बचपन से ही आपका संगीत प्रेम अपूर्व था । गांव में कहीं पर किसी छोटे या बड़े गायक का संगीत कार्यक्रम होता तो वहां आप अवश्य उपस्थित होते थे ।

पंडित जी की उम्र जब १४ साल की हुई, तब इनके पिता जी का स्वर्ग-वास हुआ । श्री० गौरीशंकर ठाकुर ने सात दिन पहले ही तिथि और समय बताकर जेष्ठ शुक्ला पूर्णिमा को सबेरे १ बजे योग समाधि ली और प्रणव का दीर्घ गान गाते हुये शरीर त्याग दिया । इसके बाद पंडित जी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे आपकी जीवन धारा बदल गई । भडौंच के एक उदार दानी पार्सी ग्रहस्थ सेठ शाहपुर जी मचेर जी हुआ ने आपको गाने के लिये निमन्त्रित किया । ओकारनाथ के गायन को सुनकर ये पारसी सज्जन अत्यन्त प्रभावित हुये और इनके अन्दर विशेषता देख कर उन्होने इच्छा प्रकट की कि इस बालक को श्री विष्णुदिगम्बर जी के गाधर्व महाविद्यालय बम्बई में संगीत शिक्षा के लिये भर्ती कराया जाय । पंडित जी के भाई ने स्वीकृति दे दी और ये उक्त विद्यालय में भर्ती हो गये । उस समय आपकी उम्र केवल १५ वर्ष की थी ।

वहाँ पर पंडित जी ने संगीत का ५ वर्ष का पाठ्यक्रम केवल तीन वर्ष में ही समाप्त कर दिया । उन्ही दिनों काठियावाड की एक नाटक कम्पनी बम्बई आई हुई थी । उसे एक सुन्दर गायक लडके की आवश्यकता थी । पंडित जी के बड़े भाई ने इनको कम्पनी के मालिक के सामने उपस्थित किया और इनके संगीत से सन्तुष्ट होकर कम्पनी के मालिक ने ८००) रुपया महावार देने की इच्छा प्रकट की ।

इस अवसर पर पंडित जी के बड़े भाई तो तैयार हो गये किन्तु ओकारनाथ की इच्छा नौकरी करने की नहीं थी, व अपनी संगीत साधना जारी रखना चाहते थे । आपने अपने बड़े भाई को हमारे व्यक्ति के द्वारा यह समझाने की चेष्टा

की कि ८०० रुपये के मोह में पड़कर मेरा जीवन नष्ट न करें, किन्तु वे न माने और पटिन जी को विद्यालय से उठा लेने की चेष्टा करने लगे।

पटित जी ने पहले से ही इस घटना का परिचय अपने गुरुदेव को करा दिया था, था जब बड़े भाई ने विद्यालय से उन्हें उठाने की बातचीत की तो गुरु जी ने शान्ति से कहा खुशी से अपने भाई को ले जाइये, किन्तु आपको याद होगा कि आपने मेरे साथ ६ वर्ष का बरार किया है, बीच ही में अगर ले जाना चाहे तो तीन साल का भर्चा आपको देना होगा। बड़े भाई के पास इनकी रकम तो थी ही नहीं भत इस युक्ति ने गुरु जी ने अपने होनहार शिष्य को महान मकट से बचा लिया।

पटित जी की किटना और मगीत ज्ञान की पहचान कर सन् १९१७ ई० में गुरु जी ने आपको लाहौर के गांधर्व महाविद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त किया। इस पद को आपने सफलता पूर्वक निभाया।

इन दिनों आपने भिन्न भिन्न समस्याओं के आयोजनों में भाग लेते हुये सगीत के प्रति जनता की धृष्टा और दुर्भावना मिटाने के लिये अनेक प्रयत्न किये और सगीत की महानता का दिग्दर्शन कराते रहे। इससे पंजाब के प्रतिष्ठित घरानों की पर्दानशीन स्त्रियों में भी सगीत के प्रचार करने का श्रेय आपको ही है।

पटित जी का गायन अत्यन्त श्रुत और प्रभावशाली है। इनका गायन स्वर प्रधान और भावना प्रधान होते हुये भी आवाज इतनी जोरदार है कि दोना बाजू में बजने वाले दो तानपूरों की झनकार भी फीकी भालूम होती है। इनका मगीत मुनकर श्रोतागण चित्र के समान स्तब्ध हो जाते हैं। पटित जी का गायन उनक कंठ ही से नहीं निकलता अपितु उनका सगीत भण्डार उनके हृदय से सागर की लहरों के समान उछल कर बाहर आता है। आपके गायन में पाश्चात्य स्वर संगति का सुन्दर मेल भी कभी-कभी सुनने को मिलता है।

आपकी गायकी में जो आलापचारी का अंग है वह इस गायकी के प्रसिद्ध प्रवर्तक खाँ साहब हद्दू खाँ, हस्सू खाँ के पुत्र रहमत खाँ साहब से प्राप्त है। यद्यपि आपकी गायकी का विशेष अंग तो आपको गुरुदेव श्री विष्णुदिगम्बर जी से ही प्राप्त हुआ है, किन्तु कभी-कभी रहमत खाँ साहब विष्णु दिगम्बर जी के यहाँ आया करते थे और महीनों ठहरते। इस अवसर से पटित जी ने लाभ उठाया और उनकी गायकी को अपने गले में उतारते रहे। विशेष रूप से

तो पंडित जी स्याल के गायक हैं, फिर भी ध्रुपद घमार और टप्पा आप सफलता पूर्वक गा सकते हैं । १॥ या २ घंटे तक विभिन्न ढंग से एव ही राग को गाकर उसका हू-बहू स्वरूप खड़ा करने वाले हिन्दुस्तान के इने-गिने व्यक्तियों में से पंडित जी एव हैं । क्लिष्ट, वक्र और कूट तानें भी आप लेते हैं, फिर भी आपका विशेष झुकाव अलाप की ओर ही रहता है ।

भारत भूषण प० मदनमोहन मालवीय ने आपके संगीत से प्रभावित होकर आपको 'संगीत प्रभाकर' की उपाधि से सम्मानित किया था । वेनी टो मुसोलनी ने पंडित जी के धीर, करुण और शान्त रस के स्वर चमत्कारों को सुनकर उन्हें स्वरलिपि बद्ध करने के लिये रोम की 'रॉयल एंक्डमी आफ् म्यूजिक' के प्रिंसिपल को आज्ञा दी थी ।

पंडित जी अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व और प्रतिभा रखते हैं । आप कलात्मक पोशाक पहनते हैं । स्वर सिद्धि के साथ ही साथ व्याख्यान देने की कला में भी आप पारंगत हैं । गुजराती, हिन्दुस्तानी और मराठी भाषा में आप संगीत तथा अन्य विषयों पर धारा प्रवाह प्रवचन करने की क्षमता रखते हैं । इनके अतिरिक्त पंजाबी, अंग्रेजी के भी आप ज्ञाता हैं । सन् १९३१ ई० में सिंध के दौरे के समय संगीत के जत्सो की अपेक्षा आपने व्याख्यान ही अधिक हुये थे । २८ दिनों में—भिन्न-भिन्न विषयों पर आपके ६४ व्याख्यान हुये अतः संगीत के साथ-साथ साहित्य के तत्व भी आपके अन्दर विद्यमान हैं । सन् १९३३ ई० में आपने योरूप की घाना की और फ्लोरेंस नगर की अन्तर्राष्ट्रीय संगीत परिषद में भाग लिया । योरूप के अन्यान्य देशों में, जहाँ जहाँ आप गये, आपको सम्मान और आदर प्राप्त हुआ । उन दिनों आपको रूस की ओर से भी निमन्त्रण मिला और आप जाने ही वाले थे कि आपकी पत्नी श्री इन्दरा देवी के दुःखद अवसान का समाचार मिला । इससे आप अपने कार्यक्रम को रद्द करके भारत लौट आये ।

आजकल पंडित जी अपने जीवन के अन्तिम ध्येय की सिद्धि के लिये प्रयास कर रहे हैं । संगीत विद्यापीठ की स्थापना, संगीत के शास्त्रीय ग्रन्थों का लेखन, अपनी परम्परा के संगीत पदों का स्वरलिपि सहित प्रकाशन, नाद शास्त्र की दृष्टि से हिन्दी वाद्यों में सुधार और राग रागिनियों के प्रभाव पीछे, पशुओं और मानवों पर क्या क्या होते हैं एव ससार की सत्कृति के ऊपर हमारे रागों का क्या प्रभाव होगा, इन सभी बातों का सूक्ष्म सशोधन, सम्यक आलेखन और निदर्शन पंडित जी के भावी जीवन की आकांक्षाएँ हैं । आजकल आप

वनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के मुख्यालय हैं ।

हिन्दी में आपने 'प्रणव भारती' तथा 'मगीनाञ्जलि' (तीन भागों में) नामक पुस्तक लिखी है । इनके अतिरिक्त गुजराती में 'राग रंग रंग' पुस्तक लिखकर राग और रंग के ऊपर यथेष्ट प्रकाश डाला है ।

प्रजातन्त्र दिवस १९५५ के शुभ अवसर पर भारत सरकार ने "पदमश्री" की उपाधि देकर आपको सम्मानित किया है । म्यास्व्य टीक न होने के कारण मगीत के जल्मों में माना आपने प्रायः वन्द कर दिया है, फिर भी मगीत प्रेमियों के आग्रह पर आप यदा-वदा विशेष अवसरों पर उपस्थित होकर सम्भाषित पद में भाषण देकर संगीत ज्ञानियों की ज्ञान विद्या को दान्त करते ही रहते हैं ।

इनायतखाँ पठान

सूफी पंथ के इस प्रसिद्ध गायक ने भारतीय संगीत कला की पताका अमरीका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीजरलैण्ड, हॉलैंड आदि देशों में फहराई। अपनी संगीतकला के साथ-साथ आध्यात्मिक भाषणों द्वारा भी इन्होंने भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया।

सूफी पंथ के प्रसिद्ध गायक प्रोफेसर मौलाबख्श आपके बाबा थे। इनायत खाँ के पिता रहमत खाँ पठान ने दो शादियाँ की, इनमें से दूसरी स्त्री खलीजा

उर्फ इनायत बीबी द्वारा ५ जुलाई सन् १८८२ ई० को बड़ीदा में इनायत खाँ का जन्म हुआ। आपका प्रारम्भिक जीवन बड़ीदा में ही व्यतीत हुआ और वही आपने तालीम पाई। संगीत के क्षेत्र में इनका घराना पहले से ही प्रसिद्ध होने के कारण अच्छे-अच्छे कलाकार तथा श्रुतिजनों के सम्पर्क में रहते हुए इन्होंने संगीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और सन् १९१० ई० तक सम्पूर्ण भारत की यात्रा की। जहाँ कहीं आप गये वही पर आपकी कला का भव्य स्वागत हुआ। शास्त्रीय संगीत के कद्रदानों ने इनकी कला से प्रभावित होकर इन्हें हिन्दुस्तान से बाहर भारतीय संगीत और सूफी पंथ का प्रचार करने की प्रेरणा दी।

सन् १९१२ ई० में आपने एक उर्दू की विशाल पुस्तक "मिनकार मौसीकार" प्रकाशित की जिसका विद्वानों द्वारा समुचित आदर हुआ। आपने आध्यात्मिक भूमिका पर आधारित भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रसार किया। विदेश में आपके भाषण पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुए। अमेरिका के

मोल्मिया विद्या विद्यालय में प्रथम बार आपका धार्मिक संगीत व्याख्यान हुआ। आपने श्रोताओं के हृदय में यह बात चेंटा दी कि मंगीत उम काखसाने के संगीत है जा लोगों के लिये नयी नयी वस्तुएं तैयार करता हुआ जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करता है। अमेरिका से आप इंग्लैंड, फ्रांस और रूस गये। फिर मार्च १९२३ ई० में पुन अमेरिका गये। इस बार आपने न्यूयार्क में दर्शन शास्त्र पर और बोस्टन में अध्यात्म विद्या पर भाषण दिये। आपकी संगीत पटुता और दर्शन शास्त्र की अत्यन्त जानकारी से अमेरिका वासी चकित रह गये। इससे पश्चात् आप सीमरी बार १९२५ ई० में पुन अमेरिका गये और अपनी कला तथा विद्वता से श्री हेनरी फोर्ड का अत्यधिक प्रभावित किया। आपने उपदेशों ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया जो आज भी अमेरिका और योरोप के अनेक चर्चों में हर रविवार को "विश्व प्रार्थना" नामक धार्मिक समारोह मनाते हैं। विदेशों में उक्त महान काय करने के पश्चात् आप भारत वापिस आये। दुर्भाग्यवश १९२७ ई० में दिल्ली में इनकी मृत्यु होगई।

आपके कुछ रेकॉर्ड्स सन् १९०८ ई० में बलकत्ता की विन्डरकम्पनी ने भरे थे, बीणा वादन में भी इनामत खाँ ने पर्याप्त दक्षता प्राप्त करली थी तथा आपने मामा श्री अलाउद्दीन से पश्चिमी संगीत की शिक्षा भी प्राप्त कर एक विशिष्टता पैदा की। खाँ साहब इनामत खाँ धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, दूसरों को आकर्षित तथा प्रभावित करने का गुण, उच्च विचार धारा और एक गलाकार का हृदय थे रखते थे इसीलिये विदेशों में भी आपका व्यक्तित्व लोकप्रिय मिष्ट हुआ। आपके दो पुत्र विलायत खाँ और हिदायत खाँ हॉलैंड के निवासी बने और उनसे विवाह भी वही हुए तथा उनकी सन्तान को भी सौभाग्य से भारतीय शास्त्रीय संगीत में अभिरुचि रही।

उ० इनायत हुसेन खां

आपके पिता का नाम उ० महबूब खां था । मन् १८४६ में आपका जन्म आपके नाना फतुबुद्दौला, जो सखनऊ के नवाब वाजिद-अली शाह के सलाहकार तथा वजीर थे, उनके घर पर हुआ था । अतः प्रारम्भिक शिक्षा आपको अपने पिता व नाना से मिली । जब आप ६ वर्ष के थे तो सन् १८५७ के गदर के कारण अपने पिता के साथ रामपुर आ गये और तान-सेन के वशज उ० बहादुर खां से शिक्षा आरम्भ की । खां साहेब इनको ४ साल तक केवल स्वर साधना, और प्रथम राग गौड सारंग

५ वर्ष तक सिखाते रहे । इस तरह आपने ६ वर्ष तक केवल स्वर साधना तथा गौडसारंग का अभ्यास किया । इसी समय एक बड़ी मजेदार घटना घटी । रामपुर के सभी मगीतज्ञ एक दिन बहादुर खां से इनके शिष्य इनायत हुसेन खां का गायन सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे । काफी विरोध करने पर आपने मजबूरन जुमा के दिन सुनवाने का वादा कर लिया जो २४ घंटे में ही आने वाला था । इनायत हुसेन बहुत धवराये परतु उ० बहादुर खां ने इनको शास्त्र का ऐसा डग बतलाया कि केवल दस घंटे की साधना में ही गौडसारंग, मुलतानी, श्री और पूरियाधनायी ये चारों राग एसी कुशलता से गाये कि थोता और गायक सब आश्चर्यचकित रह गये । इसीलिये कहा गया है कि यदि स्वर पक्के हैं तो गाना यजाना बड़ा सरल हो जाता है ।

भ्रमण करते हुये जत्र आप ग्वालियर में उ० हृद्दू हम्मू सा के पास आप तो ये इनकी गायकी से बड़े प्रसन्न हुये और इनसे अपनी लटकी की मारी करने के बाद शिक्षा देना आरम्भ कर दिया। फिर थोड़े ही दिनों बाद आप रामपुर दरबार में नौकर हो गये। आप बड़े मस्त तन्त्रियत के थे, यही कारण था कि आप किसी भी दरबार में अधिक दिनों तक नहीं ठहरे और क्रमशः रामपुर अलवर, दतिया, नैपाल और अन्त में हैदराबाद के निजाम महबूबखली खाँ के बुलाने पर चले गये और वहाँ परसे तक रहे। आपकी मृत्यु सन् १६१६ ई० में हुई।

आप ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी और टप्पा सभी संलिया से पूर्ण चौमुखी गर्वये थे। टप्पा आपका खास अंग था। लय के तो सम्राट थे। आपकी तानें जानदार व मुरीली होती थी। गीतों की रचना भी आपने 'इनायत पिया' तथा 'इनायत मियाँ' के नाम से खूब की है। शुद्ध आचरण होने के कारण आपका स्वास्थ्य स्वभाव आवाज तथा स्वर का सखा लगाव सभी सुन्दर था। आपका रहन-सहन बहुत ही सादा था। सभी जाति के रागों की बड़ी सुन्दरता और आसानी से गाते थे, गना मानो एक सचि के समान था।

आपके प्रमुख शिष्यों का नाम इस प्रकार है —

उ० मुस्ताक हुसेन खाँ रामपुर, उ० फिदा हुसेन खाँ बड़ौदा उ० हैदर-हुसेनखाँ रामपुर, उ० हफीज खाँ (गुडयानी) मंगूर उ० अमान अली खाँ पूना, ग्वालियर महाराज का भाई—भइया गनपतराव इनके अतिरिक्त भी आपके अनेक शिष्य हैं, जिनके नाम लिखने से एक सम्बन्धी तालिका तैयार हो जायगी। आपने संगीत का बड़ा अच्छा प्रचार किया था।

इब्राहीम

मुगल साम्राज्य में अक्बर का जो स्थान प्राप्त है, लगभग वैसा ही सम्मान दक्षिण में बीजापुर के इब्राहीम (आदिल शाह दूसरा) बादशाह को प्राप्त था। संगीतकला का प्रमी यह सुनी मुसलमान था। मुसलमान होते हुए भी हिन्दू देवी देवताओं में इसकी विशेष श्रद्धा रहती थी। नाथ पंथी साधु सम्प्रदाय में इसकी रुचि और विश्वास होने के कारण कुछ लोग उसे नाथ पंथी विचारों का अनुयायी बताते हैं।

बादशाह इब्राहीम ने सन् १५८० ई० से १६२७ ई० तक बीजापुर में राज्य किया। वह एक उत्कृष्ट गायक भावुक कवि और कुशल संगीतज्ञ था अतः इस वाग्गेयकार कहा जाय तो अनुचित न होगा। इसके जमाने में चित्रकला संगीत और काव्यकला को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला।

इब्राहीम अपनी ६ वष की उम्र में ही गद्दीनशीन हो गया। बाल्य अवस्था होने के कारण एक अविभावक के रूप में सुप्रसिद्ध बाद बीबी इसके पास बीजापुर में आकर रहने लगी तो दरबार के अग्र सरदारों और बाद बीबी में राज्य-कार्य के सम्बन्ध में कुछ अनबन रहने लगी। सन् १५८८ ई० में जब इब्राहीम की आयु लगभग १७ वष की थी तब उसने बीजापुर राज्य का शासन भार स्वयं सम्हाल लिया।

सन् १६१४ ई० में बादशाह इब्राहीम जब लाहौर गया तो वहाँ बख्तरखां नामक एक कलावंत का संगीत सुनने का अवसर उसे प्राप्त हुआ। उसके गायन

एकनाथ पंडित

प्रसिद्ध संगीतज्ञ
स्वर्गीय शंकर
पंडित के छोटे भाई
एकनाथ का जन्म
सन् १८७० ई० के
लगभग हुआ ।
भापके पिता विष्णु
शास्त्री पंडित
कीर्तनकार थे ।
संगीत कला से
विशेष रुचि होने
के कारण और
उस समय के प्रसिद्ध
उस्ताद हद्दूखी
हम्सूखी के पास
बहुधा जाया करते
थे । उस्ताद से
अधिक परिचय बढ़
जाने के बाद श्री
विष्णु शास्त्री ने
अपने दोनों पुत्रों
को संगीत शिक्षा

के लिये उस्ताद से प्रार्थना की तो उन्होंने स्वीकार करली और दोनों भाई
संगीत की तालीम लेने लगे ।

उस समय एक नाथ पंडित की आयु १८ वर्ष तथा इनके बड़े भाई
शंकर पंडित की आयु २१ वर्ष के लगभग थी । किन्तु हद्दूखी साहेब की
उस समय दलती उम्र थी । बुढ़ापे एवं लकवे की बीमारी के कारण वे प्रायः
विस्तर पर पड़े-पड़े ही इन दोनों भाइयों को तालीम दिया करते थे । हद्दूखी
के लड़के रहमत खाँ, शंकर पंडित, एकनाथ पंडित इन तीनों का मम्मलिन

गायन वादन उस्ताद के आगे हुआ करता था। हद्दूखा साहेब का शरीरात हो जाने के बाद इन दोनों भाइयों ने आठ दस माह तक नत्थू खाँ साहेब से भी तालीम पाई। नत्थूखाँ उस्ताद हद्दूखा साहेब के चचेरे भाई थे और महाराज जयार्जी राव शिन्दे को गाने की तालीम देते थे।

कुछ समय बाद इन दोनों भाइयों को खाँ साहेब निसार हुसैन से भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उस्ताद निसार हुसैन पंडित जी के घर पर ही रहते थे और हिन्दुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने शकर पंडित तथा एकनाथ जी को लगातार ६ वर्ष तक गाने की तालीम दी और खूब रियाज कराया।

एक नाथ जी ने तबला बजाने की तालीम स्व० जोरावरसिंह से ली थी, जो उस समय के प्रसिद्ध तबला वादक हो गये हैं। साथ ही साथ आपने सितार बजाने की शिक्षा बाबूखाँ साहेब ने तथा वीन बजाने की तालीम मिया मुजफ्फर खाँ से प्राप्त की।

उस जमाने में मिया शोरी की परम्परा के ताल जी बुआ नामक एक प्रसिद्ध टप्पा गायक थे और धार रियासत में रहते थे। उनके यहाँ जाकर एकनाथ पंडित ने टप्पा की गायकी सीखी।

एक नाथ पंडित को बचपन से ही कसरत कुश्ती का शौक था, अतः आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि ८० वर्ष की अवस्था में भी आपके शरीर पर युवको जैसी लालिमा दिखाई देती थी। आप अत्यन्त शान्त और निराभिमानी थे। बहुत कम बोलते थे, किन्तु जितना भी बोलते थे उसके द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, ऐसी उनकी भावना रहती थी। आप शिवजी के उपासक थे अतः संगीत की निरन्तर शिक्षा के समय में भी दैनिक रूप से शिव पूजा अवश्य होती थी। आपकी वाणी में अलौकिक मिठास था।

सन् १९०३ ई० में आपने अपने आता शकर पंडित के साथ बम्बई की यात्रा की। जल्दो में अपने भाई के साथ गायन भी करते थे। बम्बई के जल्दो में प्रसिद्ध संगीतज्ञ अल्लादिया खाँ साहेब, गायनाचार्य बालकृष्ण बुआ, रहमत खाँ आदि अनेक विद्वानों का संगीत सुनने का अवसर भी आपको प्राप्त होता रहा। सन् १९१३ ई० तक आप बम्बई बार-बार आते रहे।

इन्हीं दिनों अर्थात् १९१४-१५ के लगभग स्व० पंडित भातखण्डे जी घरानेदार चीजों का संग्रह करने के लिये अमरावती कर रहे थे। ग्वालियर की

से प्रभावित होकर यह उसे अपने माथे दक्षिण ले आया और धूपद मिश्रण के रूप में उसका शिष्यत्व स्वीकार करके गढ़ा बाघ लिया एवं अपनी भतीजी की शादी भी वस्तर खा के साथ कर दी। इब्राहीम बादशाह ने फारसी में एक पुस्तक "किताब-ए-नवरम" भी तैयार की। इस पुस्तक में उनमें हिजाज, कानडा, भैरव, भूपाली, घनाथी, वरारी, रामवली, नीरोज, पूरख आदि चीजें दी हैं। प्रत्येक चीज के गीत को चार भागों में व्यक्त किया है, स्याई, अन्तरा, सचारी और आभोग। इस पुस्तक की एक फोटो प्रति बम्बई के डाक्टर पी० एम० जोशी के पास भी बतलाई जाती है।

उमराव खां

दिल्ली के प्रसिद्ध ख्यात गायक तानरसखां के नाम से सभी संगीत प्रेमी परिचित होंगे। उमराव खां इन्हीं के सुपुत्र हैं, अपने पिता के द्वारा ही आपका संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई। परम्परायुक्त गायकी की सीनाबसीना तालीम पाकर भी इनके उच्चकोटि के संगीतज्ञ होने में क्या बर्मी रह सकती थी अतः शीघ्र ही आपकी गणना उच्चकोटि के गायकी में होने लगी। आपकी आवाज बड़ी सुरीली और दमदार है, घरानेदार गायक होने के कारण आपके गायन में अनेक रागों की विभिन्न वक्रनाएँ दृष्टिगत होती हैं। जिन लोगों को आपका गायन सुनने का सुयोग प्राप्त हुआ है व इस बात को हृदय से स्वीकार करते हैं कि उमरावखां की गायकी बड़ी विद्वतापूर्ण एवं प्रभावशाली है।

आप प्रारम्भ में बहुत समय तक हैदराबाद रहे, वहाँ आपकी गायकी की यथेष्ट ख्याति हुई। तत्पश्चात् १९४६ ई० के लगभग आप ग्वालियर राज्य के दरबार गायक बन गये।

एकनाथ पंडित

प्रसिद्ध संगीतज्ञ
स्वर्गीय शबर
पंडित के छोटे भाई
एकनाथ का जन्म
सन् १८७० ई० के
लगभग हुआ।
आपके पिता विष्णु
शास्त्री पंडित
कीर्तनकार थे।
संगीत कला से
विशेष रुचि होने
के कारण और
उस समय के प्रसिद्ध
उस्ताद हद्दूख़ा
हम्सूख़ा के पास
बहुधा जाया करते
थे। उस्ताद से
अधिक परिचय बढ़
जाने के बाद श्री
विष्णु शास्त्री ने
अपने दोनों पुत्रों
की संगीत शिक्षा

के लिये उस्ताद से प्रार्थना की तो उन्होंने स्वीकार करली और दोनों भाई
संगीत की तालीम लेने लगे।

उस समय एक नाथ पंडित की आयु १८ वर्ष तथा इनके बड़े भाई
शबर पंडित की आयु २१ वर्ष के लगभग थी। किन्तु हद्दूख़ा साहेब की
उस समय दलती उम्र थी। बुढ़ापे एवं लकवे की बीमारी के कारण वे प्रायः
विस्तर पर पड़े पड़े ही इन दोनों भाइयों की तालीम दिया करते थे। हद्दूख़ा
के लड़के रहमत खाँ, शकर पंडित, एकनाथ पंडित इन तीनों का सम्मिलित

गायन वादन उस्ताद के आगे हुआ करता था। हद्दूखा साहेब का शरीरात हो जाने के बाद इन दोनों भाइयों ने आठ दस माह तक नत्थू खाँ साहेब से भी तालीम पाई। नत्थूखाँ उस्ताद हद्दूखा साहेब के चचेरे भाई थे और महाराज जयार्जुन राव शिन्दे को गाने की तालीम देते थे।

कुछ समय बाद इन दोनों भाइयों को खाँ साहेब निसार हुसैन से भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उस्ताद निसार हुसैन पंडित जी के घर पर ही रहते थे और हिन्दुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे। इन्होंने शकर पंडित तथा एकनाथ जी को लगातार ६ वर्ष तक गाने की तालीम दी और खूब रियाज कराया।

एक नाथ जी ने तबला बजाने की तालीम स्व० जोरावरसिंह से ली थी, जो उस समय के प्रसिद्ध तबला वादक हो गये हैं। साथ ही साथ आपने सितार बजाने की शिक्षा बाबूखाँ साहेब से तथा बान बजाने की तालीम मिया भुजफर खाँ से प्राप्त की।

उस जमाने में मिया शोरी की परम्परा के लाल जी बुआ नामक एक प्रसिद्ध टप्पा गायक थे और धार रियासत में रहते थे। उनके यहाँ जाकर एकनाथ पंडित ने टप्पा की गायकी सीखी।

एक नाथ पंडित को वचन से ही कसरत कुश्ती का शौक था, अतः आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा था कि ८० वर्ष की अवस्था में भी आपके शरीर पर युवकों जैसी लालिमा दिखाई देती थी। आप अत्यन्त शान्त और निराभिमानी थे। बहुत कम बोलते थे, किन्तु जितना भी बोलते थे उसके द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, ऐसी उनकी भावना रहती थी। आप शिवजी के उपासक थे अतः संगीत की निरन्तर शिक्षा के समय में भी दैनिक रूप से शिव पूजा अवश्य होती थी। आपकी वाणी में अलौकिक मिठास था।

सन् १९०३ ई० में आपने अपने भ्राता शकर पंडित के साथ बम्बई की यात्रा की। जल्दो में अपने भाई के साथ गाया भी करते थे। बम्बई के जल्दो में प्रसिद्ध संगीतज्ञ अल्लादिया खाँ साहेब, गायनाचार्य बालकृष्ण बुआ, रहमत खाँ आदि अनेक विद्वानों का संगीत सुनने का अवसर भी आपको प्राप्त होता रहा। सन् १९१३ ई० तक आप बम्बई बार-बार आते रहे।

इन्हीं दिनों अर्थात् १९१४-१५ के लगभग स्व० पंडित भातखण्डे जी घरानेदार चीजों का संग्रह करने के लिये भ्रमण कर रहे थे। ग्वालियर की

जीजों के मग्न में उन्होंने एकनाथ पंडित से बहुत सी चीजें प्राप्त कीं और लगभग २५० जीजों की स्वरलिपि आतगण्डे जी ने अपनी पद्धति में तैयार की ।

सन् १९१७ ई० में एकनाथ जी के भ्राता शंकर पंडित स्वर्गवासी हो गये । इसके कुछ समय बाद 'पूना गायन समाज' में एकनाथ जी ने मान, घाठ वरं तब संगीत शिक्षा दी और फिर खालियर के प्रसिद्ध 'माधव संगीत विद्यालय' में सन् १९३० के लगभग कुछ समय तक काम किया । सन् १९३६ में माधव संगीत विद्यालय की नौकरी भी छूट गई ।

इसी बीच व्हार में जाकर डा० मोघे को आपने संगीत तारीफ दी । डा० मोघे गुरु भाय में आपकी अत्यन्त सेवा करते थे । डाक्टर साहब ने पंडित जी के गाने का वायर रिकॉर्डिंग भी करवाया था । यद्यपि वह ध्वनि मुद्रण बिल्कुल निर्दोष नहीं हो पाया फिर भी पंडित जी की स्मृति को स्फूर्ति रखने के लिये यह एक अच्छा कार्य हो गया । उन दिनों दमे की बीमारी के कारण पंडित जी का स्वास्थ्य गिर रहा था इस कारण भी रिकॉर्डिंग संतोषजनक न हो सका ।

२६ अप्रैल सन् १९५० को पंडित जी की तबियत अकाम्य खराब हो गई अतः के दूसरे ही दिन अपने घर पर खालियर पहुँच गये और ३० अप्रैल सन् १९५० को इतवार के दिन आप स्वर्गवासी हो गये ।

ए० कानन

श्री आर्चेट कानन बर्नाटिक संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट होकर भी उत्तर भारत संगीत में एक कुशल कलाकार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है। विभिन्न संगीत सम्मेलनों में अनेक कलाकारों के साथ-साथ ए० कानन को भी आप अवश्य पायेंगे।

आपका जन्म सन् १९२१ के लगभग मद्रास के एक धार्मिक परिवार में हुआ। आपके पिता श्री एम० कानन धार्मिक भावना के साथ-साथ संगीत कला में भी रुचि रखते थे। स्वभावतः ही आपके परिवार में बर्नाटिक संगीत का प्रचार था।

किन्तु जब यह परिवार हैदराबाद आया तो वहाँ ए० कानन की शिक्षा आरम्भ हुई। महबूब कालिज सिक्न्दराबाद से आपने इन्टर की परीक्षा पास की। १९ वर्ष की आयु में निजाम स्टेट रेडियो में सिगनल इन्स्पेक्टर की परीक्षा के लिए भर्ती हुए जहाँ पाँच वर्ष का पाठ्यक्रम आपने पूरा किया। सन् १९४१ में बम्बई आकाशवाणी केन्द्र में ध्वनि परीक्षण के लिए आप आमन्त्रित किये गये और वहाँ अपने कठ माधुर्य के कारण आपने सफलता प्राप्त की।

बाल्यकाल में ही आपने श्री लालू बाबूराव से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी आरम्भ की। सन् १९४३ ई० में आप जब कलकत्ते पहुँचे तो वहाँ आपको सांगीतिक वातावरण आस्यवश मिल गया। इस अवसर का लाभ उठाकर आपने संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। कलकत्ते के प्रसिद्ध गायक श्री गिरजादाकर चक्रवर्ती के सम्पर्क में जब आप आये तो उन्होंने आपकी प्रतिभा को देखकर आगे और संगीत अभ्यास करवाया।

कुछ समय बाद उस्ताद अमीरखाँ (इन्दौर) से प्रभावित होकर आप संगीत की उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने उनके पास गये। उस्ताद अमीर खाँ ने जब उनकी

योग्यता, प्रतिभा और कष्ट माधुर्य देगा तो उन्होंने आवृत्ति होकर इनकी संगीत की शिक्षा देना आरम्भ कर दिया।

१९४५ में प्रथम बार कलकत्ता संगीत सम्मेलन में आपका गायन हुआ तो श्रोता आपकी मधुर स्वरलहरी सुनकर बाह बाह कर उठे। यह आपकी प्रथम कमीठी थी जिसमें आप सरे ऊनरे। फिर क्या था चमकने लगे और इस सम्मेलन के बाद विभिन्न स्थानों से आपको निमन्त्रण आने लगे। आपकी गाई हुई राग-रागनियाँ तथा ठुमरियों के रिकार्ड विभिन्न रेडियो केन्द्रों में मशहूर रहते हैं। नभवाणी अखिल भारतीय कार्यक्रम में भी भाग लेकर आप प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं। आपने बड़े गुनाम अली खाँ य अमीर खाँ साहब की धौली अपनाई है। राग बेदार का "नन्द नन्दन बाग़हा रे" बड़े आकर्षक ढंग से आप सुनाते हैं। स्वर की यत्न का विलम्बित लय में काम दिखाना आपकी विशेषता है। गाते समय किसी प्रकार का मुद्रा दोष दिखाई नहीं देता, लड़त की गायकी के आप विरुद्ध रहते हैं। आपका कहना है कि इस गायकी में स्वर माधुर्य नष्ट होकर भक्तिष्ण गणित क्रिया में लग जाता है, आलस तबले पर जम जाती है, कान बाह-बाह सुनना चाहते हैं और शारीरिक क्रिया में एक कलावादी सी उत्पन्न हो जाती है। वहाँ संगीतानन्द न रहकर आत्म प्रशंसा और प्रतियोगिता का भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः आपका कथन है कि संगीत की साधना अपने गुरु की विशिष्टताओं को लक्ष करके शांति और सहृदयता पूर्वक करनी चाहिए, कलाकार बनना चाहिए कलहकार नहीं।

संगीत के नवीन विद्यार्थियों को आप यही सलाह देते हैं कि जिनकी आवाज़ अच्छी है वे अवश्य ही गायन सीखें और जिनकी आवाज़ सतोपजनक नहीं, किन्तु वे संगीत में दिलचस्पी रखते हैं तो वे किमी भी बाध को अपना कर उस पर रियाज करें। छोटे या बड़े सभी कलाकारों को आप बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते तथा उनसे बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल है।

कदर पिया

नवाब वाजिद अलीशाह के पद चिन्हों पर चलने वाले यह भी एक बड़ी रंगीन तबियत के नवाब हो गये हैं। रमिक होने के साथ-साथ यह उत्तम कोटि के गायक भी थे। इन्होंने बहुत से ठुमरी गीतों की रचना की जिनमें अधिकांश गीत थूङ्गार रस के थे। भाषा और अर्थगाम्भीर्य की दृष्टि से इन गीतों को उच्चकोटि का कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में इनकी ठुमरिया आजकल भी प्रचलित हैं। इन गीतों में मानव जीवन के अनुभवगम्य प्रसंगों को विशेष महत्व दिया गया है। चूंकि इनकी कविता भी एक गायक द्वारा लिखी गई है इसलिए इन ठुमरियों के गाने में गायक वर्ग को विशेष सरलता प्रतीत होती है।

इनका निवास स्थान लखनऊ था और यह नवाब लखनऊ के दूरवर्ती सम्बन्धी भी लगते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा पशन के रूप में प्रति मास आपको एक बड़ी धनराशि मिला करती थी। यह भी नवाब वाजिद अलीशाह की तरह होली के अवसर पर प्रति वर्ष हजार दो हजार रुपये रंग, गुलाल और कसर में व्यय कर दिया करते थे। इनके भी स्वयं की कुछ नाट्य-शालाय थी। इनके आश्रय में कुछ गायक भी रहते थे। इन्होंने वाजिद-अलीशाह का जमाना देखा था अतः सामर्थ्य के अनुसार जून्ही के समान विलास-पूर्ण एवं आमोद-प्रमोद युक्त जीवन व्यतीत करने में सलग्न रहा करते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में इनका देहान्त हो गया। इन्होंने अपने पीछे दो पुत्र छोड़े जिनकी आर्थिक स्थिति आगे चलकर दयनीय सी हो गई और वे अपने पिता की सांगीतिक धरोहर का परिवर्धन करने में भी असमर्थ रहे।

कृष्णराव शंकर पण्डित

मगीत कला के प्रवाद पण्डित श्री कृष्णराव स्वामियर के निवासी हैं। आपका जन्म २६ जुलाई सन् १८६४ में स्वामियर के एक दक्षिणी ब्राह्मण परिवार में हुआ। आपने पिता स्वर्गीय प० दादरगाव जी एक प्रसिद्ध मगीतज्ञ थे। श्री दादरगाव पण्डित ने वात्स्यायना से ही मगीत शिक्षा प्रारम्भ की थी। स्वामियर के प्रसिद्ध कलाकार श्री हट्टू गाँ और नगू गाँ ने आपने मगीत की शिक्षा पाई। पण्डित पश्चिम द्वार मगीत की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने

आपने श्री निगार हुंगन गा की देश रेग में मगीत बिद्या की १० वष तक थठोर साधना की। इस प्रकार प० दादरगाव जी तरवालीन मगीत के प्रसिद्ध आचार्यों द्वारा पूर्ण ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके अपने समय के महान मगीतज्ञ सिद्ध हुए। आज भी स्वामियर निवासी आप का गवँ के माध स्मरण करते हैं।

अस्तु—अपने पिता पं. शंकरराव जी ने श्री कृष्णराव जी ने मगीत शिक्षा प्राप्त की। पिता ने अपने जीवन के अनुभव को पुत्र के कंठ में स्थापित करके ही अपने का कर्तव्य मुक्त माना। बालक कृष्णराव ने दिना १० बड़ी-बड़ी आशाएं थीं जो समय पाकर पूर्ण हुईं। एक प्रचाड विद्वान मगीतज्ञ के सम्मग और कठिन तपस्या द्वारा प० कृष्णराव ने अपने आप को सगीत क्षेत्र के उज्ज्वल नक्षत्रों की श्रेणी में पहुँचा दिया। आपके साम्प्रदायिक ज्ञान और स्वर तान पर पूर्ण अधिकार को दश के बड़े से बड़े विद्वानों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। लक्ष्मारी में तो आप अद्वितीय समझे जाते हैं।

पण्डित जी के सम्पर्क में आने का जिन लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है व आपकी निष्पृहता और गरम स्वभाव ने अत्यन्त प्रभावित है। इतनी उच्च कोटि के कलाकार हान हुए भी अभिमान आपको छू तक नहीं गया है। सरल स्वभाव के साथ जीवन में सादगी और आह्लादोचित गवित्रता आपके विशिष्ट गुण हैं। आप दश के काने कोने में अपने कला ज्ञान की धाक जमा चुके हैं। मञ्जीतोद्वारा सभा मुल्तान ने गायक शिरोमणि' अहमदाबाद आ० ६० मगीत विभाग ने गायन विशारद और ग्वालियर दरबार ने सगीत रत्नालंकार' उपाधि देकर आपको सम्मानित किया। स्थान स्थान पर सगीत सम्मेलनों में आपने अपनी कला का प्रदर्शन करके सगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है।

आपने सङ्गीत विषयक साहित्य भी लिखा है। हारमोनियम सितार, जल तरंग और तबला वादन पर आपने अनग अलग पुस्तकें लिखी हैं। आपकी रचनाओं में सगीत सरगम सार सङ्गीत प्रवेश सङ्गीत आलाप संचारी आदि पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं।

आप ने अपना काय क्षेत्र आरम्भ से ही ग्वालियर रखा है। सन् १९१३ में महाराज सतारा ने आप को शिक्षक के रूप में अपने यहाँ रखा परन्तु एक वर्ष बाद ही आपने यह काय छोड़ दिया। इसके उपरान्त महाराज ग्वालियर ने आपको पाँच वर्ष तक अपने दरबार में रखा। इस बीच आपने आधुनिक ग्वालियर नरेश (तत्कालीन युवराज) और उनकी बहिन श्री कमला राजा को सगीत शिक्षा दी। परिस्थितियों से विवश होकर आपने दरबार छोड़ दिया और देशाटन के लिये निवृत्त पड़। तभी से आपके मन में एक सगीत विषयक अच्छी सस्था स्थापित करने की इच्छा उठी। फलतः सन् १९१४ में आपने 'गंधर्व महाविद्यालय' नाम से ग्वालियर में एक सस्था स्थापित की। १९१७ में उक्त सस्था का नाम अपने पिता की स्मृति में शंकर गंधर्व विद्यालय रखा। यह सस्था तभी से मगीत शिक्षण का कार्य कर रही है और प्रतिवर्ष अच्छे

अच्छे यत्नाहार हम सरया में निबलते रहे हैं। यह विद्यालय ग्वालियर में सबसे प्राचीन है।

पंडित जी की गायन शैली मगीत क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। आप उन इन्ने गिने गायकों में से हैं जो केवल गुणीजनों के लिये ही गाने हैं। राग और लय की दृष्टि से गायन को गर्वया शुद्ध रखना ही इनका ध्येय है। आपकी गायकी की विशेषता यह है कि आरम्भ में ही लय कायम करके स्थायी के साथ ही आलापकारी करते चरते हैं। इस प्रकार आपको असल से आलापकारी करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर धीरे धीरे बांट धुन् होती है। बांट में बोलतान फिरततान, छूततान, गमक, जमजमा, गटके, भन्वे मीडों की तानें, सागडांट, सडत, लडगुयाव आदि प्रायः सभी अलवारिख तान एक के बाद एक यथाक्रम आती हैं। इन अलवारो का एक खास क्रम है, जो इनके घराने की अपनी शैली है।

पण्डित जी बोलतान बहुत सुन्दर कहते हैं। इतनी नयी तुनी बोल तानें, मानो पहले से ही इनकी बन्दिशें तैयार की गई हो, अन्य गायकों में नहीं मिलती। आपकी दूसरी विशेषता है 'गले की मीड' तीन सप्तक की तान कहने के बाद फिर ग से ग यानी पूरे एक सप्तक की मीड कहकर मुर पर न्यास देना कुछ साधारण काम नहीं है।

आपकी तीसरी और सबसे प्रधान विशेषता है गायकी की जटिलता। आपका विलम्बित स्थाल जब समाप्त होने को आता है तो तानें कुछ ऐसी जटिल और दुर्लभ हो उठती हैं कि साधारण श्रोताभा का जी खबरा उठता है और ऐम अवसर पर संगतिये 'मुर पर हाकर' पण्डित जी का मुँह देखत रह जाते हैं।

सन् १९४७ में ग्वालियर महाराज (श्रीमत् जयाजीराव शिंदिया) ने आपको स्वामीय माधव संगीत महाविद्यालय में सुपरवाइजर अलाउंस देकर नियुक्त किया था। १९४५ में ग्वालिर दरबार में आप संगीत रत्नालंकार की उपाधि से सम्मानित हो चुके हैं।

आपके २ सुपुत्र (१) प्रो० नारायणराव पंडित (२) प्रो० लक्ष्मणराव पंडित बी० ए० भी संगीत कला के विद्वान हैं जिनका कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित होता रहता है। इनके अतिरिक्त आपके शिष्यों में प्रो० विष्णुपन्त चौधरी रामचन्द्रराव ससरिपि, पुष्पोत्तमराव ससरिपि, दत्तात्रय जोगलेकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

कृष्ण शास्त्री बुध्ना

कृष्ण शास्त्री बुध्ना उज्जैन के निवासी थे । एक सम्माननीय परिवार में आपका जन्म हुआ था । आरम्भ में आपने हिन्दी एवं संस्कृत की यथेष्ट शिक्षा प्राप्त की । तत्पश्चात् आपको संगीत सीखने की इच्छा उत्पन्न हुई और उन्होंने ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया । उस समय ग्वालियर नगर संगीत विद्या का केन्द्र बना हुआ था । प्रख्यात गायक भिराँ हड़ूखा के प्रमुख शिष्य श्री वासुदेव बुध्ना जोशी उस समय ग्वालियर में ही रहते थे । अतः कृष्ण शास्त्री ने उनको ही अपना गुरु बनाना निश्चय किया । सरल स्वभाव तथा प्रतिभाशील भस्तिष्क वाले शास्त्री बुध्ना पर गुरुदेव प्रसन्न हो गये और उन्होंने इनको संगीत शिक्षा देना स्वीकार कर लिया । उस समय वासुदेव बुध्ना के पास श्री बालकृष्ण बुध्ना इचलकरगुड भी गायन शिक्षा लिया करते थे । गुरु के प्रसाद से कृष्ण शास्त्री बुध्ना कुछ वर्षों में ही उच्चकोटि के संगीत कार बन गये । बहुत दिनों तक ग्वालियर में ही आपने निवास किया ।

एक बार गायन चर्चा पर वाद-विवाद हो जाने के फलस्वरूप ग्वालियर नगर से आपका हृदय खिन्न हो गया और पुनः अपनी जन्मभूमि उज्जैन में आकर रहने लगे । यहाँ आकर आपने श्री रामचरित मानस को अपनी जीविका का आधार चुना । स्थानीय राम मन्दिर में कथा, कीर्तन तथा भजन आदि गाकर अपना निर्वाह करने लगे ।

शास्त्री बुध्ना बहुत उच्चकोटि के ख्याल गायक संगीतज्ञ थे, आपको अनेक ख्याल याद थे । अपने गुरु वासुदेव बुध्ना जोशी की आज्ञानुसार उन्होंने गणपति भिलवडीकर को संगीत की शिक्षा दी । गुरु कृपा से गणपति भी ख्याल गायकी में पारंगत हो गये । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में उज्जैन में ही आपका देहावसान हो गया ।

श्री कृष्णहरि हिलेकर

स्वर्गीय पं. विष्णु
त्रिगम्बर जी पत्रु
स्वर व प्रथम
गिण्य पं. श्रीकृष्ण
हरि हिलेकर का
नाम पल्लुस्वर जी
व गिण्य सप्रणय
में आज भी आदर
क साथ लिया
जाता है।

सन् १८७१ ई० में
मगनवावडा रियासत में आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आवाज सुरीली और आकर्षक होने व कारण भजन गायन में आपकी अभिरुचि उत्पन्न हुई। उस समय उक्त रियासत के अधि

पति श्री माधव राव मारेस्वर राव मगीत बला के प्रमी और स्वयं एक कुशल मितार वादक थे। उस समय व प्रसिद्ध गायक खाँ साहब अल्तादिया खाँ उमराव खाँ रहमत खाँ आदि रियासत में आकर जब कभी अपना गायन सुनाया करते थे तो वादक श्री कृष्ण को भी उन बलाकारों का गायन सुनने का अवसर प्राप्त होता रहता था। इस प्रकार गान्धीय मगीत में भी इनकी रुचि पाने लगी।

एक बार निर्दोस्तर नाटक कम्पनी ने प्रसिद्ध अभिनेता भाऊराव कोलटकर जब मगनवावडा रियासत में पधारे तब हिलेकर जी ने उनको कुछ

भजन सुनाये, जिन्हें मुनकर भाऊगज ग्रहण प्रमन्न हुए और अपनी नाटक कम्पनी में सम्मिलित करने के लिए इनमें प्रस्ताव किया, किन्तु इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया क्योंकि उच्चकोटि के गायकों को सुनने-सुनते शास्त्रीय मगीत की ओर यह आकर्षित हो रहे थे और गम गायकी को ही अपनाना चाहते थे।

शास्त्रीय मगीत की ओर इनकी विशेष लगन देखकर गंगाशवडा के राजा साहब ने श्रीकृष्ण को मिरज के ५० बालकृष्ण बुग इचलकरजीकर के पास तालीम के लिये भेजा। इचलकरजीकर के पास उन दिनों ५० विष्णु-दिगम्बर पलुस्कर भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने के हेतु आते थे अतः श्रीकृष्ण जी का भी ५० विष्णु दिगम्बर में बड़ा अच्छा परिचय हो गया। आपकी संगीत शिक्षा बड़ा चलने लगी और पलुस्कर जी में आप गुण भाव मानने लगे। जून १८९६ ई० में पलुस्कर जी अपनी शिक्षा पूर्ण करके मिरज छोड़कर बाहर जाने को उद्यत हुए तो ५० श्री कृष्ण भी उनके साथ होलिये और अनेक स्थानों पर अपनी मगीत लहरी में जनता को मनुष्ट किया।

लगभग ३ साल तक महाराष्ट्र धम्बई, बडोदा, अहमदाबाद तथा काठियावाड आदि स्थानों में भूमकर आप वृजभूमि मथुरा में पहुँचे। मथुरा से दिल्ली होते हुए पंजाब गये। इस बीच आप पलुस्कर जी के समर्ग में रहकर श्रुति शास्त्र का अध्ययन तथा स्वर्गलिपि पद्धति की जानकारी भली प्रकार कर चुके थे। ५० पलुस्कर जी ने ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं को संगीत स्वरों में निबद्ध किया था और जब उन ऋचाओं को डा० ऐनीवेसेन्ट के सामने गाकर सुनाया गया तो वे बहुत प्रभावित हुई। ऐनीवेसेन्ट के द्वारा महाराजा काशीर को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने पंडित जी का बुलवाया और अपने यहाँ के लिये एक संगीत शिक्षक की माग की। तब पलुस्कर जी ने ५० श्रीकृष्ण हरि हिलेस्कर का सन् १९०३ ई० में काशीर भेजा। वहाँ ३ साल रहने के पश्चात् सन् १९०६ ई० में आप बनारस में संगीताध्यापक बने और वहाँ कई वर्ष तक योग्यता पूर्वक कार्य करके बहुत से विद्यार्थी आपने तैयार किये, इनमें से कई विद्यार्थी अब भी उच्च पदों पर आसीन हैं।

अतः मैं आप एक वानप्रस्थी के रूप में अपना जीवन क्रम चलाते हुए भगवद् भजन में अपना समय बिताने लगे।

कुमार गन्धर्व

कुमार गन्धर्व का जन्म, घेलगाव जिले के मुले भावी ग्राम में ८ अप्रैल १९२४ को एक लिंगायत परिवार में हुआ। इनका मूल नाम शिवकुमार है। आपके पिता श्री सीताराम कोमकली भी एक अच्छे गायक थे।

अपनी आयु के पाचव वर्ष में ही एक दिन यका-यक कुमार की प्रतिभा दृष्टिगोचर हुई। यह बालक उस दिन मवाई गन्धर्व के एक गायन-जत्से में गया था। वहा से लौटकर जब घर आया तो सवाई गन्धर्व

द्वारा गाई हुई धसत राग की धीज तान और आलापों के साथ ज्यों की त्यों नकल करके गाने लगा। यह देखकर इनके पिता जी आश्चर्य चकित रह गये। लोगों ने कहा इस बालक में पूर्वजन्म के सङ्गीत-संस्कार यथेष्ट रूप में विद्यमान हैं अतः इसकी सगीत भावना को बल देने के लिये इसे शास्त्रीय सगीत अवश्य सिखाइये। फलस्वरूप कुमार की सगीत शिक्षा प्रारम्भ हो गई। २ वर्ष की तालीम में ही कुमार के अन्दर यह बिलक्षण शक्ति पैदा हो गई कि बड़े-बड़े गायकों के ग्रामोफोन रेकड्स हबहू नकल करके गाने लगे।

६ वर्ष की उम्र में कुमार गन्धर्व का सर्व प्रथम गायन-जत्सा घेलगाव में हुआ। इससे पश्चात् चम्बई के प्रोफेसर देवधर ने कुमार को अपने सङ्गीत विद्यालय में रख लिया। फरवरी सन् १९३६ में, चम्बई में एक सगीत परिषद हुई, उसमें कुमार गन्धर्व की कला का सफल प्रदर्शन हुआ, जिससे श्रोतागण मुग्ध हो गये और इनका नाम संगीतज्ञों तथा सगीत कला प्रेमियों में प्रसिद्ध हो गया। अनेक सामयिक पत्र-पत्रिकाओं ने उन दिनों कुमार गन्धर्व के सगीत की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

२३ वर्ष की उम्र में, अर्थात् मई १९४७ में आपका विवाह हो गया, भाग्य से आपको पत्नी भी संगीत प्रवीण मिली। कुमार की पत्नी भानुमती करीची की रहने वाली थी, किन्तु माता पिता का देहान्त हो जाने पर संगीत शिक्षा के हतु वे बम्बई आगई और उसी संगीत शाला में उनकी शिक्षा का प्रबन्ध हुआ जिसमें कि कुमार गन्धर्व संगीत मीमन रहे थे तथा बच्चों को सिखा रहे थे। यही पर इन दोनों का प्रथम परिचय हुआ, तत्पश्चात् नियमानुसार इनका विवाह कार्य सम्पन्न हो गया।

विवाह को एक वर्ष भी न होपाया था कि दुर्भाग्यवश कुमार गन्धर्व अस्यस्थ हो गये और तपेदिव जैसी भयंकर बीमारी के आसार दिखाई देने लगे। अतः वायु परिवर्तन के लिये ये दोनों पति-पत्नी मालवा की एक सुन्दर पहाड़ी देवास पर निवास करने लगे। इनकी पत्नी ने छाया की तरह साथ रहकर इनकी सेवा की, और उसका सुन्दर फन यह निजला कि कुमार स्वस्थ हो गये।

४ वर्ष तक संगीत से वृथक रहने के पश्चात् अब कुमार गन्धर्व फिर संगीत-जगत के सम्मुख आये हैं, और अपने जादू भरे संगीत का रसास्वादन संगीत प्रेमियों को करा रहे हैं। हा लम्बी बीमारी के कारण कठ मे पहिले जैसा गूण तो नहीं रहा, फिर भी आशा है कि भविष्य मे परिश्रम द्वारा वही जादू पुन आजायगा।

कुमार गन्धर्व केवल मधुर गायक ही नहीं अपितु उनके अन्दर अन्वेपण की प्रतिभा और कल्पना भी है। आपने अपनी कल्याणस्था के समय में भी नये-नये रागों की खोज जारी रखते हुए मालवा लोकगीतों का भी अभ्यास किया। नवीन रागों के निर्माण में आपके द्वारा नवनिर्मित राग-ग्रहिमोहनी, मालवती, सहेली तोड़ी, निंदियारी, भावमत भैरव, लगन गंधार आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। लोक गीतों में शास्त्रीय संगीत का मधुर मिश्रण आपके द्वारा कांतिक पूर्णिमा उज्जैन के भेले में आयोजित लोकगीत सम्मेलन में जिन्होंने सुना है, उनका कहना है कि कुमार मानवरूपी गन्धर्व है। आपने यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे प्राचीन लोक गीतों में भी शास्त्रीय संगीत का अजस्र स्रोत प्रवाहित है।

कुमार गन्धर्व का स्वभाव अत्यन्त मृदुल है और यह मृदुता उनके स्वर को मीठा बनाने में सहायक हुई है। कुमार का कण्ठ वास्तव में ईश्वरीय देन है, वे पक्की चीज गायें या साधारण गीत, समान मोहिनी उत्पन्न करने की क्षमता उनमें है। वास्तव में वे एक सफल कलाकार हैं।

केशव बुवा इंगले

गायनाचार्य केशव बुवा इंगले इचलकरजी गम्यान के दरवारी गायक हैं। आपने पिता तथा बाबा भी उड़े शुगी गायक थे। पितामह का नाम था स्व० भीरूबुवा, ये बहुत ही विद्वान कलावंत हुये हैं। आपने पिता गुंडो बुवा स्पर्धीय बान कृष्ण बुवा इचलकरजीवर के पट्टे गिण्ये थे।

इंगले बुवा का जन्म मनारा जिल के फनटग नामक गांव में ३ अप्रैल १९०६ ई० में हुआ। आपने पिता छोप सत्थान व तानदानी गर्वया थे, अत आपका वात्स्यपाल छोप में ही बीता। १९२० ई० में आपने पिता मागली में दरवारी गायक नियुक्त हुए तब केशव बुवा भी मागली गए। सन् १९२६ में आपने मैट्रिक किया। इसके पश्चात् बानज की पढाई आरम्भ करने व बनाय अपने पिता जी स संगीत का उच्चाभ्यास करने की इच्छा आपने प्रगट की। तब ५ वर्ष तक अर्थात् सन् १९३१ तक आपने संगीत की अपरिधम आराधना की ओर धाद में इचलकरजी दरवार में ही आप दरवारी गायक नियुक्त हुए। इचलकरजी में आपने कई सागिर्द तैयार किये। जिनमें ४ आज अनेक व्यक्ति विभिन्न म्यामो पर संगीत शिक्षक का वाय कर रह हें।

१९३५ मे आप मंसूर गये वहा दरवार में आपका यथष्ट सम्मान हुआ। सन् १९३८ में आप पूव अफीका मे गायन के कार्यक्रमो के लिये अपने दो शिष्यो सहित गये थे। सन् १९३६ मे इन्दीर सरकार ने संगीत की पदवी परीक्षा के परीक्षक के लिये आपको नियुक्त किया।

गायनाचार्य केशव बुवा ने संगीत विषय पर अनेक लेख लिखे हैं। आपका प्रथम लेख १९३३ में एक भारतीय संगीत मामिर् में छपा। इसके अनिरिक्त

आपने स्वर्गीय बालकृष्ण युवा इचलकरजीवर की जीवनी तथा 'गोएले-
घग्ने की गायत्री' नामक दो उत्तम पुस्तक प्रकाशित की ।

यम्बई रेडियो से आपने कई कार्यक्रम प्रसारित हो चुके हैं । सन् १९४२
ने आपके कार्यक्रम भिन्न-भिन्न केन्द्रों पर हो रहे हैं, आपकी गायकी में
बालकृष्ण युवा इचलकरजीवर घराने की गायकी की पूरी-पूरी छाप है ।
आवाज का माधुर्य, ताल तथा स्वरो पर अधिकार, इन सब बातों से आपका
संगीत अत्यन्त आकर्षक होता है ।

केसरवाई

राष्ट्रीय गीत की गायिकाओं में केसरवाई का नाम विशेष उल्लेखनीय है। ध्यान महाप्रदीप मणिता है। धारका जन्म म० १८६३ ई० में हुआ। ८ वर्ष की आयु में ही कोल्हापुर में धारकी गीत शिक्षा का साहचर्य अनुभवरीम का हाथ धारण हो गई। लगभग १० महीने के का साहचर्य ने इनकी चहल में धारका चटख बना दिए, साथ ही एक दो चीज भी मिली थी, इसके बाद धार कोल्हापुर में

पुत्र गोमा पाणिम का गई।

गोमा पट्टवने पर नी-रंग मंगीने पर इनका गीतारंगम उद रहा, क्योंकि यहा पर ऐसा कोई स्थिति नहीं था जो कि हिन्दुस्तानी गीत की शिक्षा दे सके। भाग्य ने उमी समय व० धम पुष्पा गोमा के निकट 'राम नाम' नामक स्थान पर धाये हुये थे, पर ये उनके गान गावन सीगने जाने लगी। लगभग १३ वर्ष की उम्र पर धम पुष्पा ने इन्हें तानीम मिलनी रही। इसके बाद धमपुष्पा साहचर्य को एक जमींदार ने बाधोर नामक गाँव में धारकी पुत्री की गीत शिक्षा के हेतु बुला लिया, केसरवाई ने इस अवसर को भी नहीं छोड़ा और बाधोर जाकर उनसे शिक्षा लेने लगी।

१६ वर्ष की उम्र में म० १९०६ व लगभग ४ बम्बई धारकर रहने लगी। वहा पर इन्होंने एक वर्ष तक प्रसिद्ध मितार बाधर का साहचर्य बरकनुन्ता में गीत की तानीम ली। इसके पश्चात् बरकनुन्ता साहचर्य पटियाला दरबार चले गये, किन्तु बीच-बीच में वे दरबार में छुट्टी लेकर बम्बई आ जाने से धीरे-धीरे केसरवाई की गीत शिक्षा मिलाने से। यह क्रम लगभग दो साल तक चला।

म० १९१२ में का साहचर्य अल्लादिया का बम्बई में आठ माह तक रहे। केसरवाई ने उनसे गीत सीगने के लिये प्रार्थना की। उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया, किन्तु उनकी गायनी को ये आत्ममात न कर सकी और फिर का साहचर्य का स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, अतः वे बम्बई से कोल्हापुर चले गये।

इस प्रकार अस्त-व्यस्त संगीत शिक्षण से इनका दिल ऊब गया था और इन्होंने सोचा कि किसी एक गुरु से ही नियमित रूप से संगीत शिक्षा ली जाय तभी कुछ प्राप्त हो सकेगा। उन दिनों प० भास्कर बुआ बम्बई में ही रहते थे, उनसे इन्होंने शिक्षा लेनी आरम्भ की। अभाग्यवश साढ़े चार महीने सिखाने के बाद वे बम्बई छोड़कर पूना चले गये। इसके बाद प० 'रामकृष्ण बुआबहे' से भी कुछ दिन इन्होंने सीखा। इस प्रकार सन् १९१७ तक इनका संगीत अस्त व्यस्त रहा। तब इन्होंने सन् १९१८ में यह दृढ संकल्प किया कि संगीत सीखूँगी और जरूर सीखूँगी।

प० बम्बेबुआ द्वारा संगीत शिक्षण स्थगित हो जाने के बाद एक वर्ष यो ही बीत गया। इनकी प्रबल इच्छा थी कि मैं प्रसिद्ध संगीतज्ञ खा साहब भल्ला दिया खा को अपना गुरु बनाकर उनकी गायकी सीखूँ, किन्तु बहुत सी सिफारिशें करने पर भी वे सिखाने को तैयार न होते थे। इस उधेड़बुन में दो वर्ष बीत गये किन्तु इन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। वे बहुत दुखी रहने लगी, जिसके फलस्वरूप इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। इनकी ऐसी दशा देखकर और गाना सीखने की प्रबल इच्छा इनके अन्दर पाकर, बम्बई के सेठ विठ्ठलदास ने इन्हें विश्वास दिलाया कि "केसरबाई आप निराश न हो मैं खा साहब को तुम्हें संगीत सिखाने के लिये राजी कर लूँगा।" सेठ जी ने अपनी बीमारी के बहाने का तार देकर खा साहब को बम्बई बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि आप केसरबाई को तालीम देना शुरू कर दीजिये वरना इस बेचारी का शरीर नहीं रहेगा। खा साहब ने कहा कि सन् १९१२ में मैंने इसे तीन महीने तक सिखाया था, लेकिन मेरी गायकी को यह हासिल न कर सकी, इसलिये अब मैं नहीं सिखाऊँगा, किन्तु सेठ जी के विशेष आग्रह पर खा साहब ने अपनी कुछ शर्तों के साथ केसर बाई को तालीम देना स्वीकार कर लिया। शर्तें बागज पर लिखी गईं। (१) एक निश्चित रकम देकर पड़ा बांध लेना चाहिये। (२) २० मासिक वेतन रूप में देना चाहिये (३) तालीम करीब दस साल तक चालू रहेगी। (४) मेरी तन्दुरुस्ती ठीक न रही या किसी काम से मैं बाहर गया उन दिनों की भी मुझे पूरी तनुस्वाह मिलेगी (५) बम्बई छोड़कर मेरे बाहर रहने पर जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आकर आप तालीम हासिल करेंगी।

उक्त शर्तें स्वीकार कर लेने पर पहली जनवरी सन् १९२१ को केसर बाई को गड़ा बांध दिया गया और तालीम शुरू हो गई। इसके बाद खा साहब अपना इलाज कराने सागली जाकर रहने लगे अतः इनको भी वहाँ शिक्षा के हेतु जाना

पटा । सागली मे गर्मी अधिक होने के कारण गाँ साहब के गाय बेसर बाई वन्दर्द आ गईं । तानीम देने में गाँ साहब विरतुल आसम्भ नहीं करते थे वे लगभग नौ घंटे तक इन्हें तानीम देते थे । आरम्भ में तो बेसर बाई की आवाज कुछ घंटने लगी, किन्तु ६ महीने के बाद कुछ ठीक होने लगी और फिर २ माह में पूरी आवाज खुल गई । इस प्रकार लगभग = वर्ष तक बेसर बाई ने उस्ताद अलादिया गा से मंगीत शिक्षा प्राप्त की । कहा जाता है कि गा साहब ने प्रथम इनको तोड़ी राग सिखाना आरम्भ किया था । पूरी तरह मुँह खोलकर भरपूर आवाज निकालने पर गा साहब विशेष ध्यान देने थे । अत्यन्त धीमी लय में प्रत्येक पल्ला वे भली प्रकार रटा देते थे । केसर बाई का कहना है कि मैंने एक-एक पल्ला लाखों बार रटा होगा ! पल्ले अच्छी तरह रट लेने से आगे चलकर तानें निर्दोष निकलने लगती हैं । अति विलम्बित लय में प्रत्येक राग के परटों को सम के पूरे चक्कर तक आरम्भ रूप से कहना चाहिये, ऐसा गा साहब का कहना था । उनकी गायकी की इस पद्धति के कारण ही केसर बाई की सास पचाने की शक्ति, जिसे गवैयाँ की भाषा में दम-सास कहते हैं, स्वतः बढ गई ।

बेसर बाई का संगीत शिक्षण लगातार २५, ३० वर्ष तक हुआ है और उन्होंने कड़ा परिश्रम किया है । उसी का यह फल है कि आज आप अखिल भारत में अपने मधुर कठ संगीत के लिये प्रसिद्ध हैं । जिन्होंने केसरबाई का प्रत्यक्ष गान सुना है वे उनके गले की विशेषताओं से भली भाँति परिचित हैं । उनके अनेक ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी तैयार हो चुके हैं । बैसे तो आप बहुत से राग गाती हैं किन्तु बसंतवहार, मियामल्हार, गुणकली, जयजयवन्ती, गौडमल्हार, शुद्धनट, अडाना, मारुविहाग, तोड़ी, सावनीकल्याण, हेमनट इत्यादि राग इन्हें विशेष प्रिय हैं ।

निर्दोष तथा खुली हुई आवाज निवालेना तथा उसे सुविधानुसार ऊँचाई-नीचाई पर बारीक, मोटी करते हुये मन्द्र पंचम से तार मध्यम या पंचम तक आसानी से पहुँचना बेसर बाई का विशेष गुण है । इस उम्र में भी आपकी तानें बहुत स्पष्ट, गमकयुक्त तथा दानेदार होती हैं ।

खुशीदअली खां

१९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और २० वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लखनऊ में, संगीत के बड़े-बड़े नामी उस्ताद होगये हैं, जिनमें से सेमी घराने के ख्याल गायक उस्ताद सादिक अलीखा के शागिर्द उस्ताद खुशीदअली खां का नाम भी उल्लेखनीय है।

उस्ताद खुशीदअली का जन्म सन् १८५५ ई० में हुआ। आपने बड़े परिश्रम और रियाज द्वारा

उस्ताद सादिक अली खा की गायकी प्राप्त की। प्राचीन गायन शैली को आप बड़ा महत्व देते थे और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास की गायकी का विनम्र श्रद्धा करने में समर्थ थे।

‘मारिफुन्नगमात’ के लेखक राजा नवाबअली से आपकी मित्रता थी। जिस समय भारतीय संगीत पर नाट्य संगीत की छाया पड़ने लगी और जनता शास्त्रीय संगीत से दूर होकर इस नवीन शैली में दिलचस्पी लेने लगी तो उस्ताद खुशीदअली खा ऐसे संगीत प्रेमियों से अलग रहकर शास्त्रीय संगीत की एकाग्रता में लीन रहने लगे। किन्तु शास्त्रीय संगीत ने जब एक बार फिर करवट बदली तो उस्ताद पुनः शर्न-शर्न प्रकाश में आने लगे। उन दिनों मॅरिस कालेज लखनऊ जिसे आजकल भातखण्डे संगीत विद्यालय कहा जाता है आरम्भ हुआ था। कुछ व्यक्तियों ने उस्ताद खुशीदअली खा को मॅरिस कालेज में लेने के लिये चर्चा चलाई किन्तु इस कालेज की शिक्षा प्रणाली प्राचीन शैली के उस्तादों के लिये एक नई वस्तु होने के कारण वे उससे अलग-अलग ही रहे।

आप एवान्त प्रिय, निराभिमानी एवं शर्मिली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । हम-
लिये सगीत गोष्ठियो एवं जत्सों में बहुत कम भाग लेते थे । भारतीय
सगीत की प्राचीन शैली पर आधुनिक शैली ने जो आक्रमण कर दिया था
उससे भी आप अपनी बला को बचाना चाहते थे । फरमाइशी चीरों गानर
लोगों को खुश करने की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी ।

पुराने उस्ताद प्राय ऐसी मनोवृत्ति के पाये जाने हैं जो अपनी चीरों किसी
दूसरे को आसानी से नहीं बताते, किन्तु उस्ताद खुर्गीदमली खा इसके
अपवाद थे । वे अपने विद्यार्थियों को सेनी घराने के वह ग्याल भी बता
देते थे जोकि उन्होंने बड़े परिश्रम से प्राप्त किये थे । अतः विद्यार्थी समुदाय
और स्कूल के सगीत अध्यापक उनका अत्यन्त आदर करते थे । कठिन से
कठिन तालों और जटिल से जटिल रागों पर उनका अधिकार था । अन्त में
यह वयोवृद्ध कलाकार ६५ वर्ष की ऐतिहासिक आयु प्राप्त करके मार्च सन्-
१९५० ई० में स्वर्गवासी होगया । आपके एक शिष्य प्रेमनारायण बहादुर
प्राय आपकी जीवनी व स्मरण सुनाया करते हैं ।

गंगूबाई हंगल

श्रीमती गंगू बाई हंगल का जन्म फरवरी सन् १९१३ ई० में धारवाड में हुआ। आपके पिता का नाम श्री चिक्कूराव तथा माता का नाम श्रीमती अम्बाबाई था। अम्बाबाई स्वयं एक अच्छी कर्नाटक संगीतज्ञा थीं अतः आप ही ने अपनी पुत्री की प्रारम्भिक शिक्षा का श्रीगणेश किया, किन्तु गंगूबाई की रुचि कर्नाटक संगीत की ओर से घटती देखकर हुबली के प० कुण्णाचार्य के पास हिन्दुस्तानी संगीत सीखने के लिये भेज दी गई।

वहाँ आपने एक वर्ष तक संगीत शिक्षा पाई। इसके पश्चात् आपका परिचय श्री० रामभाव कुण्डगोलकर उर्फ स्वरगधर्व से हुआ, जिनसे आपने गढ़ा बंधाया, किन्तु आपके ये गुरु जी एक नाटक कम्पनी में काम करते थे अतः उन्हें कम्पनी के साथ साथ घूमना पड़ता था इसलिये आप इनसे लगातार संगीत न सीख सकी। सन् १९३८ ई० में आपने अपने मामा श्री० दत्तो पत देसाई से भी संगीत शिक्षा पाई। इसके पश्चात् आपके गुरु जी नाटक कम्पनी छोड़ कर स्याई रूप से कुण्डगोल में रहने लगे। यह स्थान हुबली से ग्यारह मील दूर था। गंगू बाई को संगीत सीखने के लिये निरत्य प्रति ११ मील की यात्रा करके, गोल कुण्ड जाना पड़ता था, इस प्रकार तीन वर्ष आपने श्री० रामभाव से तालीम पाई। बाद में आपके स्वास्थ्य में कुछ खराबी आ जाने पर डाक्टरों के परामर्श से नियमित संगीत शिक्षा का तारतम्य टूट गया।

सन् १९२४ ई० में बेलगाव में, कांग्रेस के महा अधिवेशन में आपका प्रथम सार्वजनिक गायन हुआ। सन् १९२४-२५ ई० में भिन्न-भिन्न ग्रामो-फोन कम्पनियों ने आपकी गायकी के कुछ रिकार्ड तैयार किये। सन् १९३८ में कलकत्ता के संगीत सम्मेलन में आपके गायन से श्रोता अन्यन्त प्रभावित हुये। इसके पश्चात् प्रयाग संखनऊ, अमृतसर, कराँची, बम्बई, वडोदा, गया, देहरादून आदि संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर आपने अपनी कला प्रदर्शित की। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न रेडियो स्टेशनों से आपने कार्यक्रम प्रसारित होते रहे हैं। महिला गायिकाओं में आपका स्थान उच्च स्तर पर माना जाता है।

संगीत गुणी गायनाचार्य बालकृष्ण युवा के पास जाने का निश्चय किया १ वे उन दिनों मनारा में रहने थे ।

अपने अन्य साथी मित्रों के साथ घर पर बिना कुछ कहे सुने गणपति चल दिये-संगीत शिक्षा के लिये । पास में पैसा नहीं था, अतः पैदल ही चले । दूसरे दिन थोड़ा पुर पहुँचे तो रोटियों का प्रश्न सामने उपस्थित हुआ, इधर मार्ग की थकान भी काफी थी । दोनों साथी गणपति से कहने लगे कि अब खाने का क्या प्रबन्ध होगा ? गणपति ने उत्तर दिया, पैसा तो है नहीं, भिक्षा मागकर खायेंगे और क्या ? यह सुनकर दोनों साथी गणपति से बहुत नाराज हुए और वापिस गांव लौट गये, किन्तु गणपति जी अपनी धुन के पक्के थे, अतः कोल्हापुर से सतारा पहुँचे और बालकृष्ण युवा के सम्मुख अपनी रामबहानी उपस्थित कर दी ।

इनकी सब बात सुनकर बालकृष्ण युवा ने सबसे पहला प्रश्न इनसे यह किया-क्या तुम गाँजा रगड़ सकते हो ? गणपति ने जवाब दिया हाँ, सिखाने पर यह भी कर सकूँगा । यह सुनकर युवा साहब ने इनकी रहने की आज्ञा दे दी । उनके सभी छोटे बड़े काम ये करने लगे और भट्ट जी महाराज के मठ में रहकर मागी हुई रोटियों से गुजारा करने लगे, इस प्रकार कष्ट सहन करते हुये इन्होंने बालकृष्ण युवा से संगीत की शिक्षा प्राप्त की । उस समय इनकी आयु १६ वर्ष की थी ।

कुछ समय बाद मिया हस्सूखी के शिष्य जोशी जी जो कि बालकृष्ण युवा के गुरु जी थे, उनक पास रहने का अवसर गणपति को प्राप्त हुआ । ये इनके साथ ग्वालियर चल गये । ग्वालियर पहुँच कर ये गुरु जी की सेवा मन लगाकर करने लगे । घर का काम करते करते ही जोशी जी का गाना ध्यान पूर्वक सुनते थे । एक वर्ष तक यहाँ रहने के पश्चात् कृष्णशास्त्री शुक्ल के पास उज्जैन आये । एक साल तक तो शास्त्री जी ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया उनका कहना था कि गाना सुनते सुनते जब तुम्हारे कान तैयार हो जायेंगे तब कुछ सिखाऊँगा । अतः एक वर्ष के बाद इनकी तालीम शुरू हो गई और ३-४ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करके आप अच्छे तैयार हो गये । फिर कुछ समय बाद आप अपने गाँव वापस आ गये ।

इन दिनों महाराष्ट्र में सङ्गीत नाटक कम्पनियों का खूब प्रचार था गणपति युवा का शरीर सुडौल और सुन्दर था, अतः इनको एक नाटक कंपनी ने अपने यहाँ ले लिया । इसके बाद अन्य कम्पनियों में भी आप रहे । सन्

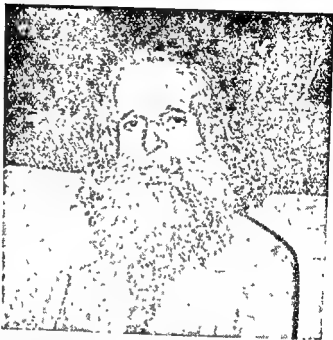
१८६० ई० में नाट्य सम्पनी छोड़कर शेतगाव में रहने लगे । शेतगाव में कुछ वर्ष रह कर फिर कोल्हापुर गये, कोल्हापुर में उन दिना अनेक गायन और वादन रहते थे, अतः उनसे गाय कई जल्मी में आपने भाग लिया । इनके प्रतिरिक्त कुछ शिक्षण कार्य भी आप करते रह ।

सन् १९०० ई० में कोल्हापुर छोड़कर आप पूना आये, यहा आकर आपने टृप्पागाई कोल्हापुर वाली को तानीम देना शुरू कर दिया तथा 'पूना गायन समाज' में भी आपको शिक्षक का स्थान प्राप्त हो गया । पूना गायन समाज की पूंजी बंब में डूब जाने के कारण समाज के कार्य की प्रगति रुक गई । तब पंडित भातखण्डे जी के बुलाव से आप बम्बई चले गये । भातखण्डे जी ने इनकी बहुतसी चीजें मुनी और उनकी स्वरलिपि वरके क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रकाशित करायी । आगे चलकर गणपति बुढा को बुढाप के कारण बम्बई का जलवायु अनुकूल नहीं पडा अतः सन् १९०५ में आप सांगली चले आये । सांगली आकर आपने अपने निवास स्थान पर 'चतुर संगीत विद्यालय' का माइन बोर्ड लगा लिया, विद्यार्थियों को आप संगीत सिखाने लगे । बुढापे के कारण इनका शरीर नहीं चलता था इसलिये आमदनी भी कम होती थी किन्तु सांगली के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आपसे में चढा इकट्ठा करके इनकी सहायता की । आपको यहाँ पर दमा तथा अन्य बीमारियों ने भी ग्रस लिया था अतः आप बहुत कमजोर हो गये । अतः में २३ अगस्त सन् १९२७ को आपका देहावसान हो गया ।

स्व० गणपति बुढा की आवाज मीठी मोल और सुरीली थी । आप टप्पा तराना—सरगम वगैरह भी अच्छी तरह गाते थे । आपने बहुत से शिष्य तैयार किये ।

गणेश रामचंद्र बहरे बुवा

संगीत सम्मे-
लनों में भाग लेकर
अपनी मधुर,
गम्भीर आवाज
से संगीत जिज्ञा-
सुओं को आक-
षित करने वाले,
शुभ्र दाढ़ी और
भगवा रेशमी
कुर्ता पहने हुए
महात्मा जैसे
वेश में पं० गणेश
रामचंद्र बहरे
बुवा बड़े आक-
षक प्रतीत होते

हैं। ६५ वर्ष की आयु में भी आपकी आवाज में बिल्कुल कम्पन नहीं है। आपके गले से निकली हुई किसी चीज में खाँ साहेब रजवमली की छाया दिखाई देती है तो किसी चीज में खाँ साहेब अब्दुलकरीम खाँ की गायकी की छाप पाई जाती है।

इस महाराष्ट्रीय कलाकार का जन्म रत्नागिरी जिले के अन्तर्गत सन् १८९० ई० में, कुरधा नामक गाँव में हुआ। आपके पिता जी संगीत प्रेमी थे अतः आपको भी बचपन से ही गाने का शौक लग गया; किन्तु पिता जी की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण एवं गाँव में कोई संगीत शिक्षक न होने से आपने सन् १९०४ ई० के लगभग घर छोड़ दिया और "नाट्यकला प्रवर्तक मंडली" में प्रविष्ट हो गये। इसी कम्पनी में गणपतिबुवा भिलवडीकर वाल अभिनेताओं को संगीत शिक्षा दिया करते थे, अतः बहरे बुवा भी इनसे तालीम हासिल करने लगे। जब यह कम्पनी शोलापुर पहुँची तो वहाँ उन दिनों खाँ साहेब अब्दुलकरीम खाँ रहते थे। उनकी गायकी से आकर्षित होकर बहरे बुवा ने उनसे संगीत शिक्षा की प्रार्थना की। खाँ साहेब ने स्वीकृति देदी अतः बहरे बुवा नाटक कम्पनी छोड़कर संगीत शिक्षा प्राप्त करने लगे।

इन दिनों खाँ साहेब अब्दुल करीम खाँ के पास केवल दो ही शागिर्द तालीम ले रहे थे। एक तो बहरे बुवा और दूसरे बडो पन्त तिलक। बहरे बुवा सरगम और पल्लों की प्रारम्भिक शिक्षा उन नाटक कम्पनी में भिन्नवर्गी-भर जी से प्राप्त कर ही चुके थे, अब यहाँ आलाप और तानों पर मेहनत होने लगी। इन दोनों शिष्यों को खाँ साहेब सामने बैठे बैठे थे और रात के बारह बजे तक खूब रियाज कराने थे। लगभग एक वर्ष तक यहाँ तालीम पाकर फिर आप कुर्छ में अपने घर पहुँच गये। इसके पश्चात् रावजहादुर देवलजी ने अपने स्वर्च से आपको ५० रामकृष्ण बभ्रू बुवा के पास बेलगाव भेज दिया। इनके पास बहरे बुवा रोजाना जाकर दो चीजें सीख आते, हम प्रकार एक महीने में आपने ३० रागों के छोटे बड़े स्यालो की ६० चीजें प्राप्त करली और फिर यापिस घर आये। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और स्वर ज्ञान के बल पर बहरे बुवा ने वे ६० चीजें खूब बटस्थ करके आमसात करली, और उनकी स्वरलिपि बनाकर भी अपने पास रखली। देवल साहब द्वारा बहरे बुवा को छात्रवृत्ति मिल रही थी अतः आपका संगीताभ्यास निरन्तर गतिशील था। इसके कुछ समय बाद खाँ साहेब अब्दुल करीम खाँ हुबली छोड़कर मिरज में रहने लगे, तो बहरे बुवा की तालीम उनके द्वारा फिर शुरू हो गई और पुनः ६ महीने तक खाँ साहेब की तालीम का लाभ आपने प्राप्त किया।

कुछ समय बाद आप इन्दौर पहुँचे और वहाँ खाँ साहेब रजब अली के पास आना-जाना शुरू करके उनसे अच्छी तरह परिचय प्राप्त कर लिया। इस विद्यार्थी की उत्कट अभिलाषा और साङ्गीतिक अभिरुचि को देखकर रजब-अली खाँ ने इनको अपनी तान सिखाई, फिर खाँ साहेब के साथ आपने कई स्थानों का भ्रमण किया। इससे आपको रजब अली खाँ साहेब की गायकी का बहुत कुछ अंश प्राप्त हो गया। जब पूना में भास्कर बुवा बखसे का 'भारत संगीत विद्यालय' सफलता पूर्वक चल रहा था तो उसमें कुछ संगीत प्रेमियों की सिफारिश के द्वारा बहरेबुवा को इस विद्यालय में प्रवेश मिल गया। नित्य प्रति भास्कर बुवा से आप तालीम पाने लगे, किन्तु किसी अज्ञात कारण वश आपका यह क्रम १ वर्ष से अधिक नहीं चल सका।

सन् १९१८ ई० में कान्देवाडी बम्बई में खाँ साहेब अब्दुल करीम खाँ ने 'आर्य संगीत विद्यालय' खोला था, इन दिनों बहरे बुवा भी वहाँ मौजूद थे, खाँ साहेब ने इन्हे बुलाकर विद्यालय में संगीत शिक्षक का स्थान दे दिया। कुछ प्राइवेट ट्यूशन भी आप कर लेते थे, इस तरह बम्बई में आपकी गुजर बसर होने लगी।

हमारे संगीत रत्न

सन् १९३२ ई० में आपकी पत्नी का देहांत होगया । इससे आपके हृदय को बहुत ठेस पहुची और ग्रहम्य आश्रम से वैराग्य उत्पन्न होगया । आपने दाढ़ी बढ़ाना आरम्भ कर दिया और भगवत भजन एवं संगीत आराधना में समय व्यतीत करने लगे । आपकी प्रकृति सीधी और सरल होने के कारण संगीत प्रेमी आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । यदा—रुदा अब भी आप विभिन्न संगीत सम्मेलनो मे भाग लेकर अपनी कला से संगीत प्रेमियो को तृप्त करते रहते हैं । तानो की अच्छी तैयारी, स्पष्ट स्वर, हल्की किन्तु गम्भीर आवाज तथा आकर्षक व्यक्तित्व यह आपकी विशेषताए है ।

गणेशराव पाध्ये

निर्धन परिवार में रहने हुए एवं अनेक कष्टों का सामना करके जिन्होंने अपने जीवन के बड़े भाग को मगीत के वातावरण में प्रसन्नता पूर्वक बिता दिया और अपने भ्रान्-रिज दुखों की गबर मित्र तथा सम्बन्धियों तक को न होने दी, वे थे धूलिया के स्वर्गीय प गणेशराव पाध्ये ।

जब आप आठ वर्ष के ही थे तभी आपके पिता का देहात हो गया

और आपकी प्रारम्भिक शिक्षा रत्नागिरी जिले के अन्तर्गत देवरुख में अपने माता के यहाँ हुई । घर वाली की इच्छा थी कि आपको सम्स्कृत पढ़ाई जाय, लेकिन आपका भुक्ताव विशेष रूप से मगीत की ओर था, अतः स्कूली पढ़ाई को झूरी छोड़कर आप बड़ीदा के लिये चल दिये । वहाँ पहुँचकर उस्ताद फ़ैज मोहम्मद, फतेह मोहम्मद जो उस समय बड़ीदा में दबारी गायक थे, उनसे तालीम लेनी प्रारम्भ कर दी । पास में पैसा नहीं था, फिर भी आपने अनेक मुसीबतें उठाते हुए और अपने उस्तादों की सेवा करके उनकी गायकी प्राप्त की । फिर कुछ समय तक आपने सत ब्रह्मीभूत बाल कृष्णानन्द स्वामी से टप्पे की तालीम हासिल की । इस प्रकार आपने ध्रुपद घमार, टप्पा आदि प्रमुख गायन शैलियों का अध्ययन करके फिर उस्ताद निसार हुसैन खा की गायकी का लाभ ग्वालियर जाकर प्राप्त किया । इस तरह लगभग बारह वर्ष तक मगीत की साधना करके फिर आप पूना पहुँचे । वहाँ पर्वती रियासत में स्थित श्री विष्णु मंदिर में कुछ समय तक आपने अपनी गायन कला द्वारा भगवान की सेवा की ।

आप केवल गायक ही नहीं अपितु स्वरकार भी थे। आपकी बनाई हुई कई चीजें स्व० भातखण्डे जी ने पसंद करके अपनी क्रमिक पुस्तकों में दी हैं। संगीत के अतिरिक्त पाँचों साहब अन्य कलाओं में भी पारंगत थे। विविध प्रकार की सुगंधित शृङ्गार सामग्री एवं औपचर्या बनाने में भी आप कुशल थे।

पाँचों बुवा का देहावसान अप्रैल सन् १९४७ के लगभग होगया, आपके प्रमुख शिष्यों में श्री हरिभाऊ करहाडकर, श्री फडके तथा बेलदरजी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त पाँचों बुवा ने अपने बड़े पुत्र शामराव को अपने घराने की संगीत शिक्षा देकर एवं अपनी व्यवसायिक कला सिखाकर योग्य बनाया जो पाँचों ब्रह्म के नाम से धूलिया में एक दूकान चलाते हुए संगीत के शौक को भी कायम रखते हुए हैं।

गिरजा देवी

वाशी नगर
को प्राचीन काल
में ही धर्म तथा
संस्कृति का उद्-
गम स्थान होने
का गौरव प्राप्त
है। इस पावन
नगरी में जहाँ
अनेक प्रवाण्ड
विद्वानों तथा
धर्म प्रवर्तकों को
जन्म दिया, वहाँ
अपनी कोख से
समय-समय पर
अनेक सगीत
रत्नों को भी
पैदा किया है।
श्रीमती गिरजा-
देवी की गणना
ऐसे ही कला-
रत्नों में की जा
सकती है।

जो लोग
भारतीय आकाश-

वाणी केन्द्रों से प्रसारित होने वाले शास्त्रीय सगीत को सुनने के प्रेमी हैं वे
उनकी स्वरमाधुरी के आकर्षण से भलीभाँति परिचित होंगे।

आपके पिता स्वर्गीय वा० रामदास राय सगीत कला के अनन्य प्रेमी थे,
हारमोनियम वादन में उनकी विशेष अभिरुचि थी। इसी सांगीतिक वातावरण
में, अगस्त १९२६ ई० में गिरजा देवी का जन्म हुआ। ४-५ वर्ष की आयु

से ही इनकी संगीत शिक्षा प्रारम्भ होगई । १५ वर्ष की आयु तक स्वर्गीय पं० सरजूप्रसाद मिश्र द्वारा आपने सीखा । पं० सरजूप्रसाद की मृत्यु होजाने के कारण गिरजाबाई पं० श्री चंद मिश्र की शिष्या बन गईं और अभी तक उनसे ही शिक्षा लेती हैं ।

सावंजनिक रूप से गायन प्रदर्शन का प्रथम अवसर आपको आकाशवाणी लखनऊ द्वारा प्राप्त हुआ; यह कार्यक्रम आशा से अधिक सफल हुआ—और यही मे आपकी रूपाति विद्युत गति मे प्रस्फुटित हो उठी । भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख आकाशवाणी केन्द्रों ने गिरजादेवी को गायन प्रदर्शन के लिये निमन्त्रित किया और सभी केन्द्रों पर आपके सफल कार्यक्रम सम्पन्न हुए । इन्ही दिनों संगीत प्रेमियों के अनुरोधपूर्ण निमन्त्रण पर आपने भारत के विभिन्न नगरों में होने वाले विराट संगीत सम्मेलनों में भाग लेना प्रारम्भ किया । तब से आप अब तक सफलतापूर्वक संगीत सम्मेलनों को अपनी स्वर-लहरियों से नवजीवन प्रदान करती आ रही हैं । दिल्ली रेडियो से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी आप दो बार गा चुकी हैं ।

गिरजादेवी की गायकी 'संजी' घराने की बताई जाती है, ख्याल और ठुमरी गीतों की सफल गायिका होने के साथ-साथ आप पूर्वी लोकगीत, भजन, होली, कजरी, दादरा तथा आधुनिक गीत काव्य को भी बड़ी खूबी के साथ गाती हैं । तैयार ताने तथा आलापकारी का मोहक किन्तु गम्भीर ढंग आपकी स्वर साधना के परिचायक हैं ।

इस नवोदित गायिका से अभी बड़ी-बड़ी आशाएँ की जाती हैं, अनेक संगीत प्रेमी इनके स्वर्णिम भविष्य की ओर बड़े उत्साह और विश्वास के साथ देख रहे हैं ।

गुलाम रसूल

आप लखनऊ के रहने वाले थे। और तत्कालीन नवाब आसफुद्दौला के यहाँ नौकरी करते थे। कुछ दिनों बाद नवाब के दीवान हसनराज खाँ से अनबन हो जाने के कारण आपने लखनऊ का दरबार त्याग दिया, यहाँ तक कि निवास के लिए भी किसी अन्य स्थान की ओर चल दिये। कलाकार को अपनी जान से भी प्यारा अपना सम्मान होना है। कहते हैं कि उक्त दीवान ने गुलाम रसूल को अपने यहाँ गायन के लिये आमन्त्रित करके

उनका अपमान किया था। संभवतः अनबन होने का ठोस कारण यही था। आप ध्रुपद गायन में प्रवीण होने के साथ-साथ ख्याल गायन पद्धति के पोषक माने जाते हैं। आपने अपने जीवन में प्राचीन ध्रुपद गायन प्रणाली में परिवर्तन लाते और ख्याल गायन पद्धति का प्रचार करने के उद्देश्य से बड़ा कठिन परिश्रम किया था। आप अपने लक्ष्य में अधिकांश सफल हुए, इसमें सन्देह नहीं।

गुलाम रसूल ख्यालों की चीजे स्वयं तैयार करते थे और उन्हें अपने घराने की बंदिश में ढाल कर वर्तमान समय समाज में प्रचलित किया करते थे। निस्संदेह आपकी वाणी में रस और गायकी में जादू था। आपकी गायकी के विषय में एक कहावत अबतक चली आती है कि आपकी स्वर लहरियों पर बुलबुले (एक पक्षी) मुग्ध हो कर गाते समय गंगा साहब के पास आकर बैठ जाया करती थी। आप ख्याल गायकी के अन्तिम नायकों में से थे। आपका एक पुत्र दोरी मियाँ, जिसे आप "नबी" कह कर पुकारते थे, संगीत का ख्याति प्राप्त कलाकार हुआ। उसने "टप्पा" नाम की एक नवीन गायकी का आविष्कार करके संगीत की दुनिया में यथेष्ट कीर्ति एवं लोकप्रियता प्राप्त की। गुलाम रसूल ने काफी उम्र पाई, पर्याप्त ख्याति प्राप्त करके आप अठारहवीं शताब्दी के अन्त में स्वर्गवासी हो गये।

गुंडु बुवा इङ्गले

इनके पिता

भीखू बुवा इगले
श्रीध सस्यान के
कर्मचारी थे ।
आपको संगीत
की शिक्षा बुवा
इचलकरजीकर
से प्राप्त हुई थी ।
अपने पिता की
मृत्यु के पश्चात्
गुंडु बुवा अधि-
क दिनो तक श्रीध
सस्यान की
नौकरी पर न रह
सके । श्रीध ने
हटने के पश्चात्
आपने सांगली
राज्य में जाकर
नौकरी करली ।

योग्य गुरु

से शिक्षा प्राप्त करने के कारण आप संगीत विद्या में निपुण तो हो गये
किन्तु आपकी आवाज विशेष मधुर तथा प्रभावशाली नहीं थी । संगीत
का कलाकार बग तो आपकी गायकी पसन्द करता था किन्तु जनता के
साधारण बग द्वारा आपको अधिक लोकप्रियता प्राप्त न हो सकी । स्वभाव भी
बुद्ध कड़वाहट लिये हुआ था । इनके दो पुत्र संगीत के प्रति अभिरुचि रखते थे
अतः दोनों को ही आपने संगीत की उत्तम शिक्षा देकर तैयार कर दिया । इनके
अतिरिक्त और भी आपने बहुत शिष्य तैयार किये । जीवन का अधिकांश समय
आपने सांगली में ही व्यतीत किया और सन् १९२५ ई० के लगभग यही पर
आपकी मृत्यु हो गई ।

गुज्जरराम वासुदेव 'रागी'

लोकप्रिय होने के नाते आपको 'रागी जी' तथा 'गुज्जर रागी' भी कहा जाने लगा ।

पंजाब का हरियाणा घराना ध्रुपद गायन में उत्तम घराना गिना जाता है । 'रागी' जी ने अपने परिश्रम और स्वर-बमत्कार द्वारा इस घराने में चार चाद मगा दिये । उस समय के प्रतिष्ठित गायक स्व० प० छज्जूराम जी भगत (छज्जू भगत) द्वारा आपने सज्जीत शिक्षा प्राप्त की । स्व० मुहम्मद हुसैन (हरियाणा घराने के प्रसिद्ध गायक) भी आप ही के शिष्यों में से थे ।

'रागी' जी उच्चकोटि के गायक होने के साथ-साथ भगवान के भक्त, स्वेच्छाचारी एवं स्वभिमान भी थे । गुरु शिक्षा के अनुसार मन चाहता तो गायन करते थे अन्यथा किसी के बार बार आग्रह करने पर भी नहीं गाते थे । जवाब दे देते कि "हम आप लोगों के बंधे हुए नहीं हैं । आप अपना शौक वही

स्वर्गीय प० गुज्जरराम वासुदेव 'रागी' (गुज्जर भगत) का जन्म, कम्वा हरियाणा जिला होशियारपुर (पू० पंजाब) प्रत्य गोप्रीय ब्राह्मण कुल में, पीप प्रविष्टे ११ शनिवार स० १९११ वि० को हुआ था । आपके पिता श्री कान्हूचंद जी वासुदेव खेती एवं व्यापार का काम करते थे । पिता के केवल एक ही सतान होने के कारण आपका पालन-पोषण गुज्जरों द्वारा ही कराया गया । अतः आपका नाम भी गुज्जर राम प्रचलित हो गया । राग विद्या में प्रवीण एवं

और जाकर पूरा कर लें, हम आपकी इच्छामो के गुलाम नहीं हैं। यह विद्या ऐसी नहीं जिनका अनुचित प्रयोग किया जाय"। परन्तु श्रोताओं से पीछा छुड़ाना सरल नहीं था। उनको पंडित जी को गवाने की एक आसान तरीका याद हो गई थी। वह यह कि थोड़ी दूर के पाससे पर दो एक अन्य सङ्गीतजों को बँठाकर उनके द्वारा रागालाप आरम्भ करा दिया जाता था। आवाज कानों में पड़ते ही 'रागी' जी अपने स्वर को ऊँचा उठाकर स्वयं ही गाना आरम्भ कर दिया करते थे। इस प्रकार श्रोता गणों को अपने उद्देश्य-पूर्ति में सफलता मिल जाती थी।

आपका ध्रुपद गायन पंजाब भर में प्रसिद्ध था। देश के मध्यमार्ग्य सगीत-आचार्य श्री बाला गुरु, प० विष्णु दिगम्बर तथा श्री भास्करराव आदि आपकी स्वरमाधुरी पर मुग्ध थे। अपने पंजाब के भ्रमण काल में श्री विष्णु दिगम्बर जी ने जब प्रथम बार 'रागी' जी को सुना तो बहुत ही प्रभावित हुए तथा उनके कठ माधुर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा—'वास्तव में श्री 'रागी' जी पंजाब के ही नहीं, बल्कि देश के महान् सङ्गीतज्ञ हैं'।

वैसे तो पंडित जी के जीवन की अनेक घटनाएँ हैं, जिनके द्वारा वे इतने लोकप्रिय हुए, परन्तु यहाँ संक्षेप में आपके जीवन की कुछ मनोरंजक घटनाएँ सेखनीवद्ध की जा रही हैं जिनके द्वारा उनकी उच्चतम सङ्गीत साधना, सतत्व, ईश्वर भक्ति तथा आत्म-गौरव का आभास होगा—

एक बार 'रागी' जी अपने गुरु के साथ श्रीनगर (काश्मीर) पधारे। गुरु आज्ञा से महाराजा प्रतापसिंह के महलो के समीप ही मनोविनोदार्थ, आपने 'शिवताण्डव स्तोत्र सगीत' तत्कालीन राग के अनुसार गाना आरम्भ कर दिया। उस समय महाराज अपने महलो में राग सभा का आनन्द ले रहे थे। 'रागी' जी की स्वरलहरी जैसे ही उस राग सभा की प्रधान गायिका के कानों में पहुँची वैसे ही वह महल से बाहर 'रागी' जी के पास दौड़ी चली आई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चुम्बक के पास लोहा स्वयं खिचकर चला आता है। गायिका के इस प्रकार अचानक राग सभा छोड़ने से हलचल मच गई। राजाज्ञा से तुरत गायिका का पीछा किया गया तो गायिका को 'रागी' जी से विनम्र प्रार्थना करते हुए पाया। सूचना पाते ही महाराज ने तुरत इन लोगों को आदर के साथ राजमहलो में बुला लिया। फिर महाराज के अनुरोध पर आपने अपनी मनमोहक सगीत धारा प्रवाहित की। सब लोग तृप्त हो गये और उचित सम्मान तथा स्वागत के साथ आपको विदा किया गया।

स० १९६० वि० में, होशियारपुर में ३० मील दूर स्थित चिन्तपूर्णी देवी के पर्वत शिखर भगवती के मन्दिर में, जगदम्बा के चरणों में नत मस्तन होकर आपने मेघराग का गायन किया। कहा जाता है—बड़ी धूप का वातावरण होने हुए भी वहाँ उसी समय जलवृष्टि होगई। जलधर के देवी तालाब पर स्व० प० हरिदत्तलाल के सहयोग में सगीतोत्सव का श्रीगणेश आपके ही द्वारा हुआ था। वहाँ पर आजकल भी यही सगीतोत्सव अखिल भारतीय मञ्जीत सम्मेलन के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

सन् १९१३ ई० की बात है, एक बार आपके पुत्र स्व० प० मेलारामजी ने आपसे दिनभर प्रार्थना कि कि मुझे रियासत कपूरथला के चीफ मिनिस्टर से सिफारिश करके वहाँ नौकरी दिला दीजिये। यद्यपि मिनिस्टर साहब 'रागी' जी के अनन्य भक्त एवं मित्र थे, फिर भी आपने अपने पुत्र की प्रार्थना दुबारा ही और स्पष्ट कह दिया—“किसी की सिफारिश करना अपने आत्म-गौरव को बेचना है। तुम्हें नौकरी तो मिल जायेगी, किन्तु आत्म-सम्मान वापिस नहीं आयेगा”।

लोक प्रिय और श्वाति प्राप्त होने के कारण रिक्वाँर्ड भरने वाली कम्पनी ने भी आपसे कई बार आग्रह किया, परन्तु आपने उनको निरास ही रक्खा। आपके विचार से स्वर और सगीत व्यापार का साधन नहीं अपितु मोक्ष प्राप्त करने का साधन था। राज दरबारों के बुलावों पर भी बहुत कम जाने थे क्योंकि वहाँ उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भंग होती थी।

अतः मैं स० १९७१ वि० ज्येष्ठ प्रविष्ट २६ (जून १९१४ ई०) को ५८।। वर्ष की आयु में दो-तीन मास के ज्वर से पीडित होकर आपकी मृत्यु हो गई।

जालधर के देवी तालाब पर प्रति वर्ष वर्तमान युग में भी बहुत से लोग आपको श्रद्धाजलिया भेंट करते हैं। पञ्जाब के प्राचीन सगीतज्ञों में आज भी आपकी गायन शैली का अग्र विद्यमान है। वहाँ के कुछ गायक इस सगीतोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष 'रागी' जी की स्मृति में ध्रुपद-धमार की गायकी प्रस्तुत करते हैं।

गोकुलचन्द पुजारी

गोटा वालो
के मंदिर
हाथरस मे
प० गोकुलचद
जी पुजारी
'रामायणी'
को जिन
व्यक्तियों ने
देखा है एव
उनसे सगीत
सम्बन्धी संपर्क
स्थापित किया
है वे उनकी

प्रशंसा करते हुए नहीं आघाते। वास्तव में वे एक छिपे हुए सगीत रत्न थे और उन्होंने स्वयं प्रकाश में आने की कोई चेष्टा भी नहीं की।

पुजारी जी हाथरस नगर के निकटस्थ सासनी के रहने वाले थे यही आपका जन्म स्थान था। आपके पिता प० बालमुकुन्द जी रामायणी अच्छे विद्वानों में से थे। उन्हें रामायण का यथेष्ट ज्ञान था, इसलिये गोकुलचन्द जी भी रामायण की भावाभिव्यक्ति में पूर्ण रूपेण दक्ष हो गये। रामायण की किसी भी गुत्थी को सुलझाना पुजारी जी के लिये साधारण सी बात थी।

पुजारी जी ने जूनागढ़, खालियर आदि रियासतों का भ्रमण करके और वहाँ अनेक वर्ष रहकर सगीत की उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। लगभग २० वर्ष की आयु में आपकी पत्नी का देहावसान हो गया और तब से आपने जीवन पथत ठाकुर पूजा तथा सगीतमय वातावरण में ही अपना समय व्यतीत किया।

पुजारी जी स्वयं को प्रसिद्ध मृदंगाचार्य कुदरूमिह का शिष्य बताया करते थे और मितार में हफीज खा (जूनागढ़) को अपना उस्ताद कहने से। आपने अन्दर नवीन साजों का आविष्कार करके उन्हें स्वयं निर्माण करने की

विनक्षण प्रतिभा थी, जिसके फलस्वरूप आपने एक नवीन प्रकार का तम्बूरा, स्वरमडल, तूरबीन नवरत्न, (एक तार बाद्य जो नौ प्रकार से बजता था) सोह तरंग, नसतरंग, वांचतरंग, सकोरातरंग और विविध सारंगी आदि बाद्य यत्र तैयार किये । स्वर और लय की बारीक से बारीक गुत्थी सुलभाने में आप समर्थ थे । तालो की दुगुन, तिगुन, छपीड, बदाड, चौगुन और द्रुगुन लय तक में सफलता पूर्वक कार्य करते हुए अपने राग के निर्धारित स्वरों से भ्रमण नहीं होते थे ।

पुजारी जी थे अन्दर एक सबसे विभिन्न विशेषता यह थी कि वे किसी चीज को सम से आरम्भ करके अपने हाथ और पैरों से चार विविध तालो के ठेके देते हुए लय पर कायम रहते थे । आपके इस विलक्षण कार्य से बहुत से संगीत प्रेमी चकित रह जाते थे । आपकी प्रतिभा-कीर्ति सुनकर बाहर से आये हुए संगीतज्ञ अथवा नृत्यकार मंदिर में आपके पास अवश्य आते । आपका व्यवहार यद्यपि सरल और दुलारपूर्ण था, किन्तु अपने विद्यार्थियों की भूलो पर एक गलत स्वर लग जाने पर फौरन ही स्वर मडल के उस छेदे से खदर लिया करते थे जो कि ठोस साहे का था । विद्यार्थियों से प्रायः आप कहा करते थे कि बेटा ! बारह स्वरो को जितना घोंट लोगे आगे चलकर उतनी ही सरलता से रागा को ग्रहण कर सकोगे ।

संगीत के विद्वान होने के साथ ही आपके अन्दर कुछ और कलाएँ भी पाई जाती थी । ठाकुर जी की सेवा में फूलों का बेंगला और मोतियों का अगार ऐसा कलात्मक किया करते थे कि दर्शक गण बाह-बाह कर उठते । इसके अतिरिक्त आप पाक शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे ।

तान सेनी घराने की डागुर बाणी के ध्रुपद आप प्रायः सुनाया करते थे । आपके प्रिय रागों में ईमनकल्याण, बिलावल, भैरव, धनाश्री, तोड़ी और देश के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । ७५ वर्ष की आयु में मवत् २००० विक्रमी के लगभग हाथरस में ही आपका देहावसान हो गया ।

आपक प्रमुख शिष्यों में प० रामस्वरूप बंद, बनवारीलाल भारतेन्दु तथा प० रामसरन पुजारी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं ।

गोपाल नायक

अलाउद्दीन खिलजी ने सन् १२९४ ई० में देवगिरी (दक्षिण) पर चढ़ाई की थी, उस समय वहा रामदेव यादव नामक राजा राज्य करता था । इसी राजा के आश्रम में गोपाल नायक दरबारी गायक रहता था । गोपाल नायक और अमीर खुसरो की सङ्गीत प्रतियोगिता भी हुई । खुसरो के छल और चातुर्य द्वारा गोपाल नायक को पराजित होना पड़ा और उसने अपनी हार स्वीकार करली । किन्तु अमीर खुसरो हृदय से इसकी विद्वता का लोहा मानता था । दिल्ली में गोपाल नायक को गायक के रूप में पूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ । गोपाल नायक के विषय में एक किंवदन्ती अब तक चली आ रही है कि, जब कभी यह दिल्ली से बाहर जाते थे, तब अपनी गाड़ी के बैलों के गले में समानुसार, रागवाचक ध्वनि पैदा करने वाले घण्टे बाँध दिया करते थे । चतुर कल्लिनाथ ने भी 'रत्नाकर' ग्रन्थ के तालाध्याय की टीका में ताल व्याख्या के अन्तर्गत गोपाल नायक के नाम का उल्लेख किया है, इससे प्रमाणित होता है कि उस समय के सङ्गीत विद्वानों में गोपाल नायक का काफी सम्मान था । यथा —

कुङ्कुमकुतालस्त गोपालनायकेन ।

राग क्रदयै रेवेगुप्तवाद प्रयुक्त ॥

इतिहास के सकेतानुसार गोपाल नायक सन् १२९४ और १२९५ ई० के बीच दिल्ली पहुँचे । उस समय के उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों में ध्रुपद का उल्लेख नहीं मिलता, इससे सिद्ध होता है कि गोपाल नायक ध्रुपद नहीं गाते थे, (ध्रुपद गायक एक दूसरे गोपाल लाल सोलहवीं शताब्दी में, बँजूरबाबरा तथा तानसेन के समकालीन हुए हैं) गोपाल नायक के समय में अर्थात् १३ वीं शताब्दी में प्रबन्ध प्रचलित थे जो संस्कृत, तमिल, संलग्न आदि भाषाओं में थे । नायक गोपाल छन्द-प्रबन्ध गान में अद्वितीय थे ।

गोपाल नायक जाति के ब्राह्मण थे । देवगिरी के पश्चात् आपके जीवन का शेष भाग दिल्ली में ही व्यतीत हुआ और वही इनकी मृत्यु भी होगई ।

गोपाल लाल

यह विलक्षण गायक तानसेन और बैजू का समकालीन दुश्मा है। यह बहुत उच्चश्रेणी का गायक था। इसकी रची हुई अनेक ध्रुपदों में "सुनो मियाँ तानसेन .." तथा सुनो "बैजू बावरे कहत गोपाल लाल" ऐसे प्रयोग पाये जाते हैं, इनसे मिश्र होता है कि यह अव्वर कालीन (गोलहवीं शताब्दी का गोपाल लाल, उम गोपाल नायक से भिन्न है जो कि तेरहवीं शती में अमीर खुसरो के समकालीन दुश्मा था।

कहा जाता है कि इसकी माता शिशु अवस्था में ही छोड़कर स्वर्गस्थ होगई थी, तब बैजू बावरे तथा स्वामी हरिदास द्वारा इसका पोषण तथा मगीत शिक्षा सम्पन्न हुई। गोपाल लाल का विवाह एक चित्रकार की कन्या प्रभा के साथ होगया। कुछ समय बाद इनसे एक लक्ष्मी पैदा हुई और उसका नाम 'मीरा' रक्खा गया।

गुरु कृपा से गोपाल के संगीत में जब विशेष आकर्षण पैदा होने लगा तो वह गुरु से आज्ञा लिये बिना दिल्ली और फिर काश्मीर चला गया। वहाँ पर गोपाल का संगीत जब तत्कालीन महाराजा काश्मीर ने सुना तो वे बड़े आकर्षित हुए और गोपाल से पूछा कि तुमको संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त हुई? गोपाल ने अपने गुरु बैजू व स्वामी हरिदास का नाम छुपाने हुए बारम्बार यही कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरे पास जो कला है वह ईश्वर प्रदत्त है। महाराज को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, वे कहने लगे कि तुम्हारे गायन की शैली, तानों का प्रवाह आदि विशेषताएँ साबित करती हैं कि तुम्हारा कोई गुरु अवश्य ही होगा। इस पर भी गोपाल लाल ने नकारात्मक उत्तर दिया तो महाराज ने कह दिया—अच्छा, यदि कभी तुम्हारे गुरु का होना प्रमाणित होगया तो तुम अपराधी घोषित कर दिये जाओगे और उसके परिणाम के लिये तुम्हें तैयार रहना होगा।

इधर गोपाल के गुरु बैजू को जब यह बात मालुम हुई कि गोपाल काश्मीर में महाराज के दरबारी संगीतज्ञों में सम्मिलित होगया है तो वह उससे मिलने के लिये तथा प्रभा और मीरा को देखने की लालसा लेकर काश्मीर की ओर चल दिये।

भयकर जगल और विकट पहाड़ियों के कण्टकाकीर्ण मार्ग को तय करते हुए बैजू बावरा जब श्रीनगर पहुँचे और पूछते-पूछते गोपाल लाल के निवास स्थान पर गये तो उनकी दीनावस्था और फटे हुए वस्त्र देखकर द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। बैजू निराश होकर लौट आये और एक बगीचे में बैठकर गाना गाने लगे, वहाँ पर तत्काल ही श्रोताओं की भीड़ इकट्ठी होगई। श्रीनगर में जगह-जगह इस विचित्र गायक की चर्चा होने लगी, महाराज के कानों तक भी यह खबर पहुँची कि एक फटे हाल और बावला सा गवैया यहाँ पर घूम रहा है, उसके संगीत में ऐसा आकर्षण है कि जो भी उसका गाना सुनता है वही स्तब्ध रह जाता है।

महाराज ने एक आम जल्सा करके उस विचित्र गायक को निमन्त्रित किया। गोपाल को जब यह समाचार मालूम हुआ तो वह समझ गया कि अवश्य ही बैजू यहाँ आगया। गोपाल ने इस भय से कि कहीं प्रतिपोगिता का प्रश्न पैदा होगया तो बड़ी मुसीबत होगी, इस अवसर को टालना चाहा किन्तु राजाशा के सामने उसकी एक न चली। निदान संगीत सभा इकट्ठी हुई। बैजू को गोपाल की यह कृतधर्ता मालूम होगई थी कि उसने यहाँ पर यह प्रसिद्ध कर रक्खा है मेरा कोई गुरु नहीं है।

बैजू का गायन आरम्भ हुआ। सर्व प्रथम अपने गोपाल को लक्ष्य करके अपना स्वरचित पद “काहे को गर्व कीन्हो गुणी जो कहायो रे” भीमपलामी में आरम्भ किया तो चारों ओर से बाह-बाह की आवाजें आने लगी। वह राग इतना प्रभावशाली और मार्मिक था कि उपस्थित श्रोताओं की आँखों से आश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। गोपाल भी अपने को न सम्हाल सका, उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठी। जैसे ही ध्रुव का अन्तिम चरण—“कहत बैजू बावरे सुनियो गोपाल लाल, गुरु को विसार तँ कहा फल पायो रे?” गाकर बैजू ने अपना संगीत समाप्त किया, उसी समय गोपाल लाल घड़ाम से उसके चरणों में गिर पड़ा और फूट-फूटकर रोने लगा। बैजू ने अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। गोपाल को उस समय इतनी आत्म भ्रान्ति हुई कि उसके हृदय की गति बन्द होगई और वही पर उसकी मृत्यु होगई।

गोपाल की अन्त्येष्टि हिन्दू धर्मानुसार गिन्धु नदी के तट पर करदी गई। इन दिनों गोपाल की स्त्री प्रभा अपनी पुत्री भीरा के साथ चन्देरी अपनी वहिन के पहा गई हुई थी, उन्हे जब यह दुःसद समाचार मालूम हुआ तो रोती बिलखती

वे श्रीनगर आई । वंजू ने उन्हें सान्त्वना देकर ढाढस वेंचाया और शास्त्र-विधि के अनुसार गोपाल की दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये उसकी प्रतिमा का अन्तिम सस्कार करने की इच्छा व्यक्त की तो प्रमा ने कहा—दादा ! मूर्ति का नहीं, मैं तो अपने पतिदेव की अस्थियों का पूजन करना चाहती हूँ । तब वंजू ने कहा, अच्छा ! यही हो जायगा । मैं मीरा बेटो को एक राग सिखाऊँगा जिसे गाने से जल में डूबे हुए गोपाल के अस्थिपजर पानी के ऊपर तैर आवेंगे, तब तुम उनका पूजन करके विधि पूर्वक सस्कार करना ।

यह सम्वाद विजली की तरह सारे शहर में फैल गया । निश्चित तिथि को सिन्धु नदी के किनारे दसकों की भीड़ लग गई । संगीत का यह अद्भुत चमत्कार देखने के लिये सभी व्यग्र थे । ठीक समय पर नदी के किनारे बैठ कर "मीरा" ने वंजू के मिखाये हुए उस मल्हार राग की अवतारणा की तो गोपाल की अस्थिया धीरे-धीरे जल के ऊपर आकर इकट्ठी होगई । संगीत कला का यह अद्भुत चमत्कार देखकर सब आश्चर्य चकित रह गये । तभी से वह राग "मीरा की मल्हार" नाम से विख्यात हुआ ।

पेश्वर बनर्जी

आपका जन्म विष्णूपुर में सन् १८७८ ई० में हुआ। गोपेश्वर बनर्जी का नाम बंगाल के प्रसिद्ध ध्रुपद व टप्पा गायकों में लिया जाता है। आपके पिता का नाम अनन्तलाल था और उन्हीं से आपन प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। आपको संगीत शास्त्र की जानकारी बहुत उच्च कोटि की थी। गुरुप्रसाद मिश्र, शिवनारायण और गोराल चक्रवर्ती से भी आपन सान्नीध्य पाई।

आपन संगीत विषय पर कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं। इन पुस्तकों में चीजों की स्वरनिर्णय भी दी गई है। आपने बंगाल के मुख्य संगीत विद्यालय में दीर्घ समय तक प्रधान संगीत शिक्षक का काम किया है। प्रत्यक्ष में आपका गायन विशेष श्रुतिमधुर नहीं किन्तु संगीत शास्त्र (Theory) तथा संगीत के शिक्षण कार्य में आपको विशेष प्रवीण कहना ही पड़ेगा। आपके पुत्र श्री रमेशचन्द्र बनर्जी भी अच्छे गायकों की श्रेणी में आने का प्रयास कर रहे हैं।

गौहर जान

प्रसिद्ध गायिका गौहरजान ख्याल, होली आदि उच्चकोटि के गायन में तो कुशल थी ही, किन्तु इन्हे विशेष सफलता ठुमरी-गायन में प्राप्त हुई। कहा जाता है कि ठुमरी गाने में इनकी समानता करने वाली ठुमरी गायिका अभी तक नहीं हुई। गौहरजान की आवाज मधुर, मरी हुई, मुरीली और दमदार थी। गायन के साथ-साथ अभिनय कला में भी आप दक्ष थी।

इनका जन्म सन् १८७० ई० के लगभग हुआ था, बाल्यकाल में ही एक बार भयकर धीमारी के समय इनके बचने की कोई आशा नहीं रही थी, किन्तु भगवान ने इनकी रक्षा करली, क्योंकि इनके मधुर संगीत श्रवण का सुयोग जनता को प्राप्त होना था।

योग्य अवस्था होजाने पर गौहर ने रामपुर के उस्ताद नजीरखा तथा तत्कालीन प्रसिद्ध प्यारे साहब जैसे उत्तम गायकों द्वारा संगीत की तालीम प्राप्त की। अपने रियाज और लगन के बल पर दिनो दिन गौहर को संगीत में सफलता प्राप्त होती गई।

तरुणायस्था में कुछ समय तक आप दरभंगा दरबार की गायिका के रूप में रही, तत्पश्चात् कलकत्ता रहने लगी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पूना आदि नगरों में जब आपकी गायन कला के सफल प्रदर्शन हुए तो आपका नाम देश भर में चमक उठा। इनके गाने के रेकड भी बहुत से तैयार हुए, जिन्हे सुनकर संगीत प्रेमी आत्म विभोर होजाते थे। गौहरजान जिस समय किसी बैठक में भ्रमाभिनय करती हुई ठुमरी सुनाती थी तो दर्शक मुग्ध होकर चिन्नवत् रह जाते।

एक बार लखनऊ में एक विशाल संगीत समारोह में बड़े-बड़े गुली-उस्तादों के बीच जब गौहरजान ने अपनी कला का प्रदर्शन किया तो सभी कलाकारों ने इनकी मुक्त वृत्त से प्रशंसा की और इनका भारतीय संगीत की एक उच्चकोटि की गायिका के रूप में सम्मान किया गया।

आपका स्वभाव सरल था, अपनी कला प्रतिभा द्वारा गौहरजान ने ख्याति के साथ-साथ यथेष्ट सम्पत्ति भी प्राप्त की। प्रौढ़ावस्था में आपने मंसूर दरबार की सेवा स्वीकार करली और वही पर सन् १९३० में इनका देहावसान होगया।

ग्वारिया बाबा

व्रज के प्रसिद्ध सन्त श्री ब्रजराज कुमार सखा "ग्वारिया बाबा" का जन्म बुन्देलखण्ड के एक गांव में संवत् १६०० वि० के लगभग हुआ था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर बाल्या-वस्था से ही आप ईश्वरोपासना में निमग्न रहते थे। आपके पिता जी ध्रुपद

गायन में निपुण थे अतः ग्वारिया बाबा में भी बचपन से ही सङ्गीतकला के अंकुर दिखाई देने लगे।

कहा जाता है कि पुत्र जन्म के अदसर पर एक बार पत्नी की प्रसव पीड़ा देखकर आपको गृहस्थ आश्रम से व्रंराम्य हो गया अतः उसी रात्रि को घर छोड़कर चल दिये और दतिया के एक तालाब में रात्रि भर नाभि तक जल में खड़े होकर पञ्ज साधना करते हुए प्रभु का ध्यान करते रहे। उसी तालाब में एक मगर भी रहता था, प्रातःकाल होते पर पुर-वासियों ने देखा कि वही मगर बाबा के ओर-पास चक्कर लगा रहा था, किन्तु उन्हें कुछ पता नहीं था। यह सम्वाद जब राजा भवानीसिंह को मालूम हुआ तो तत्काल ही घटना स्थल पर पहुँच कर जबरदस्ती बाबा को तालाब से बाहर निकाला और अपने महल में ले गये। राजा साहेब सङ्गीतकला के बड़े प्रेमी थे, कुदृजसिंह आदि बड़े-बड़े कलाकार उन दिनों राजा साहेब के यहाँ रहते थे अतः राजा साहेब को ग्वारिया बाबा पर विशेष श्रद्धा हो गई। प्रभात तथा रात्रि के समय तीन तीन घंटे नित्य पञ्ज साधना में बाबा व्यतीत करते थे। आपको संगीत का गणित-शास्त्र प्राप्त करने की विशेष अभिलाषा रहती थी, उन्हीं दिनों आपका परिचय एक बड़ी स्वामी से हुआ जो वही पर एक पहाड़ी-गुफा में मगीत साधना किया करते थे। उड़ी स्वामी सङ्गीत गणित शास्त्र के विद्वान थे अतः ग्वारिया बाबा ने उन्हीं के साथ ३ वर्ष तक गुफा में रह कर अध्ययन किया। अतः में गुफा

दक्षिणा के रूप में दही स्वामी को राजा माहेव के साथ व्रजयात्रा कराने वृन्दावन लाये। व्रजयात्रा करने के पश्चात् गुग्गु जी के उपदेश से आप वृन्दावन में ही रह कर सङ्गीत प्रचार करने लगे। आपके मित्राये हुए बहुत से सङ्गीतज्ञ व्रज में भी मौजूद हैं।

ग्वारिया बाबा का रहन-महन बड़ा विलक्षण था। कभी आप धाही ठाट-धाट में घूमते तो कभी दीन-मलीन वेप में रहते। रात्रि को वृन्दावन के जगन्नों में घूमा करते। एक बार आपको रात्रि में कुछ चोर मिले, चोरों ने कहा—“ग्वारिया चोरी करिबे चलैगी” ? बाबा ने स्वीकृति देदी और चोरो के साथ ही लिये। एक घर में जाकर चोर तो सामान चुराने और बाँधने में लगे और आप वहाँ पर खाने पीने की चीजें तलाश करने लगे। एक छुटी पर ढोलक टगी हुई थी, उसे आप बजाने लगे फलस्वरूप भवान वाले जाग गये चोरो में भगदड़ मच गई। इधर-उधर सामान छोड़कर चोर भाग गये। ग्वारिया बाबा पकड़े गये। गुड की डेली हाथ में लगी हुई थी, घरवालों ने इन्हें खूब पीटा, किन्तु जब प्रकाश में भुँह देखा तो सब लोग पहिचान गये और बाबा से क्षमा मागने लगे बाबा हसते हुए कहने लगे—“यारन के संग चोरी करिबे चायी हो तो गुर खायी और मार खाई”। आप सदा व्रजभाषा ही बोलते थे।

एक बार पतंग उड़ाते हुए एक सड़का मकान की छत से गिर गया। जब ग्वारिया बाबा को यह दुर्घटना मालूम हुई तो अपने मुख को काला पोत कर, एक पतंग-धागे में बाँधी और कई दिन तक नगर में घूम-घूम कर कहते रहे “देखो पतंग उड़ावती भयी छोरा मरिगी और मेरी म्हीं कारी भयी, ऊपर कू देखिबौ और नीचे कू ध्यान न रखिबौ, ऐसी ही सर्वनाश करावै है।” सत्पुरुषों और महात्माओं की ऐसी ऐसी विचित्र बातों से गम्भीर शिक्षा प्राप्त होती है।

आपकी मोसाक वजन में दही भारी होती थी, उसे पहन कर खूब तेज चलते थे। आपने कितने ही बीमारों को अपने संगीत से अच्छा कर दिया। अपने जीवन में कभी भी फोटो नहीं उतारने दिया। इस लेख के साथ जो फोटो दिया जा रहा है वह अन्त समय का ही है।

शरीर छोड़ने के १५-२० दिन पहिले ही उन्होंने एक पर्चा बँटवा कर कह दिया था “ग्वारिया किसी सम्प्रदाय का नहीं है, मुझे कोई जलावे नहीं,

पाँव में रस्सा बांध कर कुत्ते की तरह वृन्दावन में घसीटते हुए यमुना में डाल दे” ।

मृत्यु के बाद उनका शरीर वृन्दावन के प्रमुख मन्दिरों के सामने होकर निकाला गया । उस नित्य सखा की देह का मन्दिरों से माला, चन्दन, पुष्प आदि द्वारा सत्कार हुआ और फिर वह शरीर वंशीवट के समीप श्री यमुना जी की गोद में आपाठ चुक्ला १४ स० १९६५ वि० को विसर्जित कर दिया गया ।

आपके शिष्यों में श्री रामचन्द्र भूंगा जी का नाम उल्लेखनीय है जोकि मथुरा जी में “श्री व्रजकला परिपद” द्वारा सङ्गीत सेवा कर रहे हैं ।

चंदनजी चौबे

संगीत सुधाकर प० चन्दन जी चौबे ध्रुपद और धमार के प्रसिद्ध गायक हो गये हैं। आपका जन्म श्रावण शुक्ला १० मम्बत १९२६ वि० में हुआ था। इनके पिता श्री० अम्बा जी चतुर्वदी मथुरा के प्रसिद्ध ध्रुपदिता थे। मथुरा के श्री दाऊ जी मन्दिर में वे नियमित रूप से नित्यप्रति कीर्तन गान किया करते थे। चन्दन जी के पितामह श्री बीली दादा भी वृज के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हो गये हैं।

आपने १८ वर्ष की अवस्था से संगीत सीखना प्रारम्भ किया था। अपने बुढ़ुरों से संगीत सीखने के अतिरिक्त चन्दन जी ने भारत के प्रसिद्ध संगीत मर्मज्ञ श्री गोपालराव जी के पास भी कुछ समय तक संगीताभ्यास किया। इसी प्रकार उस्ताद फैयान खाँ के चाचा उस्ताद गुलाम अख्ताब से भी इन्होंने कुछ समय तक तालीम पाई।

सन् १९२४ में लखनऊ की ग्रॉस इण्डिया म्यूजिक कान्फेरेन्स में आपको 'संगीत सुधाकर' उपाधि का सम्मान प्राप्त हुआ और उसके साथ ही गवर्नर ने गोल्ड-मैडल भी आपको भेंट किया। इसी सम्मेलन में चतुर पंडित श्री भातखण्डे जी ने कहा था "चन्दन जी की ध्रुपद गायन शैली उनकी अपनी विशिष्ट और निराली है। वे ध्रुपद गायन में मिया अलावन्दे खाँ से बढकर हैं। मैंने ऐसी सुन्दर शैली में ध्रुपद का गायन पहले कभी नहीं सुना।"

चदन जी, बल्लभ सम्प्रदाय के कट्टर वैष्णव थे। बल्लभ कुल के आचार्य गोस्वामी श्री० जीवनलाल जी महाराज, गोस्वामी बालकृष्ण जी महाराज, गोपाललाल जी महाराज और श्री घनश्याम लाल जी महाराज जो सगीत शास्त्र के परम मर्मज्ञ थे, इनके सम्पर्क में रहकर चदनजी ने सगीत के तीनों अङ्गों (गीत, वाद्य और नृत्य) का सम्यक ज्ञान प्राप्त किया। अष्ट छाप के महात्माओं की वाणी जिस मधुरता के साथ चदन जी अपने सगीत से व्यक्त करते थे, वह मुलाई नहीं जा सकती। ध्रुपद की शब्दावली में छिपे हुए साहित्य और अलंकार को वे अपने सगीत प्रयोग द्वारा साकार करके दिखा देते थे। मृदङ्ग के अतिरिक्त तबला पर भी वे अपना ध्रुपद गान इस खूबी से व्यक्त करते थे कि श्रोताओं को मृदङ्ग का अभाव तक भी नहीं महसूस होता था। उनके ध्रुपद और धमार सुनने के लिये दूर-दूर के कला-प्रेमी आते थे।

बृद्धावस्था में भी चदनजी अपने तान-आलाप और दमदार आवाज से श्रोताओं को आकर्षित कर लेते थे और अपने गले से मीढ़ द्वारा अपने गायन में एक अपूर्व चमत्कार पैदा करते थे। भाव सम्बत २००१ वि० को सगीत का यह बृद्ध पुजारी स्वर्गवासी होगया। आपक पुत्र श्री बालजी चौबे मयुरा में ही रहते हैं।

चरजू

अनेक व्यक्तियों ने रामपुर घराने के कुछ गायकों को चरजू की मल्हार गाते हुए सुना होगा। श्री भातखण्डे लिखित क्रमिक पुस्तक मालिका भाग ६ में भी इसका उल्लेख मिलता है। मल्हार का यह भेद उक्त विद्वान द्वारा ही प्रचलित किया हुआ मालूम होता है। इसके अतिरिक्त आपने और भी रागों का निर्माण किया तथा उन्हें प्रचलित किया। आपको भी नायक की पदवी प्राप्त थी जिसमें विदित होता है कि चरजू नायक अपने समय के प्रकांड विद्वान तथा सगीत के उच्चतम कलाकार थे।

विद्वान् चरजू को तोमर वसज ग्वालियर नरेश महाराजा मानसिंह का समकालीन तथा दरबारी गायक बताया जाता है। कुछ लोगो का ऐसा भी विश्वास है कि रामपुर घराने से भी आपका सम्बन्ध रहा होगा। आप मुस्लिम कुल में पैदा हुए थे। इसके अतिरिक्त आपके निवास स्थान एवं जन्म तिथि आदि के विषय में ठीक-ठीक पता नहीं लगता।

चाँद खाँ सूरज खाँ

यह दोनों कनापार गहोदर भाई थे और हिन्दू कुल में पैदा हुए थे, किन्तु बाद में गान विद्या सीगने के उद्देश्य में इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इनका निवास स्थान गंराबाद नामक एक ग्राम बताया जाता है, यह गाँव पंजाब प्रान्त में था। इन दोनों के प्रारम्भिक नाम, जब कि ये हिन्दू थे मुधावर और दिवावर थे, लेकिन मुगलमान होने के बाद यह चाँद गाँ और सूरज गाँ के नाम से प्रसिद्ध हुए।

इतिहासकारों के मतानुसार इन दोनों भाइयों का समय १६ वीं शताब्दी निश्चित होता है। ये अपने समय के बहुत प्रतिभावान तथा उच्चकोटि के गायक हुए हैं। इन लोगों की प्रयत्न उत्पत्ति थी कि वर्तमान प्रचलित गायन प्रणाली में मसोपन करके एक नवीन पद्धति का प्रचार किया जाय। इस दिशा में इन्होंने बहुत कुछ प्रयत्न किये, किन्तु अपने लक्ष्य को पूरा करने में इनकी विशेष सफलता नहीं मिल सकी। फिर भी इनके परिश्रम का प्रमाण हमारे सामने मौजूद है। गायन प्रणाली में इनके द्वारा किया हुआ एक नवीन मसोपन "गंराबादी भेद" के नाम से प्रचार में आ चुका है।

चुन्ना बाई

ग्वालियर के संगीत प्रेमी महाराजा जयाजीराव के दरबार में उस समय के प्रसिद्ध कलाकार हद्दू खाँ, नट्येखाँ, अमौर खाँ, तानरस खाँ, कुदऊसिंह, सुखदेवसिंह, बन्देधली खाँ आदि पुरुष संगीतज्ञों के अतिरिक्त स्त्री कलाकार चुन्नाबाई और चंद्रभागा गायिका के रूप में थीं। चुन्ना बाई का स्वर ऐसा था मानो बीन बज रही हो। चुन्ना बाई की शादी उक्त दरबार के प्रसिद्ध बीनकार बन्देधली खाँ के साथ नाटकीय ढंग से हुई जिसका वर्णन पाठकों के मनोरंजनार्थ यहाँ दिया जाता है।

दरबार में एक दिन उस्ताद बन्देधली खाँ का बीणा वादन हुआ, उस दिन का बीणा वादन सुनकर महाराज जयाजीराव इनने प्रभावित हुए जैसे उनके ऊपर कोई जादू हो गया हो और उठ कर तत्क्षण बोले—बन्दे धली ! आज तुमने कमाल कर दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ जो तुमको माँगना है माग लो ! आज मैं इतना खुश हूँ कि अगर तुम मेरा राज भी मांगोगे तो उसे भी दे दूँगा। दरबार के सभी व्यक्ति आश्चर्य चकित हो गये। बन्दे धली बोले, महाराज आपका राज लेकर मैं क्या कहूँगा, लेकिन जो चीज मैं मांगूँगा वह आप दे नहीं सकेंगे। महाराज बोले “क्या बात करते हो, जो मांगोगे वही मिलेगा।” यह देखकर अन्य दरबारी संगीतज्ञ आपस में कहने लगे कि आज ये भक्ती तबियत का बन्दे धली न मालूम क्या मांगेगा ? महाराज ने फिर कहा, बन्देधली मेरी जवान बदलने वाली नहीं हैं मागो ! तो बन्देधली ने कहा, महाराज मुझे तो चुन्ना को दे दीजिये। बन्देधली की विचित्र माग से सब लोग चकित रह गये और सोचने लगे कि इस भक्ती ने क्या बेवकूफी से भरी हुई माग की है। अतः इसे दरबार से इनाम के बजाय कुछ दण्ड ही मिलेगा क्योंकि चुन्ना बाई महाराज की प्रिय दासी गायिका है। किन्तु महाराज ने अपना वचन निभाते हुए पीरन ही कह दिया कि अच्छा खाँ साहब बाई चुन्ना आज से आपकी हुई, साथ ही वजीर साहब को भी यह आज्ञा देदी कि दरबार के खर्च से चुन्ना बाई का निवाह वाकाइदा करा दिया जाय। सब लोग कह उठे, महाराज जयाजीराव की शय !

इस प्रकार इस प्रसिद्ध गायिका को एक उत्तम बीणावादन कलाकार प्राप्त हो गया। शादी की पहली रात को छुपकर देखने के लिये कुछ मन चले

मक्कारो ने झरोके में मे भौरा तो क्या देखा कि माना-मीना ममास होते ही बन्दे झली ने झपनी खोला सभानी और चुन्ना बाई ने तानपूरा, दोनों की समीन-सहरी धारम्भ हुई और गवेरा होगया । देगने याने शरमिन्दा होकर पश्चाताप करने लगे ।

चुन्ना बाई प्रवेष्ट दृष्टि में बन्दे झली ली के लिये योग्य साबित हुई । किसी बन्नाकार को बन्नाकार पत्नी मिल जाये तो वह झपनी को बड़ा भाग्य-शाली ममभूता है । चुन्नाबाई ने बड़ी प्रमन्नता पूर्वक राज्य गुन और धन वैभव को लान मार कर इस बन्नाकार की पत्नी बनना स्वीकार किया और फिर गृहस्थ कार्य के माथ-माथ झनना सगोताम्बाल भी जारी रक्का । अन्त में बन्देझली ली की मृत्यु के पश्चात् भी इसने अपने मुमधुर गायन द्वारा समीत प्रेमी जनममुदाय को आवर्षित किया ।

छोटे मोहम्मद खां

देश प्रसिद्ध गायक मियाँ हद्दू खाँ के दो पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम मोहम्मद खा और छोटे का नाम रहमत खाँ था। चूँकि खा साहेब हद्दू खाँ काफी समय तक नि सन्तान रहे, इसलिये मोहम्मद खाँ के पैदा होने पर इन्हें अपार प्रसन्नता हुई। हद्दू खाँ ने इसे पंगम्बर मोहम्मद की कृपा समझा, अतः उन्हीं के नाम पर इस बालक का नामकरण सस्कार सपन्न हुआ।

हद्दू खाँ बाल्यकाल से ही अपने पुत्र मोहम्मद खाँ को संगीत की शिक्षा देने लगे। बालक बड़ा सुशील और प्रखर बुद्धि वाला था अतः द्रुत गति से अपने घराने की गायकी कण्ठ में उतारता चला गया। समय आने पर अपने घराने की गायकी के लगभग सभी गुण उसमें प्रकट होने लगे। मोहम्मद खा ने गायकी के प्रारम्भिक कौम को पूरा करने के बाद अपने पिता हद्दूखा से उस विविध और मुश्किल गायकी को सीनाबसीना सीखा, जिसकी शिक्षा पाना हद्दू खाँ के अन्य शिष्यों के लिए कुलभ था। हद्दू खाँ को मोहम्मद खा की शिक्षा तथा अभ्यास से जब पूर्ण सतोष होगया तब उन्होंने मोहम्मद खाँ को नाना साहेब के पास इन्दौर भेज दिया। नाना साहेब ने मोहम्मद खा की परीक्षा ली और इन्हें कला का अधिकारी देखकर सन्तुष्ट हो गये। इस समय इनका ताल अङ्ग कुछ दुबल था, अतः नाना साहेब ने अपने कठिन परिश्रम द्वारा, स्वयं संगत कर-करके इनकी यह कमी भी पूरी करदी। जब मोहम्मद खा ताल के विषय में भी पारंगत हो गये तो उनको भ्रमण की इच्छा हुई।

नाना साहेब की आज्ञा पाकर सबसे पहिले आप बडौदा पहुँचे। मोहम्मद खा बड़े लाड-प्यार में पले थे, इसलिये इनका शरीर बड़ा बलिष्ठ गठीला और मुडील बन गया था। बडौदा में आपको पहलवान समझा गया और वहाँ आपने एक प्रतिद्वन्दी पहलवान को पछाड़ा भी। तत्पश्चात् बडौदा के महाराज खडेराम ने अपने दरबार में इनके गायन का कार्यक्रम भी रखा। इस समय विष्णुपुन्त छत्रे तथा बालकृष्ण बुवा भी बडौदा में मौजूद थे। मोहम्मद खा के गाने का प्रभाव न केवल दरबार में ही अपितु सारे बडौदा शहर में छा गया। महाराज ने काफी धनराशि इनको पुरस्कार में दी।

बडौदा के बाद मोहम्मद खा बम्बई पहुँचे। यहाँ भी गुणग्राही मित्रों के सहयोग से अल्पकाल में ही यह प्रसिद्ध हो गये। उक्त समय हद्दू खाँ भी

ग्वालियर में मौजूद थे। बम्बई में दुर्भाग्य से इन्हे मदिरापान का दुर्व्यसन लग गया। संगीत सभाओं में भी शराब पीकर प्रोग्राम देने लगे। एक दिन इसी दुर्व्यसन के कारण इनका गायन भरी महफिल में भदरग होगया। यह खबर जब हदद्द खा को मिली तो उन्हें बड़ा पदचाताप हुआ। बम्बई रहकर मोहम्मद खा ने अनेक संगीत के जलसों में भाग लिया और वहाँ के संगीतज्ञ एवं संगीत प्रेमियों के बीच आपको यथेष्ट यश, कीर्ति एवं धन की प्राप्ति हुई। परन्तु शराब का शौक उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया और एक दिन आपने इतनी पी ली कि आप सर्वदा के लिये नशे में विलीन हो गये। आपकी मृत्यु की यह हृदयविदारक घटना सन् १८७४ ई० में हुई थी।

बड़े मोहम्मद के बाद पैदा होने वाले वैसे ही महान एवं उच्चकोटि के लोकप्रिय गायक वही छोटे मोहम्मद खा हुए। ऐसे नौजवान और महान गायक के असामयिक निधन से संगीत ससार को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। इनके पिता हदद्द खा को इस दुःखद समाचार से भयानक आघात पहुँचा और इस घटना के पश्चात् वे भी थोड़े ही दिन जीवित रहकर इस ससार से विदा होगये। छोटे मोहम्मद खा के प्रमुख शिष्यों में वासुदेव बुवा जोशी और छत्रे हुए।

जितेन्द्रनाथ भट्टाचार्य

आपने पिता
पं० बामाचरण
जी, वेदपाठी
ब्राह्मण के साथ
ही साथ एक
कुशल वादक
भी थे। वाद्य
निर्माण कला
में भी वे दक्ष
थे। उनका
बनाया हुआ
एक लकड़ी
का सितार
आप के सुपुत्र

जितेन्द्रनाथ जी के पास था, जिस पर बहुत ही कुशलता से आपने अपने उस्ताद
स्वर्गीय मोहम्मद खाँ साहब का चित्र बना दिया था।

बामाचरण जी ने मयूरभञ्ज रियासत में कई वर्ष पड़िताई की। सगीत प्रेम
आप में बाल्यावस्था से ही था। सीमाध्य से आपको मोहम्मद खाँ, बारिस अली,
यदुभट्ट ध्रुपदी अहमद खाँ 'ख्याली', बसद खाँ, कासिम अली खाविया, धुन्नी
खाँ ठुमरी गायक जैसे ख्याति प्राप्त कुशल सगीतज्ञों से सितार वादन की
शिक्षा मिली।

एक अवसर पर जब बामाचरण जी नारजोल के राजा साहब के यहाँ गए
तो वहाँ आपको दरभंगा के सुप्रसिद्ध सरोदवादक मुराद अली साहब से भेंट का
अवसर मिला। मुराद साहब ने आपके उस्ताद मोहम्मद खाँ के सितार वादन
को दोष युक्त बतलाया। जब आपने मुराद साहब को सितार की धुनें सुनाई
तब उन्हें आपने मोहम्मद खाँ से सीखा था, तो उन धुनों को सुनकर मुराद साहब ने
उनको ब्राह्मण के रूप में मुसलमान बताया, क्योंकि मुराद साहब के विचार से
इतना सगीत ज्ञान एक ऐसे व्यक्ति को जो व्यवसाई सगीतज्ञ हो, दुर्लभ था।

एक बार आपका सितार वादन कुँवर नरेन्द्र मिश्र के यहाँ हो रहा था, श्रोतागण तल्लीन थे कि एक श्रोता ने वादक से कोई प्रश्न कर दिया । एक दूसरे श्रोता को यह विघ्न इतना अखरा कि अमयमित होकर उमने विघ्नकारी को चाँटा रमीद कर दिया ।

राजा सर सोरीन्द्र भोहन टैंगोर के आप विशेष कृपा पान थे । वामाचरन जी को 'सुर सिंगार' का यथेष्ट अभ्यास था ।

आपके सुपुत्र जितेन्द्र नाथ को आप से श्यावरण, काव्य शास्त्र एवम सितार की शिक्षाये मिली, किन्तु जितेन्द्र जी की रुचि 'सर्व विद्याओं से अधिक सितार में थी । बंगाली सितार वादको में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ था, आलाप और जोड़ का आपको अद्भुत ज्ञान था, साथ ही तोड़ा पद्धति में भी कुशल थे ।

जितेन्द्र नाथ जी का जन्म सन् १८७७ ई० में नादिया जिला रानाघाट में हुआ । आपके पास ऐसी अभूतपूर्व प्रतिभा थी, जो सब को मुग्ध कर लेती थी जिसे आपके स्वर्गीय पिता जी ने भारत के महान मगीतज्ञों से प्राप्त किया था ।

आपकी विलम्बित पद्धति प्रशंसनीय थी । प्रतिभा देवी द्वारा सस्थापित "संगीत महाविद्यालय" में आप कुछ समय तक संगीत शिक्षक रहे ।

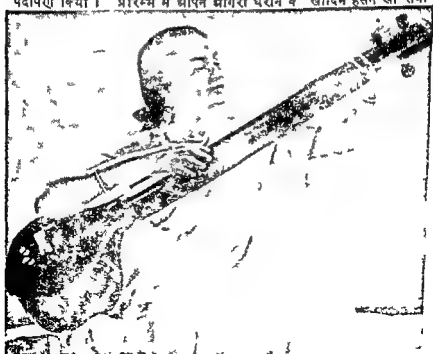
आप उदार हृदय व्यक्ति थे । अपने प्रदर्शनो का अधिक आर्थिक मूल्य नहीं चाहते थे इसी कारण जनता में उनकी कला की सदैव माँग रही ।

ज्योत्सना भोले

शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिष्ठा पाने के साथ-साथ ज्योत्सना भोले को नाट्य संगीत और भाव गीतों पर भी बड़ा अधिकार है। आवाज वाली दिल्ली से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में आपको अब तक दो बार गाने का सुमनसर प्राप्त हो चुका है। बम्बई आकाशवाणी केन्द्र की तो आप सबसे पुरानी गायिका हैं। आपने अनेक वर्षों तक विभिन्न उस्तादों से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त करके बिन सांगीतिक समाज में जो स्थान प्राप्त किया है उसकी सराहना करनी पड़ेगी।

सन् १९१३ ई० में गोम्रा में आपका जन्म हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा बम्बई में सम्पन्न हुई। बाल्यकाल में पंडित मुखदेवप्रसाद फत्थक से नृत्य की शिक्षा लेकर ज्योत्सना देवी ने संगीत के क्षेत्र में पदार्पण किया। प्रारम्भ में आपने भांगरा घराने के खादिम हसन खा तथा

फयाजा खाँ के शिष्य बशीर खा से लगभग आठ वर्ष तक शास्त्रीय मगीत की शिक्षा प्राप्त की । भारतीय चल चित्र जगत के ख्याति प्राप्त मगीत निर्देशक श्री केशव राव भोले के साथ सन् १९३२ में ज्योत्सना जी का विवाह सम्पन्न हो गया ।

शादी के बाद तो आप पूर्णतः मगीत की दुनिया में निमग्न होगई । शिक्षा-क्रम भी अधिक विस्तृत हुआ । १९३४ ई० में आपने ग्वालियर घराने के उस्ताद घम्मन खा साहब से मगीत की उच्च शिक्षा ग्रहण की । लगभग सात वर्ष तक (सन् १९३९-४५ ई० तक) दिल्ली के उस्ताद इनायत खा से सीखती रही और बीच-बीच में स्वर्गीय बम्हे से भी आपको मगीत सीखने का अवसर मिलता रहा ।

इस प्रकार मगीत का विस्तृत पाठ्यक्रम समाप्त करने के पश्चात् ज्योत्सना ने मराठी रगमचीय क्षेत्र में प्रवेश किया और अनेक नाटकों में अद्वितीय ख्याति प्राप्त की । आपका 'कुलवधू' नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ । सन् १९५१ ई० में कलकत्ते में होने वाले अखिल भारतीय मगीत सम्मेलन में आपको जितनी कीर्ति और लोकप्रियता प्राप्त हुई वह अवर्णनीय है । १९५३ ई० में आपने चीन जाकर भारतीय मगीत का बड़ा आकर्षक एवं प्रभावशाली प्रदर्शन किया ।

कंठ माधुर्य आपको ईश्वर प्रदत्त है, निरन्तर अभ्यास द्वारा आपने उसे और भी सरस बना लिया है । द्रुतलय में भी कठिनतम तानालापों में स्वरो की स्पष्टता भलकती है, ताल पर भी पर्याप्त अधिकार है ।

डी०वी० पलुस्कर

प्रसिद्ध संगीतज्ञ प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के मुपुत्र श्री दत्तात्रय का जन्म १८ मई १९२१ को कुरुद-वाड में हुआ। इनमें पहल-इनने ११ भाई सहित छोटी आयु में ही अकाल काल कलवित हो चुके थे। अतः इनके जीवन के लिए उनके माता पिता विशेष धारा पूर्ण न थे। लगभग ८ वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत सस्कार बहुत धूम धाम से नासिक में मनाया गया। इस अवसर पर देश के बड़े-बड़े से पंडित जी

के सैकड़ों शिष्य नासिक में इकट्ठ हुए थे। यज्ञोपवीत के बाद ही पांडित जी ने उह छोटा बहुत संगीत सिखाना शुरू किया। किन्तु अधिक दिन तक उनके भाग्य में अपने पिता से सीखना न लिया था। १९३१ में पिता जी की मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक व नासिक में अपने चचेरे भाई श्री चिंतामणि पत से संगीत सीखत रहे। पंडित जी के शिष्य इस विषय पर स्थिति में उनकी आर्थिक सहायता करते रहे। अतः में सन् १९३५ में व पूना गांधर्व महाविद्यालय में आ गए। वहां व प० विनायकराव पटवर्धन से कई वर्ष तक शास्त्रीय संगीत का अध्ययन करते रहे। गुरु श्रृण से उद्धार होने के लिए पटवर्धन जी ने दत्तात्रय जी को सिखाने में कोई बसर बाकी न रखी। उन दिनों रात के ९ बजे से लेकर ११-१२ बजे तक और इसमें भी आगे उनकी तालीम चलती थी। रियाज करने में भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने देते थे। प० नारायणराव ध्यास, मिराशी बुवा आदि संगीतज्ञों से भी उन्होंने लाभ उठाया। गांधर्व महाविद्यालय में उन्होंने

अध्यापन का कार्य भी अत्यन्त सफलता पूर्वक किया। विद्यालय की सर्वोच्च परीक्षा संगीत प्रवीण में उन्होंने अभिनदनीय यश प्राप्त किया।

सन् ३५ के दिसम्बर महीने में ५० विनायकराव जी के साथ आप लाहौर आए। सारा पंजाब ५० विष्णु दिगंबर पलुस्कर को गुरु मानता था। गुरुपुत्र को पहले पहल अपने बीच में पाकर पंजाबी आनन्द विभोर हो गए। जालंधर के उल्लेखनीय मेले में जब उनका प्रथम सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ तो पंजाब के महाहूर तबला नवाज मलगखा ने कहा—'बेटा, खुल के गावो, तुम शेर के बच्चे हो। ताल की चिंता मत करना मैं किसलिये हूँ।' दत्तात्रय ने भूपताल में विहाग 'सति आज नन्दनदन' गाकर रंग जमा दिया। १९३८ में आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र पर उनका सबसे पहला कार्यक्रम विष्णु दिगंबर जी के स्मृति दिवस के अवसर पर हुआ। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। तालीम के अतिरिक्त उनके स्वयं व्यक्तित्व की भी सुन्दर भलक उनकी गायकी में थी। किसी भी घराने या गायकी से कोई भी अच्छी चीज लेकर उसका अपनी गायकी में अन्तर्भाव करने में उन्होंने कभी सकोच नहीं किया इसलिए उनकी कला हमेशा विकासोन्मुख रही। अत्यन्त मधुर कठस्वर, ऊँचे दर्जे की तालीम, निरंतर साधना और हर अच्छी चीज को अपनाने की वृत्ति के कारण ही उनकी गायकी इतनी लोकप्रिय हुई। प्रायः प्रत्येक कलाकार की अपनी कोई एक विशेषता होती है। कोई धालाप—बदत में विशेष दक्ष होता है, कोई मुरीलेपन और मिठास में। कोई दानेदार और सफाई तथा तैयारी की सानो के लिए, कोई लयकारी और बोलतानों के लिए। पलुस्कर जी की गायकी में उच्चकोटि की ख्याल गायकी के इन सभी अङ्गों का अपूर्व समन्वय था। संगीत के लिए भाव प्रकाशन के महत्व को वे भली प्रकार समझ पाये थे। शुद्ध मुद्रा और शुद्ध वाणी के नियम को वे पूरी तरह निभाते थे। स्वर या लय का मुश्किल से मुश्किल काम करते हुए भी चेहरे पर शिवन तक न आने देकर मुस्कराते हुए सम पर आना उनकी अपनी विशेषता थी। श्रोताओं की नब्जों को पहचान कर उसके अनुरूप ही अपना गाना वे प्रस्तुत करते थे। चुने हुए समझदार श्रोताओं के सामने जहाँ घटा घटा भर विस्तार करते थे वहाँ बड़े जन समूहों में २०—२५ मिनट में ही ख्याल गायन समाप्त करके भजन शुरू कर देते थे। उनका भजनों में एक अपूर्व जादू था जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जल्दी, संगीत सम्मेलनों के अलावा उनके ग्रामो-फोन रेकॉर्ड भी बहुत लोकप्रिय हुए। आकाशवाणी पर तो जो सर्वप्रियता उन्हें मिली वह दुर्लभ थी। यद्यपि आपकी गायकी का सम्बन्ध ग्वालियर के स्वर्गीय

हृद्गूँ रा हसूँ म्या के घराने से था तथापि मगीत के प्रायः सभी घरानों में आप रुचि लेते थे । अपने घराने की गायत्री की मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए अन्य घरानों की विशेषताओं का भी उसमें समावेश करने में सकोच नहीं करते थे । आगरा घराने की धोलतानों और बिराना घराने का सुरीलापन तथा अल्लादिया रा के घराने की बक्रानों आपकी विशेष रूप से पसंद थी ।

आपके गायन में किमी प्रकार का मुद्रा दोष नहीं था, गाते समय चेहरे पर प्रसन्नता की अनक और मुस्कराहट स्पष्ट दिखाई देती थी । गायन में रस और भाव का भी आप भली प्रकार ध्यान रखते थे । प्रसिद्ध चित्र बैजू बावरा में "बैजू" का पाद्वं सगीत आपने ही दिया था ।

आपकी पसंद के राम—रामनन्दी, मालकौंस भैरववहार, गौडमल्लार बाणेश्वरी, ललित, टोड़ी, मुलतानी, बैदार, मालगु जी आदि हैं । गायन प्रारम्भ करने से पूर्व आप "महफिल का रंग" तथा श्रोताओं की रुचि का विशेष ध्यान रखते थे । जहाँ साधारण श्रोता आप देखते वहाँ अपने प्रसिद्ध भजन—'बसो मन गंगा जमुना तीर' तथा "जानकी नाथ सदाय करें" प्रारम्भ करके उह शीघ्र ही आकर्षित कर लेते थे ।

इसी वर्ष के अगस्त मास में वे चीन जाकर आये थे । वहाँ जाता है कि भारतीय शास्त्रीय गायन बाहर के देशों में पसंद नहीं किया जाता, परन्तु उनकी अपूर्व सफलता ने इस कथन को सबूत असत्य सिद्ध कर दिया ।

पल्लुकर जी ने अपने पिताजी की लिखी हुई कई पुस्तकों का अत्यन्त योग्यतापूर्वक संपादन किया । वे एक अत्यन्त उच्च कोटि के रचनाकार भी थे । अनेक वदियों तथा भजनों की बहुत सुन्दर स्वर-रचनाएँ उन्होंने की । वे एक सच्चरित्र, निर्गुणनी, आदर्श नागरिक थे । जब चीन गए तब अपने साथ तीन चित्र ले गये । एवं श्रीराम का, दूसरा स्वर्गाव पिता का और तीसरा महात्मा गांधी का । वे अपनी माता के परम भक्त थे । रूस को जाने वाले बलाकार मडल में स्थान पाने के गौरव का परित्याग उन्होंने इसीलिये कर दिया था कि उनकी माताजी ने अनुमति नहीं दी थी ।

उनकी पत्नी अत्यन्त सुशीला और विदुषी है । बड़े बालक वसन्तकुमार की आयु = वर्ष और कन्या की लगभग ५ वर्ष की है । इन छोटे बच्चों को, विदुषी पत्नी को और अनेक सगीत प्रेमियों को बिलखते छोड़कर आप २६-१०-५५ को स्वर्गवासी होगये । भगवान् अपने प्यारे को अपने से दूर ज्यादा दिन नहीं रख सकता इसीलिये उसने दत्तात्रय विष्णु पल्लुकर को केवल ३५ वर्ष की आयु में ही अपने पास बुला लिया ।

तान्द्रज खां

आप दिल्ली
के निवासी थे
और अपने को
श्रीचंद्र के घराने
का बताया करते
थे। घराने दार
स्याल गायक
हाने के कारण
आपकी दूर-दूर
तक स्याति फैली
हुई थी। यह
तराना बड़ा
तैयार और
वैचित्र्यपूर्ण ढंग
से गाया करते

थे। मिया हददू खा की मृत्यु के पश्चात् ग्वालियर नरेश श्री जयाजीराव ने
इनको अपना दरबारी गायक नियुक्त किया था। यद्यपि मिया हददू खा स
आपका वेतन कम था फिर भी संगीत प्रमी नरेश के आश्रय में रहने के कारण
इन्हे काफी थढ़ा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। एक बार तान्द्रज
खा ने महाराज जयाजीराव से अपना वेतन स्वर्गीय हददू खा के बराबर कर देने
की मांग भी की किन्तु उन्होंने स्पष्ट उत्तर दे दिया कि हमारी दृष्टि में तुम्हारी
योग्यता हददू खा के बराबर नहीं है, इसलिए वेतन वृद्धि नहीं की जा सकती।

तान्द्रज खा बहुत दिनों तक ग्वालियर दरबार में रहे इसके बाद आपने
ग्वालियर छोड़ दिया और हैदराबाद में जाकर रहने लगे वही सन् १८८५
के लगभग आपकी मृत्यु हुई।

तानसेन

भारतीय मगीतावाग
क जगमगात नग्न मगीत
सम्राट तानसेन का नाम
आज कौन नहीं जानता ?
मगीन प्रमी हा नहीं
अपितु साधारण व्यक्ति भी
तानसेन क नाम स भली
भानि परिचित हैं। उनका
इस भानि विख्यात होना
ही उनकी प्रतिभा और
महत्ता की सूचना दे
रहा है।

तानसेन का जन्म
ग्वालियर में सात मील दूर
बेहल नामक एक छोटा सा
गांव में हुआ था। इनके
पिता का नाम मकरंद
पांडे था कोई-कोई उन्हें
मुकुंदराम पांडे भी कहते
थे। पांडे जी एक अच्छे
गायक थे इस कारण
जन साधारण में विप्र
प्रिय थे। उनके पास धन
की कमी नहीं थी किन्तु

बहुत दिनों से इनके कोई सतान जीवित नहीं रहती थी। तानसेन से पहले
उनके अनेक सतान हुईं मगर कोई जीवित न रह सकी। एक व्यक्ति ने तानसेन
के पिता को सूचना दी कि ग्वालियर में हजरत मोहम्मद गौस नामक एक मिर्द
फकीर हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाय और उनकी श्रुति हो जाय तो
सतान जीवित रह सकती है। यह सुनकर पांडे जी ग्वालियर पहुँचे अनुनय

विनय करने पर फकीर साहब ने इन्हें एक ताबीज दिया और कहा कि इसे अपनी स्त्री के गले में बांध देना, इसका धारण करने में सतान जीवित रहने लगेगी किन्तु इस ताबीज के नियमों का पालन करना आवश्यक है। पांडे जी ताबीज को लेकर घर आये और तानसेन की माना के गले में बांध दिया, साथ ही फकीर साहब की आज्ञानुसार उनमें बताये हुए नियमों का पालन करते रहे। फनस्वरूप कुछ दिनों के बाद सन् १५०६ ई० में मबरन्द पांडे को पुत्ररत्न प्राप्त हुआ। पांडेजी को कुछ लोग मिश्र भी कहते थे। बालक का नामकरण सस्कार हुआ तो उसका नाम रामतनू रखा गया, फिर उसे तन्नामिश्र कहने लगे और फिर यही तानमेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

बाल्यावस्था में तन्ना मिश्र बहुत नटखट प्रकृति के थे। पढ़ने-लिखने से बिल्कुल दूर रहकर जंगल में गाय चराते घूमा करते भ्रमवा गया के किनारे घूमते रहते। एकमात्र पुत्र होने के कारण माता-पिता इनसे कुछ नहीं कहते, इस प्रकार लाड प्यार में तानसेन की उम्र जब १० वर्ष की हुई तो इनके अन्दर एक आश्चर्य जनक प्रतिभा दिखाई देने लगी वह यह कि विभिन्न प्रकार के जानवरों की बोली बोलकर उनकी हूबहू नकल उतार लेते थे। सयोगवश इन्हीं दिनों स्वामी हरिदास अपनी शिष्य मडली सहित वाराणसी धाम में तीर्थ यात्रा के निमित्त जा रहे थे। जब स्वामी जी तानसेन के गांव के पास होकर गुजरे तो उपद्रवी तन्नामिश्र को कुछ तमाशा दिखाने की भूमी और स्वामी जी तथा उनकी शिष्य मडली को डराने के लिए एक पेड़ की आड़ में छुपकर शेर की बोली बोलने लगे। जंगल तो था ही, वहां शेरों का होना भी सम्भव था, अतः साधू मडली उस शब्द को सुनकर बहुत भयभीत हुई, तब स्वामी जी ने शिष्य मडली को डाढस देते हुए कहा कि सब लोग चारा तरफ देखो शेर किधर बोल रहा है, थोड़ी देर में ही दो तीन शिष्य तन्नामिश्र को पकड़ कर स्वामी जी के पास ले आये और कहा कि देखिये यह बच्चा हमको शेर की बोली बोलकर डरा रहा था। स्वामी जी बालक तन्नामिश्र के रूप और लक्षण देखकर, उसे एक होनहार बालक समझ कर बहुत प्रसन्न हुए। स्वामी जी ने सोचा कि इस बच्चे में जब दूसरों के कठ स्वर की नकल करने की इतनी क्षमता है तब यह गवयों की भी नकल आसानी से कर सकता है अतः यह सगीत कला भी सीख सकता है। स्वामी जी उसे लेकर उसके पिता के पास पहुंचे और कहा कि

॥ तानसेन की जन्म तिथि के सम्बन्ध में विभिन्न मत मतान्तर हैं। कुछ लेखक सन् १५३२ ई० तथा कुछ १५२० ई० भी लिखते हैं।

इस बालक को हमारी महनी में शामिल कर दो। पहले तो पाछे जी ने कुछ आनामानी की किन्तु स्वामी जी के विशेष आग्रह पर एवं यह समझाने पर कि इस बालक को मगीतकला में प्रवीण बनाया जायगा, वह राजी हो गये। स्वामी जी उस बालक को बुन्दावन ले आये तथा तानमेन की मगीत शिक्षा आरम्भ कर दी। बुन्दावन में स्वामी जी के निवृत्त रह कर मगीताभ्यास करते करते जब रामतनू को १० वर्ष व्यतीत हो गये तब इनके पिता जी का देहान्त हो गया और कुछ समय बाद माता जी भी चल बसी। पिता जी की मृत्यु के अन्तिम क्षणों में तन्नामिश्र उनके पास उपस्थित थे तब उनके पिता ने उनसे कहा कि रामतनू तू हजरत मोहम्मद गीस को मत भूलना और उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन मत करना।

बुन्दावन लौटकर पिता का अन्तिम आदेश रामतनू ने स्वामी हरिदास जी को बताया और स्वामी जी से परामर्श करके खालियर का प्रस्थान किया। वहाँ मौ० गीस के पास पहुँच कर उनसे दर्शन किये और सब वृत्तान्त बतानाया। गीस साहब ने रामतनू पर दुसारा से हाथ फेरने हुए कहा कि अब तुम यही रहो। फकीर साहब की आज्ञानुसार तन्नामिश्र खालियर में रहने लगे और गीस साहब से सगीत की तालीम भी लेते रह।

कुछ समय बाद रामतनू को मालूम हुआ कि खालियर के स्वर्गीय महाराजा मालसिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनैनी बहुत सुन्दर गाना गाती हैं अतः उसका गाना सुनने की तीव्र अभिलाषा उसके मन में जागृत हुई, तब रामतनू ने अपनी यह इच्छा मोहम्मद गीस के सामने प्रकट की। हजरत गीस का रानी बहुत सम्मान करती थी। उन्होंने रामतनू की इच्छा का समाचार जब रानी को बताया तो उसने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक रामतनू को निमन्त्रित करके अपना गाना सुनाया। मृगनैनी का गाना सुनकर रामतनू अत्यन्त प्रभावित हुए, फिर तो मृगनैनी के सगीत मन्दिर में नित्य प्रति जाने लगे और उसके सगीतामृत का पान करते रह। वही पर रामतनू के हृदय मन्दिर में एक नई मूर्ति बस गई अर्थात् रानी मृगनैनी की दासियों में से हुसैनी नाम की एक मुसलिम स्त्री के रूप भाषुर्य और मुमधुर सगीत ने रामतनू को आकर्षित कर लिया। उन दोनों का यह प्रेम रानी मृगनैनी से न छिप सका। रामतनू को रानी पुत्रवत् स्नेह करती थी अतः हुसैनी के प्रति रामतनू का आकर्षण देखकर उन दोनों को विवाह सूत्र में बांधने का निश्चय किया। मोहम्मद गीस से परामर्श करके इन दोनों का विवाह करा दिया।

हुसैनी का असली नाम प्रेमकुमारी था। वह एक मारस्वत ब्राह्मण की कन्या थी जो बाद में सपरिवार मुगलियन धर्म में दीक्षित हुई और फिर उसका इस्लामी नाम हुसैनी रखा गया। ब्राह्मण कन्या होने के कारण उसे मय हुसैनी ब्राह्मणी कहकर पुकारते थे। उक्त विवाह कार्य में पुरोहित का कार्य स्वयं हजरत गौस ने सम्पन्न किया और रामतनू का नाम मो० अतामली रखा गया। विवाह के पश्चात् मो० अतामली उर्फ रामतनू रानी मृगनंती तथा मो० गौस की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर वृन्दावन में स्वामी हरिदास के पास फिर लौट आये और सविस्तार समस्त घटना स्वामी जी से निवेदन करदी। स्वामी हरिदास जी एक उदार हृदय महात्मा थे, जाति भेद में उनका कोई विश्वास नहीं था अतः वे रामतनू और मो० अतामली में कोई भेद न देखते हुए पहिले की तरह ही स्नेह करते रहे। एष सगीत की शिक्षा देते रहे। रामतनू अपने गुरु की पूर्ण रूप से सेवा करते हुए सगीत साधना करते रहे, साथ ही इनकी पत्नी भी अपना सगीताभ्यास बढ़ाती रही। स्वामी जी से लगभग १०० ध्रुपद रामतनू को प्राप्त हो चुके थे।

कुछ समय बाद जब मो० गौस का अन्त समय निकट आया तो उन्होंने तानसेन को बुलाने के लिये स्वामी जी के पास सम्वाद भेजा। स्वामी जी ने तुरन्त ही तानसेन को ग्वालियर जाने की आज्ञा दी। इन्होंने ग्वालियर पहुँचकर गौस साहब की सेवा सुश्रुषा करके उनको सत्पुष्ट किया। एक शाही फकीर की भाति गौस साहब के पास धन का विशाल भण्डार था वह सब उन्होंने तानसेन को दे दिया। तत्पश्चात् वे परमधाम को सिघार गये। इसके बाद कुछ दिनों तक तानसेन सपरिवार ग्वालियर में रहे, बीच-बीच में स्वामी हरिदास जी के पास सगीत साधना के निमित्त आते जाते रहते। योगिक सप्त चक्र में सातों स्वरों का प्रकाश योगबल से किस तरह सम्भव हो सकता है यह भेद भी स्वामी जी ने तानसेन को बताया था, उसी गुरु शक्ति के प्रभाव से समय पाकर तानसेन ने नाद सिद्धि प्राप्त की।

सगीत के उक्त साधना काल में तानसेन को ४ पुत्र और १ कन्या प्राप्त हुए, पुत्रों के नाम क्रमशः सुरतसेन, शरतसेन, तरनसेन और विलास खा थे और पुत्री का नाम था सरस्वती। इन सबने ही नाद विद्या में सिद्धि प्राप्त की और आगे चल कर अपने वंश के गौरव को बढ़ाया।

तानसेन की सगीत साधना जिस समय चर्मोत्कर्ष पर थी उस समय रीवा के महाराज राजा राम (रामचन्द्र) तानसेन को वृन्दावन से अपने दरबार में

ले गये। वहाँ वर्ष वर्ष रहने के पश्चात् तानसेन का सीमास्थ मूर्य चमक उठा। बादशाह अकबर दिल्ली के मिहामन पर बैठे। महाराज रामचन्द्र और बादशाह अकबर की मित्रता थी। एक बार अकबर किसी विशेष कार्य में रीया गये तो वहाँ उनको तानसेन का संगीत सुनने का मुअवसर प्राप्त हुआ। इस स्वर्गीय संगीत को सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। रोका नरस ने जब यह दृष्टा कि बादशाह तानसेन से बहुत प्रसन्न हैं तो उन्होंने उपहार स्वरूप तानसेन को अकबर की भेंट कर दिया। बादशाह तानसेन का सम्मानपूर्वक अपने साथ दिल्ली ले आये और सन् १५५६ ई० में तानसेन को अपने नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। अकबर के दरबार में तानसेन को सर्वश्रेष्ठ गायक होने का गौरव प्राप्त था। रात्रि के समय बादशाह के शयन मन्दिर में तानसेन के संगीत के स्वर सुनित होते थे तभी बादशाह को निद्रा आया करती थी। प्रातः काल पक्षियों के कलरव के साथ तानसेन के प्रभात कालीन गीत शाही महल में नवजीवन का संचार किया करते।

रात्रि के समय तानसेन अपने स्थान पर रियाज किया करते थे। एक दिन बादशाह ने सोचा कि तानसेन के मकान पर चलकर उनका स्वेच्छित संगीत सुनना चाहिये और छत्र चप में एक रात को बादशाह वहाँ पहुँच ही गये। उस दिन तानसेन का यह संगीत सुनकर अकबर अत्यंत प्रभावित हुए और भावावेय में वहाँ स्वयं प्रकट होकर अपने गले से बहुमूल्य एक जवाहिराती हार तानसेन के गले में डाल दिया। यह सम्वाद जब अन्य दरबारी गायकों ने सुना तो वह ईर्ष्या से जलने लगे और तानसेन को नीचा दिखाने का अवसर ढूँढने लगे। उधर तानसेन ने यह हार बेच दिया। यह बात बादशाह के कानों तक उन्हीं ईर्ष्यालु व्यक्तियों द्वारा पहुँचाई गई। बादशाह का दिया हुआ उपहार बेच देना साधारण कार्य नहीं था अतः बादशाह बहुत क्रोधित हुए और दूसरे दिन तानसेन से आते ही पूछा तुम्हारा वह हार कहाँ है? तानसेन ने सज्जा अनुभव करते हुए कहा—महाराज वह हार तो खो गया। बादशाह ने नाराज होकर कहा, अगर तुम उस हार को पहन कर नहीं आओगे तो तुम्हें दरबार में स्थान नहीं मिलेगा। तानसेन उदास होकर घर लौट आये और चिंतित रहने लगे। इस सकट काल में उन्हें अपने पहले मालिक महाराजा रामचन्द्र की याद आई और उसी रात तानसेन रोका को चल पड़े। महाराज से साक्षात्कार किया और कहा कि महाराज आज बहुत दिन बाद आपको दो चीज सुनाने आया हूँ। उस समय तानसेन ने राजा राम के आगे दो ध्रुपद प्रस्तुत किये, एक तो था शुक्र विलास में 'राजाराम निरजन' और दूसरा था मपराग का

“मगन रहो रे ।” यह दोनो गीत सुनकर राजा राम बहुत मुग्ध हुए और उसी समय अपने पैर में रत्न जड़ित सड़ाऊँ तानसेन को पुरस्कार में दे दिये । उस जोड़ी का मूल्य ५० लाख रुपये था । यह पारितोषिक प्राप्त करके तानसेन पुन दिल्ली लौट आये और बादशाह अकबर के पास पहुँचकर अभिवादन करते हुए वह रत्न जड़ित पादुका बादशाह के समक्ष रख दी और कहा कि अपने हार का मूल्य काटकर बाकी मुझे लौटाने की आज्ञा हो जाय । यह दृश्य देखकर बादशाह ने आश्चर्य चकित होकर कहा कि तानसेन । यह रत्न-पादुका तुम्हारे सात स्वरों में से एक स्वर के बराबर भी नहीं हैं ।

एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा—तुम्हारा गाना जब इतना मीठा है तो तुम्हारे गुरु जी का संगीत तो न जाने कितना मधुर होगा, हम उसे सुनना चाहते हैं । तानसेन बोले—महाराज मेरे गुरु देव योगी पुरुष हैं, दरबार में उी वे आयेगे नहीं अगर आप वृन्दावन उनके आश्रम को चलें तो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है । संगीत प्रेमी अकबर येप बदल कर और स्वामी जी को रत्नादि भेंट लेकर तानसेन के साथ उनके आश्रम में पहुँचे । स्वामी जी अतरहृष्टा थे अतः एक नज़र में ही उन्होंने छप बेपी अकबर को पहचान लिया और तानसेन से कहा— अरे तनुमा ! बादशाह को इतनी तकलीफ देकर काह को साथ ले आया ? विस्मित होकर तानसेन ने बादशाह के आने का कारण गुरु जी को बता दिया तो स्वामी जी ने प्रसन्नता पूर्वक बादशाह को अपना संगीत सुनाया । इस दिव्य संगीत को सुनकर बादशाह आत्मविभोर होगये और साथ में लाये हुए रत्न स्वामी जी के आगे रख दिये, तब स्वामी जी ने मुस्कराते हुए कहा—‘ मैं सन्यासी हूँ रत्नों का क्या करूँगा, और यदि रत्न ही देना चाहते हो तो नेत्र बन्द करके सुनो ।’ यह कहते हुए स्वामी जी ने एक चीज गार्ई । अकबर ध्यानमग्न हो सुन रहे थे । गायन समाप्ति पर जब अकबर की आँख खुली तो स्वामी जी ने पूछा—कहो कुछ देखा ? बादशाह बोले—“हा, मैंने देखा कि यमुना जी में रत्नों का एक घाट बना हुआ है, गोपिया जल भरने आई है, खड़ी घाट की एक सीढ़ी टूटी हुई है, कृष्णजी भी यहाँ खड़े हैं और गोपियों को टूटी सीढ़ी से सावधान रहने की सूचना दे रहे हैं ।” स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम हमको जो रत्न देते थे उसके द्वारा उस टूटी हुई सीढ़ी को बनाय दो । तब अकबर की समझ में आया कि स्वामी जी की इच्छा पूरी करने लायक मेरे पास रत्न कहा है ?

तानसेन को भैरव राग में विशेष रूप से सिद्धि प्राप्त थी । कहा जाता है कि नायक गोपाल के वंश की किसी स्त्री द्वारा उन्हें भैरव राग प्राप्त हुआ था ।

इस राग को तानसेन दरबार में कभी नहीं गाने थे। इसका उपयोग केवल अकबर बादशाह के जागने पर उनके महल में केवल आलाप के रूप में होता था। दरबार में विशेषतः जो राग गाने थे वह "दरबारी" राग के नाम से प्रसिद्ध है। एत राग दरबारीकान्हड़ा भी है इसे तानसेन इतनी खूबी से गाने थे कि बादशाह उसे मिया का राग अर्थात् तानसेन का राग कहते थे। इस राग को बादशाह तानसेन के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं सुनते थे। दरबारी-कान्हड़ा के अतिरिक्त कुछ और राग भी ऐसे हैं जोकि तानसेन को विशेष रूप से सिद्ध थे और वे राग भारतीय संगीत में तानसेन के नाम को हमेशा अमर बनाय रहेगे। उदाहरणार्थ दरबारी तोड़ी, मिया की मल्हार, मिया की मारग आदि रागों को तानसेन के वंशज आज भी विशेष रूप से गाकर प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं।

हार वाली उपरोक्त घटना की शिकायत अमफल होने पर दरबारी गर्वियों की ईर्ष्या और भी बढ़ गई, तब उन्होंने एक नया पड्यत्र रचा। वे सब मिलकर बादशाह के पास पहुँचे और कहा कि हज़ूर हम लोगों ने दीपक राग कभी नहीं सुना, यदि आपकी महार हो जाय तो तानसेन के द्वारा सुनवा दीजिये, इस राग को उनके सिवा अन्य कोई नहीं गा सकता। यह सुनकर अपने सरल स्वभाव से बादशाह ने तानसेन से दीपक राग गाने की फरमाइश कर दी। तानसेन ने कहा जहाँपनाह ! दीपक राग गाने से मैं मर जाऊँगा किन्तु इस बात का बादशाह को विश्वास नहीं हुआ, और वे नहीं माने। तब तानसेन ने १५ दिन का समय मागा।

उक्त समस्या को मुलभाने के लिये तानसेन चिंतित रहने लगे क्योंकि दीपक राग का तेज इस मृत्यु लोक का कोई भी गायक सहन करने में असमर्थ था। उसके स्वरो की अग्नि से शरीर तब जल जाता है। तानसेन यह भी जानते थे कि यदि उनके साथ ही साथ मेघराग द्वारा जल बरसा कर उन स्वरो की अग्नि शांत करने में कोई गायक समर्थ हो तो यह समस्या मुलभ मूर्तों हैं और दीपक राग गाने हुए भी मरने का खतरा हो सकता है। यह सोचकर तानसेन ने अवधि के १५ दिनों के अन्दर अपनी गुणवती कन्या मरस्वती और स्वामी हरिदास की एक शिष्या रूपवती को मेघराग की शिक्षा दी। यह दोनों देवियाँ संगीत कला में प्रवीण तो थी ही अतः कुछ ही दिनों में इनको मेघराग सिद्ध होगया तत्पश्चात् तानसेन ने बादशाह अकबर को सूचित कर दिया कि मैं दीपक राग गाने के लिये तैयार हूँ।

तानसेन दीपक राग गायेंगे, यह समाचार बिजली की तरह देगभर में फैल गया और विभिन्न स्थानों के सहस्रों श्रोता दिल्ली में आकर एकत्रित होने लगे। विशाल जनसमूह के समक्ष, साही दरबार में, प्रातः घाल की बेला में तानसेन ने दीपक राग का यज्ञ आरम्भ किया। उधर पूर्व निश्चित योजनानुसार उसी समय सरस्वती और रूपवती ने मेघराग का यज्ञ आरम्भ कर दिया। तानसेन ने पहिले ही उनसे कह रक्ता था कि यज्ञ-पूजन समाप्ति के तुरन्त बाद ही मेघराग का आलाप आरम्भ कर दें और दीपहर के ठीक दो घंटे मेघराग का गायन आरम्भ कर दें अन्यथा तनिक सी भी त्रुटि विपत्ति का कारण बन सकती है। इस प्रकार दोनों संगीत साधिकाओं को तैयार करके ही तानसेन सभा में उपस्थित हुए थे। यथा समय यज्ञ पूजा की समाप्ति के बाद अक्बर बादशाह सभा मंडप में पधारे। बादशाह की आज्ञा लेकर तानसेन दीपक राग गाने को उद्यत हुए। साथ ही तानसेन ने बादशाह से यह अनुमति भी प्राप्त करली कि सभा में जो दीपक रक्ते हैं उनके जलने पर मैं तुरन्त बन्द कर दूंगा।

रागालाप आरम्भ हुआ कुछ ही मिनटों में श्रोताओं को गर्मी महसूस होने लगी, जैसे जैसे आलाप आगे बढ़ने लगा गायक और श्रोता पसीने से तर होने लगे। थोड़ी देर में तानसेन के नेत्र रक्त वर्ण हो गये और तानसेन के शरीर में दाह होने लगा। गाने का अन्त होते होते सब प्रदीप जल उठे और सभा में अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी।

तब बादशाह, वजीर, दीवान, मुसाहिब तथा श्रोतागण इधर-उधर भागने लगे। सबको अपने अपने प्राण बचाने की धुन थी। सभा मंडप में एक कुहराम सा मच गया। इसी वातावरण में अर्धदग्ध तानसेन भी सभा छोड़कर अपने घर को भागे, नगर में हाहाकार मच गया।

उधर तानसेन की कन्या सरस्वती और साधिका रूपवती मेघराग का आलाप कर रही थी। झुलसे हुए तानसेन को देखकर तत्काल ही उन्होंने मेघराग का गाना शुरू कर दिया, जैसे-जैसे राग आगे बढ़ता गया आकाश मेघाच्छन्न होने लगा कुछ क्षण बाद ही जल वृष्टि आरम्भ हो गई, जिससे तानसेन का झुलसा हुआ शरीर ठंडा हुआ। तानसेन ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा कि देवियों! तुम्हारी तनिक सी भूल से मेरे ऊपर इतना सकट आया। यदि तुमने ठीक समय पर राग आरम्भ कर दिया होता तो मेरी यह दशा न होती।

उस घटना के पश्चात् अगस्त तानमेन लगभग एक मास तक बीया पर गड़े रहे और तब बादशाह ने अनेक उपचारों द्वारा बड़ी कठिनाता पूर्वक तानमेन को स्वस्थ बनाया । अन्तर अपनी भूल पर बहुत पछताया । तानमेन के जीवन में पानी बरसाने, जंगली पशुओं को भुग्न करने, रोगियों को स्वस्थ बनाने आदि की अनेक चमत्कार पूर्ण घटनाएँ हुई । यह निर्विवाद मत्त है कि गुगू टूपा ने तानमेन को जो राग रागनियाँ सिद्ध कीं उनका प्रभाव जब गीगू चेनन दोनों पर ही होता था । उपरोक्त कथानकों में मशबू है कुछ असत्य भी हो क्योंकि प्रत्येक का ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी किंवदन्तियाँ जिना आघार के नहीं बन सकती यह सत्य है । “आइने अकबरी” में अबुल फजल ने लिखा है कि तानमेन जैसा गायक पिछले एक हजार वर्ष तक नहीं हुआ । इससे हम तानमेन की प्रतिभा सहज ही आकृष्ट होते हैं । फिर मुरदास ने तो यहाँ तक लिखा है —

भलो भयो विधि ना डिये शेष नाग के रान ।
धरा मेरु मंत्र डोलते, तानमेन की तान ॥

आखिर यह भौतिक शरीर एक दिन सभी को छोड़ना पड़ता है अतः तानमेन का भी अन्तिम समय आ पहुँचा । ज्वर से पीड़ित तानसेन ने ग्वालियर जाने की इच्छा प्रकट की किन्तु बादशाह अकबर ने उन्हें अपने पास ही रक्खा । अतः—
गत्वा फरवरी सन् १५८५ ई० में, दिल्ली नगर में तानसेन स्वर्गस्थ होगये । उनकी पूर्व इच्छानुसार उनका शव ग्वालियर भेज दिया गया तथा फकीर मोहम्मद गीस के बराबर ही तानसेन की भी समाधि बनवादी गई । तानसेन की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र बिलास खाँ ने अपने पिता के यश, सम्मान और कीर्ति की यथाचित वृद्धि की और वह भी तत्कालीन भारत के सर्वश्रेष्ठ मरीतज स्वीकार किये गये ।

ताराबाई शिरोडकर

इन्दौर नरेश महाराजा तुकोजी-राव होल्कर ने जिन्हे राज्य गायिका के पद पर नियुक्त किया वे श्री ताराबाई शिरोडकर संगीत के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं।

सर्व प्रथम यही पर आपको संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा, उस समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ श्री रामकृष्ण बुआ वस्ले द्वारा प्राप्त हुई। उसके बाद कुछ समय तक आपने भास्कर बुआ वस्ले से लगभग १ वर्ष तक तालीम हासिल की और फिर "करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान" के नियमानुसार, अपने रियाज तथा परिश्रम के बलपर संगीत कला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया।

सन् १९१२ ई० में ताराबाई गोमा छोड़कर पूना में आकर रहने लगी और यहाँ इन्हे पुनः स्व० भास्कर बुआ वस्ले की गायकी प्राप्त करने का सुअवसर मिला। लगभग एक वर्ष पश्चात् ताराबाई ने पूना भी छोड़ दिया और आप स्थायी रूप से वम्बई में रहने लगी। प्रथम महायुद्ध के अवसर पर जब ब्रिटिश सत्ता द्वारा वारफड इकट्ठा करने के लिये नये-नये साधनों का प्रयोग किया जा रहा था तो तत्कालीन अधिकारियों ने ताराबाई के संगीत कार्यक्रमों द्वारा काफी रुपया बटोरा और तब ये जनता के निकटतम सम्पर्क में आ गई और इनकी कला चमकने लगी। विभिन्न क्लब तथा जत्सो में आपके कार्यक्रम होने लगे।

जिन दिनों ताराबाई इन्दौर नरेश के यहाँ राज्य गायिका के पद पर नियुक्त हुई थी उन दिनों आप कलावत नट्यन खाँ के बड़े लडके मोहम्मद खाँ से गायकी सीख रही थी, किन्तु जब कुछ समय बाद इनका स्वास्थ्य खराब रहने

लगा तो रियाज के लिये उचित समय न दे सकी । सन् १९४६ में भास्कर कुशा दत्तले की निधन तिथि पर प्रथम बार बम्बई रेडियो केन्द्र ने आपका मगीन अपने गुरु की श्रद्धाजलि अर्पण करने के रूप में प्रसारित हुआ । आपकी आवाज और गायरी से प्रभावित होकर जब श्रोताओं द्वारा रेडियो पर ताराबाई के और भी प्रोग्राम कराने की माग की गई, तब रेडियो अधिकारियों ने इनके कई कार्यक्रम कराये गए इनके कुछ रेकर्ड भी तैयार करने रखे ।

अन्त में उदरनासूर के कारण ६ जुलाई १९४६ को आपका शरीरात हो गया ।

त्यागराज

जिस प्रकार सूर और तुलसी के प्रभाव से समस्त उत्तर भारत भक्ति माग में तल्लीन हो गया उसी प्रकार दक्षिण में महात्मा त्यागराज के भगीतमय उपदेशों से लाभ उठाकर दक्षिण के बहुत से व्यक्तियों ने ज्ञान और यश प्राप्त किया। महात्मा त्यागराज भगवान के भक्त विद्वान, कवि संगीतज्ञ और कर्नाटक गायन के महान सुधारक थे।

इस महान विभूति का जन्म आंध्र

प्रांतीय एक ब्राह्मण कुल में सन् १७६० ई० में हुआ था। इनके पिता किसी कारण से अपनी मातृभूमि छोड़ कर तमिल प्रांत में जा बसे थे। मद्रास प्रान्त के तंजौर नामक नगर के पास तिरुवियर नामक ग्राम में ही श्री त्यागराज ने अपना अधिकांश जीवन व्यतीत किया था। आपने अपनी अद्वितीय प्रतिभा के द्वारा दक्षिण में आंध्र भाषा का ठका वजा कर सबको आंध्र भाषा का प्रमी बना डाला। आपने अपनी समस्त रचनाय पद-शैली में बनाई थी। आज दक्षिण की विविध भाषाओं में त्यागराज की कृतिया तथा पद गा गाकर वहाँ के संगीतज्ञ भक्त रस की म दाकिनी बहा रहे हैं।

त्यागराज एक सुप्रसिद्ध गायक तो थे ही, साथ ही वे कर्नाटक संगीत के सुधारक भी थे। उन्होंने कई नवीन राग-रागणियों का आविष्कार करके

कर्नाटक संगीत को अमृत के समान मधुर बनाया। आज बल दक्षिण के बहुत ने गहरो और बरसों में इस महापुरुष की स्मृति में वार्षिक उत्सव मनाये जाते हैं, जिनमें साधारण जनता के अतिरिक्त बड़े बड़े नामी गायन वादक अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए त्याग राज को श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

इनके पिता श्री राम ग्रह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साकार स्वरूप थे। इनकी माता श्रीशान्तीदेवी अपने नाम के ही समान शान्तस्वरूप और पतिव्रता थी। त्यागराज के पिता ने मस्तिष्क में विद्वान बनाने की इच्छा से इन्हें मस्तिष्क विद्यालय में पढ़ने भेजा, किन्तु आपसी रुचि उन और नहीं थी। आप विद्यालय से आते जाते समय श्री खन्वट रमनैया की वीणा सुनने के लिये पहुँच जाते। उनकी वीणा के स्वरों ने त्याग राज के हृदय में संगीत के अमुर उत्पन्न कर दिये और यह अमुर ईदवरीय भक्ति रस का मिषन पावर पल्लवित हुये। फलतः त्यागराज का संगीत उनकी आन्तरिक भावनाओं का प्रकट स्वरूप बन गया। जब आपके अन्दर संगीत प्रतिभा का विकास आरम्भ हो रहा था तो एक महान सिद्ध विभूति से आपकी भेंट हुई। और वे थे श्री रामकृष्णानन्द, जिन्हें श्री त्यागराज ने अपनी रचनाओं में नारद का अवतार माना है। इन्हीं के द्वारा श्री त्यागराज को "स्वराणुव" नामक संगीत का एक दिव्य ग्रन्थ प्राप्त हुआ, जिसमें स्वर विस्तार एवम् स्वर समूह के प्रकार और विभिन्न रागों में उनके प्रयोग का विवेचन था। श्री त्यागराज ने उस ग्रन्थ में दिये हुये संगीत से बहुत लाभ उठाया। कहा जाता है कि यह अपूर्व ग्रन्थ आगे चलकर खो गया। किन्तु श्री त्यागराज ने उस ग्रन्थ में दिये हुये अनेक रागों को अपनी रचनाओं में बल पूर्वक सुरक्षित रखा। इस प्रकार नारद के रूप में श्री कृष्णानन्द ही उनके गुरु थे।

त्यागराज ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नीति, धर्म आदि गूढतम विषयों पर हजारों पद बनाये। इनके पदों का एक विशाल संग्रह राग, स्वर और ताल के नाम सहित 'त्यागराज हृदय' के नाम से प्रकाशित भी हो चुका है। आप संगीतज्ञों में सत और सतो में संगीतज्ञ थे। श्री त्यागराज रचनात्मक संगीत को आध्यात्मिक महत्व प्रदान करके अपना नाम अमर कर गये। लगभग ८० वर्ष की अवस्था में त्यागराज विरक्त से होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे थे कि हे भगवान ! मुझे ज्ञान प्रदान करो, अब इस ससार में नहीं रहा जाता। ईश्वर ने त्यागराज की प्रार्थना स्वीकार कर ली, और उन्हें स्वप्न हुआ कि सन्यास आश्रम ग्रहण करो, आज से आठवें दिन तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। इस प्रकार उन्हें अपने भौतिक जीवन का अन्त निश्चय आता हुआ ज्ञात हो चुका था। उन्होंने सन्यास ले लिया और अपने समस्त शिष्यों को बुलाकर कहा "गुण्य मुद

पचमी को एक महत्व पूर्ण घटना होने वाली है, उस दिन प्रातः काल से ही सब लोग इकट्ठे रह ।” उनकी आज्ञानुसार समस्त शिष्य समुदाय उस दिन इकट्ठा हो गया और श्री त्यागराज ने उम्र अवसर पर घटित घटना के उपलक्ष में बनाये हुए अपने दो पद गाये, जिनमें से एक राग धन्यासी में ‘श्याम सुन्दरांग’ पद है । इसके पश्चात् उनके शिष्य, भक्त तथा मित्र उनके चारों ओर नाम सवीर्तन करते रहे और श्री त्यागराज प्रभु भक्ति में तल्लीन हो बैठे हुये थे । सहसा ब्रह्म रघ्न के द्वारा प्राण वायु उनकी नश्वर देह को त्याग कर ब्रह्म में जा मिली ।

इस प्रकार पीप कृष्णा पचमी संवत् १६०४ (सन् १८४७) को यह महारमा मोक्ष को प्राप्त हुये ।

त्यागराज की समाधि आज भी कावेरी नदी के किनारे बनी हुई है । यद्यपि आपको स्वर्गवासी हुए एक शताब्दी हो चुकी तथापि उनकी कीर्ति और नाम अब भी अमर है ।

दिरंग खां

आप भी अपने समय के बड़े प्रतिभावान और मशहूर गायक हो गये हैं। मुगल बादशाह शाहजहाँ (सन् १६२७-१६५६ ई०) का आपको आश्रय प्राप्त था। आप ध्रुपद गाया करते थे। उस समय शाहजहाँ के दरबार में कविराज जगन्नाथ नाम के एक हिन्दू गायक भी रहते थे। बादशाह की इन दोनों मगीतनों पर विशेष कृपा थी और वह इन दोनों के गायन को विशेष रुचि के साथ सुना करते थे। गयीग में एक बार इनके गायन का कार्यक्रम ऐसा चमत्कार पूर्ण एवं आश्चर्य जनक हुआ कि शाहजहाँ ने इनकी रूपी से तोलने की आज्ञा दे दी। १४ मार्च सन् १६३६ ई० को राजानानुमार दिरंग खां को रूपी से तोला गया। तुलने के समय इनके साथ एक बारह वर्षीय बालक भी था। पुरस्कार की लगभग साढ़े चार हजार रुपये की धनराशि को पाकर दिरंग खां बहुत ही प्रसन्न हुए।

सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में खां साहब दिल्ली नगर में ही परलोक सिधारे।

दिलावर खाँ

आप बडे मोहम्मद खाँ के प्रपौत्र (नाती) थे । आपके पिता का नाम मुबारिक अली खाँ था । गाने की तालीम आपने अपने विद्वान पिता से ही हासिल की थी । अपने घराने की गायकी पर आपका हक था । एक मिठास और बेफिक्री के साथ गाते हुए आप श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया करते थे । आपकी तानों का ढंग बड़ा वैचित्र्यपूर्ण था । ऐसे मधुर और हृदयस्पर्शी गायक वर्तमान समय में नहीं के बराबर हैं । बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में लखनऊ में ही आप स्वर्गवासी हो गये । निस्सन्देह आपने वर्तमान ख्याल गायन पद्धति को अपने जीवन काल में बहुत कुछ समृद्ध किया ।

दिलीपचन्द्र वेदी

पंजाब के ऐतिहासिक नगर श्री धानन्दपुर में २४ मार्च १९०१ ई० को आपका जन्म हुआ । आपके पिता बाबा मन्न रामवेदी श्री गुरु नानक देव के वंशज तथा धानन्दपुर के सुप्रसिद्ध धनाढ्य व्यापारी थे ।

दिलीप जब केवल ६ वर्ष के बालक थे तभी आपके माता-पिता का देहान्त हो गया । आपके मौमा, पंजाब के प्रसिद्ध जागीरदार थे, इन्होंने ही वेदी जी को शिक्षा प्राप्त करने के लिये अमृतसर भेज दिया, जहाँ पर आपने ८ वर्ष की आयु से ही ध्रुपद, ग्याल, ठुमरी भजन, गजल इत्यादि गायकियों का शिक्षण १३ वर्ष तक लिया ।

आपके प्रथम गुरु उस्ताद उत्तमसिंह जी (प्रसिद्ध तलवराही घराने के) ध्रुपद गायन में तथा ग्याल गायन में दिल्ली के तानराम खाँ घराने के शिष्य तथा मगीतशास्त्र के ज्ञाता थे ।

१९१८ ई० में संगीत महासभा जालन्धर के वार्षिकोत्सव पर भारत के अद्वितीय ग्याल गायक प० भास्करराव बखले ने वेदी जी को अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया और १९२२ तक उनसे संगीत शिक्षण लेते रहे । उनके देहान्त के पश्चात् वेदी जी के बड़ौदा जाने पर उस्ताद फैयाज खाँ ने वेदी जी को मुना तथा बड़ौदा में ही रहने का आग्रह किया । यहाँ पर वेदी जी को संगीत शिक्षण के अतिरिक्त मराठी के संगीत ग्रन्थों का अध्ययन करने का सुयोग भी प्राप्त हुआ । साथ ही स्व० भन्सादिया खाँ तथा हैदरखाँ से भी आपको तालीम प्राप्त हुई । आपने पंजाबी, हिन्दी, उर्दू, मराठी गुजराती तथा अंग्रेजी के ग्रन्थों का और मस्कृत के अनुवादित ग्रन्थों का अध्ययन करके अपने संगीत ज्ञान को परिपक्व किया तथा भारत के अनेक मगीत पंडितों ने वार्तालाप तथा शास्त्राध्य भी किया ।

१९२४ ई० में महाराजा पटियाला ने वेदी जी को अपना दरबारी गायक नियुक्त किया और १९२५ की व० भा० मगीत परिषद लखनऊ में आपने अपनी कला प्रदर्शित करके अच्छी ख्याति तथा स्वर्ण पदक प्राप्त किये ।

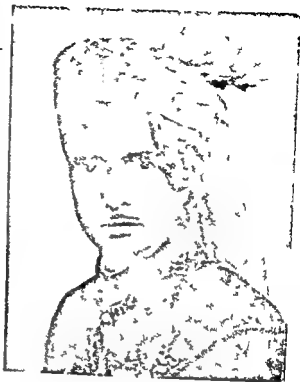
१९२७ ई० में कराची की सिंध संगीत कान्फ्रेंस बमेन्नी ने आपको "माहतावे-मीसीनी" तथा १९३१ में गुरुकुल कागड़ी मगीत सम्मेलन की ओर

म "संगीतशृङ्गार" की उपाधियो से विभूषित किया। इसी वर्ष महाराजा मैमूर तथा वहाँ की संगीत कमेटी ने आपको स्वरचित राग 'वेदी की ललित' सुनकर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।

इनके अतिरिक्त बगलौर धारवाड आदि स्थानों पर भी आपको सम्मानित किया गया।

१९३४ की छटी अ भा संगीत परिषद बनारस के मंत्री ने तथा स्व० नसीरुद्दीनवा ने आपको परिषद का सर्वश्रेष्ठ

ख्याल गायक मानकर प्रमाण पत्र दिये। १९३८ में कलकत्ता संगीत काफ़ेस की निर्णायक कमटी द्वारा वेदी जी को 'किंग याजिदमली शाह गोल्ड मैडल' भेंट किया गया।

भारत के अनेक संगीत विद्वानों ने आपको गायनाचाय संगीत सुधाकर संगीत रत्न तथा संगीत प्रवीण आदि उपाधिया देकर सम्मानित किया है।

संगीत के विभिन्न विषयों पर वेदी जी ने अनेक लेख लिखे जो पत्रों में प्रकाशित हुए एवं अपने संगीत भाषणों द्वारा भी संगीत का पर्याप्त प्रचार किया। इस प्रकार—वेदी जी एक सफ़ल गायक के साथ-साथ संगीत के शास्त्रीय ज्ञाता भी हैं।

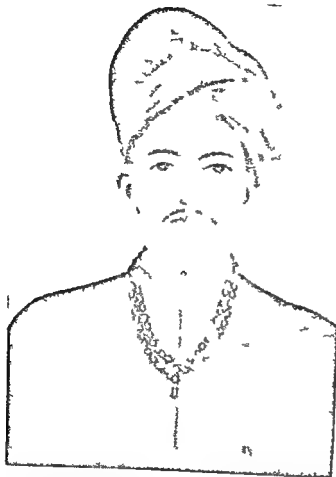
भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी काउंसिल में पंजाब प्रदेश के प्रतिनिधि भी आप ही हैं। यूँ तो आप सभी प्रचलित रागों को भली-भाँति

माने हैं, किन्तु रामरली, देगी टोडी, जोगिया, धामावरी, घुद्धमारग, तानसेनी टोडी व मन्हार, तुपारी, हिन्डोल, मारवा, कल्याण, ध्यापानट, बिहाग, बागेश्वरी, चन्द्रशौम, रामाज, पीलू व भैरवी आदि रागो पर आपको विशेष अधिकार है।

वेदी जी के शिष्यों में—श्रीमती माणिक वर्मा, ललिता आयगर, गीतम अप्पर, एस० शररराम, प्राणनाथ भगवानदाम सैनी, तथा म्यूजिक डाइरेक्टर हुस्नलाल-भगताराम के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

नत्थन खां

मरहूम खां साहब नत्थनखां आगरा घराने के रत्न थे। अपनी बुद्धि और परिश्रम द्वारा आपने एक विशप प्रकार की गायकी को जन्म दिया, जिसका प्रभाव उ० फैयाज खां की गायकी पर भी परिलक्षित होता था।

नत्थन खां का जन्म सन् १८४० के लगभग हुआ। आपकी वंश परम्परा मलूकदास

के घराने से आरम्भ होती है। आपके पूज्य राजपूत हिन्दू थे किन्तु मुसलमानी अत्याचारों के कारण बाद की पीढ़ियाँ मुसलमान हो गईं। आपके पिता का नाम शर खां और बाबा का नाम जगू खां था। नत्थन खां की आयु दो वर्ष की थी तब उनके पिता बम्बई गये। आठ साल बम्बई में रहने के बाद आगरा चले आये और आगरा आने के कुछ समय बाद ही शर खां की मृत्यु हो गई अतः नत्थन खां की तालीम का भार गुलाम अब्बास खां के ऊपर पड़ा। गुलाम अब्बास खां अत्यन्त तेज मिजाज थे। वे इन्हें तालीम देने लगे। वे इन्हें अपने सामने ही रियाज कराया करते थे। आगरे में जब कोई सगीतन आता तो इनके यहाँ उसकी दावत जरूर होती और सगीत की बढक भी जमती।

नट्यन खा बड़े ध्यान से गवैयाँ के गाने सुना करने थे और विभिन्न गायकों की सौली अपनाने की चेष्टा करते रहते थे। फतेहपुर सीकरी के घमीट खा ध्रुपदिये से भी इन्होंने कुछ चीज हासिल की।

१२ वर्ष तब आगरे में शिक्षा पाकर नट्यन खा संगीत शिक्षा के लिये जयपुर पहुँचे। उन दिनों जयपुर में संगीत की धूम मची हुई थी। महाराज रामसिंह को स्वयं गाने का शौक होने के कारण जयपुर दरबार में बराबर महफिल होती रहनी थी। जयपुर दरबार के जागीरदार नवाब कल्लन खा भी संगीत के विशेष प्रेमी थे। उनकी कोठी पर रोजाना जल्मे होते थे। इन महफिलों में उच्चकोटि के बड़े-बड़े गवैयाँ भाग लेते। नट्यन खा भी इस सुअवसर से पूरा पूरा फायदा उठाने लगे। वे तानपूरा लेकर गवैयाँ के पीछे बैठ जाते और बड़े ध्यान से उनकी गायकी सुनते।

स्वर और लय का ज्ञान तो इन्हें पहले से ही था, अतः जयपुर में विभिन्न गायकों की गायकी सुन सुन आप अपना रियाज बढ़ाने रह। हर समय आप गाने ही के रंग में रगे रहते। गायकी में इन्होंने अपना एक निराला ही ढंग अपनाया, अत्यन्त बिलम्बित लय रख कर उसमें चौगुन, अठगुन तथा आड़ी फिरत करके लय में बँधी हुई नानो और बाल तानो द्वारा उन्होंने अपनी गायकी का ढंग विचित्र बना लिया, इसमें आपको सफलता भी खूब मिली।

जयपुर में दस बारह वर्ष बिताने के बाद आप विभिन्न स्थानों का दौरा करके संगीत के दरबारी जल्मों में भाग लेने लगे। इससे इनका नाम रियासतों में खूब फैल गया। इसके बाद आप दिल्ली पहुँच और वहाँ भी अपनी कला का दिग्दर्शन करा कर संगीत प्रेमियों को चकित कर दिया। यहाँ से फिर भ्रमण करते हुये बड़ौदा पहुँचे, वहाँ पर बड़ौदा दरबार में आपका गाना हुआ। बड़ौदा महाराज ने इनके संगीत से प्रसन्न होकर इनको एक गल हार उपहार स्वरूप प्रदान किया। यहाँ पर आपने भास्कर दुग्गा खलने को भी संगीत की तालीम दी। इनके पश्चात् कुछ समय बम्बई में रहने के बाद आप मँमूर गये, वहाँ पर महाराजा ने आपका गाना सुना और नौकरी भी दे दी। मँमूर दरबार में नट्यन खाँ की निपुणता ही जाने पर इनका साथ देने के लिये हैदर खाँ सरगिये व कल्लन खाँ तबलिये की भी निपुणता हो गई।

एक बार मँमूर महाराज ने नट्यन खाँ को एक सोने का बड़ा भी इनाम दे दिया था, आप ही महाराज की यह भी छाज़ा थी कि दरबार में जब कभी

जल्सा हो तो इस बड़े का पहन कर आइये । किन्तु एक बार दरबार के जल्से में साँ साहब बड़ा पहन कर नहीं गये तो महाराज ने पूछा कि साँ साहब वह कड़ा कहा गया ? साँ साहब ने जवाब दिया "सरकार वह तो बच्चे के पेट में गया ।" महाराज समझ गये कि साँ साहब उसे बेच कर खा गये । आपको शराब पीने की भी लत थी और उगी के नशे में घंटो गाते रहते ।

प्रसिद्ध संगीतज्ञ विलायत हुसैन साँ आपके ही सुपुत्र हैं । जय विलायत हुसैन की उम्र छ सात वर्ष की थी तभी (सन् १९०० ई० में) या साहब नरथनसाँ का देहान्त साठ वर्ष की उम्र में हो गया । इनकी मृत्यु के पश्चात् इनका सब पानदान धारवाड़ आया और फिर वहाँ से बम्बई चला गया । नरथन साँ के कुल छ सड़के और एक सड़की थी, जिनमें से अब केवल विलायत हुसैन ही जीवित हैं और वे अपने संगीत द्वारा अपने पिता परहूष नरथन साँ की गायकी को जीवित रखने लगे हैं ।

नत्थन पीरबरख़ा

नत्थन पीर बरख़ा अपने समय के बहुत उच्चकोटि के ख्याल गायक एवं गीत शास्त्र के विद्वान हुए हैं। पहिले आप लगनऊ निवास करने थे किन्तु बाद में घरानों की दलबन्दी एवं गायकी में परम्पर तीव्र विरोध उत्पन्न हो जाने के कारण आपकी लगनऊ छोड़ना पड़ा और महाराजा खालियर के आश्रय में आ गये। आपके पिता का नाम मक़्मन ग़ाँ था। मक़्मन ग़ाँ के समकालीन दाख़र ख़ाँ नामक एक प्रसिद्ध ख्याल गायक उस समय लगनऊ में मौजूद थे। उन दोनों में अपने-अपने घरानों की गायकी को श्रेष्ठ मनवाने के प्रयत्न पर दाख़र ग़ाँ भी पैदा हो गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि नत्थन पीर बरख़ा के गुरु कादिरबख़्श की दाख़र ख़ाँ के घराने वालों ने किसी युक्ति से ग़ाँ के घाट उतार दिया। नहीं कह सकते कि इस घटना में कहाँ तक सत्यता हो सकती है, लेकिन यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि नत्थन पीरबख़ा इस घोट से तिलमिला उठे और अपने दोनों प्रवीणों (नातियों) को लेकर खालियर जा पहुँचे। वहाँ इनके नातियों ने बड़े-बड़े कीर्ति प्राप्त की एवं विरोधियों को नीचा दिखाया। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नत्थन पीरबख़ा खालियर में ही स्वर्णशायी हो गये।

नट्ये खाँ

आप हद्दू खाँ और हस्तू खा के चचेरे भाई थे। इनकी शिक्षा दीक्षा एवं गायन अभ्यास का क्रम इन्हीं लोगो के साथ चला। यह भी कहा जाता है कि ग्वालियर के महाराज जयाजीराव ने नट्ये खा को अपना गुरु मानकर उनका गढ़ा बाँध लिया था। नट्ये खा भी अपने समय के संगीत के उद्भट विद्वान एवं लोकप्रिय कलाकार थे। गुरु होने के नाते महाराज इनका विशेष सम्मान करते थे। राज्य की ओर से सवारी के लिए इन्हें हाथी मिला हुआ था, जिसका खर्च राज्यकोष से ही चलता था। इनके गायन से प्रसन्न होकर एक बार महाराज ने इनके घर बहुत से चाँदी के घर्तन भी भिजवा दिये थे।

महाराज ग्वालियर के आश्रय में रहकर इन लोगो का रहन-सहन बिल्कुल हिन्दुओ जैसा हो गया था। कहा जाता है कि इन तीनों भाइयो ने अपनी दाढ़ियाँ साफ कराली थी और मस्तक पर चदन धारण करके अन्य हिन्दुओ के समान ये लोग भी कीर्तन एवं भजन आदि में भाग लिया करते थे। नट्ये खाँ स्वभाव के बहुत नम्र और मिलनसार तबियत के थे। दीर्घायु प्राप्त कर, सन् १८७० ई० के लगभग ग्वालियर में ही इनका देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु से इनके चचेरे भाई हद्दू खाँ तथा महाराज को भयकर कष्ट हुआ। ऐसी विभूतियाँ इस लोक में बहुत कम और कभी-कभी ही जन्मती है। नट्ये खाँ सतान हीन थे, किन्तु इनकी शिष्य परम्परा बहुत विशाल है।

नसीर मुईनुद्दीन-

अमीनुद्दीन डागर

ये दोनों कलाकार बंधु इन्दौर के स्वर्गीय नसीरुद्दीन खाँ के पुत्र और सुप्रसिद्ध कलाविद अल्लाबख्श खाँ के पौत्र हैं। इस प्रकार इनका सम्बन्ध एक ऐसे घराने से है जिसका आलाप और ध्रुपद की गायकी पर प्रभुत्व है।

इन दोनों भाइयों ने संगीत की प्रारम्भिक तालीम अपने पिता स्व० नसीरुद्दीन खाँ से ही प्राप्त की। तत्पश्चात् जयपुर के उस्ताद रियाजुद्दीन खाँ तथा उदयपुर के जियाउद्दीन खाँ के शिष्य हुए। ध्रुपद और धमार की गायकी में ये दोनों बड़े दक्ष हैं और वर्तमान समय में इनकी गणना इस गायकी के प्रतिनिधियों में होती है। आकाशवाणी तथा देश में सबत्र संगीत समारोहों में भाग लेकर आपने अपनी प्रतिभा का परिचय देकर ध्रुपद धमार की लुप्त प्राय प्राचीन गायकी का दिग्दर्शन कराकर संगीत के प्रति फिर से जनता को जागरूक कराया है।

नारायण मोरेश्वर खरे

महाराष्ट्र के सतारा जिले के तास गाव में, एक साधारण स्थिति के ब्राह्मण परिवार में सन् १८८६ ई० में पंडित खरे का जन्म हुआ। इनके पिता की चार सन्तान थी (१) श्री विनायकराव (२) नारायण राव मोरेश्वर (३) शंकर राव (४) सुंदरा बाई।

खरे जी के नाना श्री केशव युवा एक प्रसिद्ध गायक थे। नारायण राव की माता का कंठ भी

मधुर था। नारायण राव में भगीत के सत्कार पूर्व से ही विद्यमान थे, अतः बचपन से उन्हें भजन और गीत गाने का शौक था। स्वाभाविक रूप से आपका कंठ मधुर था। मंदिरों में जाकर कीर्तन करना तथा भजन गाना आपकी दिनचर्या का प्रमुख व आवश्यक भाग था।

जब श्री खरे दसवी कक्षा में पढ़ रहे थे तब श्री विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का एक जसा मिरज में हुआ। पलुस्कर जी का संगीत सुनने के लिये खरे जी भी उस जलसे में गये। संगीत सुनने के बाद आपने भी दो-तीन भजन सुनाये इनका मधुर कंठ और संगीत में विशेष रुचि देखकर प० पलुस्कर जी ने कहा कि तुम संगीत सीखना चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। खरे जी ने अपने घर वालों से इसके लिये आज्ञा मागी तो पहले कुछ आना बानी हुई किन्तु इनके विशेष आग्रह पर आज्ञा मिल गई और तब आप प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के पास भगीत शिष्या लेने जाने लगे।

सन् १९०७ ई० में खरे जी लाहौर गये और नियमानुसार-पलुस्कर जी के शिष्य बन गये। आपने अपने गुरु के साथ भारत-भ्रमण कर काफी अनुभव प्राप्त किया।

सन् १९०८ ई० में प० विष्णु दिगम्बर जी ने बम्बई में गांधर्व विद्यालय की स्थापना की थी। पंडित जी की कीर्ति और विद्यालय का कार्य अधिक बढ़ जाने के कारण सन् १९१० में नारायण राव खरे को मुख् जी की आज्ञा से उक्त विद्यालय की व्यवस्था संभालनी पड़ी। इस कार्य में आपकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीबाई भी सहयोग देती थी।

सन् १९१४ ई० में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। आश्रम में जो प्रार्थनाएँ होती थी उनमें महात्मा जी को ताल स्वर की बमो गटबनी थी, इस बमो को दूर करने के लिये आपूने श्री० विष्णु दिगम्बर से एक ऐसा गीतज्ञ देने को कहा कि जो आश्रम की प्रार्थना ताल स्वर के साथ कर दिया करे। अतः दिगम्बर जी ने अपनी शिष्य मंडली में से प० नारायण राव खरे का चुनकर भेज दिया।

इस प्रकार सन् १९१८ ई० में आप आश्रम में आगये। पंडित जी के आश्रम में आजाने से राष्ट्रीय शिक्षण एवं प्रार्थना में संगीत की जो बमो थी वह दूर हो गई। आश्रम में रहते हुये प्रार्थना के अनुकूल आपने बहुत से भजन बनाये और उन्हें शास्त्रीय रागों के अनुकूल ताल स्वर में ढ़ढ़ कर उपयोग में लाने लगे। आपके बनाये हुये लगभग चार सौ भजनों का संग्रह 'आश्रम भजनावली' के नाम से नवजीवन प्रकाश मखिर अहमदाबाद से प्रकाशित हो चुका है। इनमें भजनों की स्वरलिपि तो नहीं है फिर भी यह संग्रह भजन गायक संगीतज्ञों के लिये अत्यन्त लाभप्रद प्रमाणित हुआ है।

सन् १९२० में गुजरात विद्यापीठ की अहमदाबाद में स्थापना हुई, इसमें संगीत परीक्षा का कार्य प० खरे जी ने किया, इससे पश्चात् आपने गुजरात और सीराष्ट्र में भ्रमण किया। इस भ्रमण में आप अपने भक्तिमय संगीत से जनता को लाभान्वित करते रह। आपके इस प्रयास से गुजरात में संगीत कला का खूब प्रचार हुआ। सन् १९२२ ई० में अहमदाबाद में आपने एक संगीत मंडल की स्थापना की। इस मंडल के कार्य से भी संगीत का मधेष्ट प्रचार हुआ।

महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी यात्रा में भी आप उनके साथ थे। यद्यपि इस यात्रा में जाने के समय ही खरे जी का छोटा लड़का चल बसा था, फिर भी इन्होंने दांडी यात्रा में जाने का अपना निर्णय नहीं बदला। दांडी यात्रा में महात्मा जी के साथ साथ आप भी गिरफ्तार हो गये और कुछ समय बाद जेल मुक्त होने पर आपने अपना कार्य फिर आरम्भ कर दिया।

अगस्त १९३१ ई० में आपके गुरु प० विष्णु दिगम्बर पतुस्कर स्वर्गवासी हो गये तो उनके संगीत कार्य को आगे बढ़ाने के लिये खरे जी ने अपने समस्त गुरु भाइयों को इकट्ठा करके विचार विनिमय किया, जिसके फलस्वरूप 'गाधर्व महा विद्यालय मंडल' की स्थापना हुई। खरे जी मंडल के अध्यक्ष चुन लिये गये।

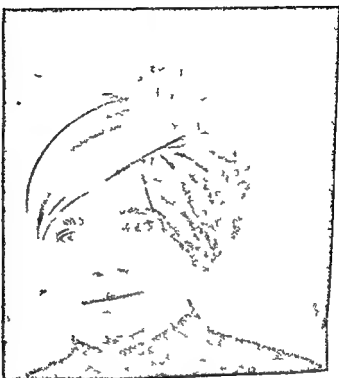
सन् १९३३ ई० के स्वतन्त्रता सप्ताह में पंडित जी फिर जेल गये, जेल से छूटने के बाद बिहार के भूकम्प में भी पीड़ितों की सहायता में आपने हाथ बटाया, फिर कुछ समय बाद अपने गुरु भाइयों के सहयोग से संगीत के पाठ्यक्रम के लिये 'संगीत बालविनोद' तथा 'संगीत राग दर्शन' के तीन भाग प्रकाशित किये। इसके पश्चात् १९३५ में आपने अहमदाबाद में गाधर्व महाविद्यालय का उद्घाटन किया।

सन् १९३८ ई० में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ था उसमें संगीत के कार्यक्रम के लिये खरे जी तीन-चार दिन के लिये गये। हरिपुरा में आपको सर्दी लग कर निमोनिया हो गया और एक सप्ताह तक बीमार रहने के बाद ४९ वर्ष की आयु में, ६ फरवरी १९३८ ई० को प० खरे स्वर्गवासी हो गये।

नारायण राव व्यास

प्रो० नारा-
यण राव व्यास
का जन्म
कोल्हापुर में
१९०२ ई० में
हुआ था ।
आपकी पत्रिक
सम्पत्ति भी
कोल्हापुर प्रान्त
में है । आपका
वशधर पौरा-
णिक शास्त्री
थे । आपके
स्व० पिता,
सगीत शास्त्र
के अच्छे ज्ञाता
और सितार
का विशेष प्रमी थे ।

‘होनहार बिरवान का होना चीकने पात कहावत आप पर पूर्णतः चरितार्थ हुई, आपकी अवस्था आठ वर्ष की भी न होने पाई थी कि आपको गान विद्या सीखने की प्रवृत्ति इच्छा हुई । सगीत का प्रति रचि, मधुर दोष-रहित आवाज इत्यादि गुण बिरले ही भाग्यशाली व्यक्तियों में पाये जाते हैं । आप नियमित रूप से अध्ययन करने लगे । पद और गीत इतनी सुन्दरता से गाने कि श्रोता अवाक् रह जात और कहन कि यह बालक एक दिन असाधारण सफलता प्राप्त करेगा । आपको उन्नतशील दम्बर एक नाटक कम्पनी ने अपने यहाँ रखना चाहा परन्तु आने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन दिनों उच्च घराने का युवक का लिये नाटक कम्पनी में काम करना उस समय अपमानजनक समझा जाता था ।

आपने सगीत शिक्षा प्राप्त करने का निश्चय किया तो बुलोन बसज एसा करने में आना बानी बरत रहे । क्यों कि उस समय कोल्हापुर में

केवल मुसलमान ही इस कला की शिक्षा दिया करते थे। ऐसी स्थिति में बालक का दुराचारी होना संभव हो सकता था। इस कारण प्रोफेसर साहब के सरक्षकों ने सगीत शिक्षा न दिलाने का संकल्प किया, किन्तु थोड़े ही दिनों बाद यह कठिनाई दूर हो गई और शिक्षा का समुचित प्रबंध कर दिया गया। सन् १९१० में स्व० प० विष्णु दिगम्बर जी कोल्हापुर आये, यहाँ उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में नारायण राव भी सम्मिलित हुये थे। स्वर्गीय पंडित जी के साथ अल्पावस्था के शिष्य भी थे, जो नियम पूर्वक गाया करते थे। उनका शिष्यों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और उच्च कोटि की शिक्षा देने का सरल ढंग देख व्यास जी के मरक्षक महोदय ने दोनों बालकों (प्रो० नारायणराव व्यास और इनके बड़े भाई शंकरराव व्यास) को उनके पास भेजने का निश्चय किया।

सन् १९१०-१९१३ में क्रमशः प्रो० शंकरराव व्यास और नारायणराव व्यास गांधर्व महाविद्यालय में प्रविष्ट करा दिये गये। नौ वर्ष तक पंडित जी ने इन दोनों भाइयों को शिक्षा दी। इसी बीच चार बार सम्पूर्ण भारत का भ्रमण भी किया और अन्य प्रान्तों में जाकर राग रागनियाँ गाने का तुलनात्मक ज्ञान प्राप्त किया। सन् १९२१ में दोनों भाइयों ने सफलता पूर्वक अध्ययन समाप्त कर "सगीत प्रवीण" पदवी भी प्राप्त की तथा जार्ज लाईड साहब के कर कमलों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किये। सन् १९२३ में दोनों भाइयों ने अहमदाबाद में "सगीत विद्यालय" का श्री गणेश किया, जिसके द्वारा भारतीय नवयुवक सगीत कला का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस विद्यालय में प्रो० नारायणराव व्यास ने लगभग चार साल तक कार्य किया।

यह समझ कर कि बम्बई व्यापारिक केन्द्र है यहाँ सगीत कला का प्रदर्शन सफलता पूर्वक किया जा सकता है प्रो० नारायण राव व्यास सन् १९२७ ई० में बम्बई आगये। अब तक केवल पञ्जाब, संयुक्त प्रांत और मिथ में ही आपकी ख्याति थी। बम्बई में भिन्न भिन्न स्थानों पर सभा-मोसाइटियों में सम्मिलित होकर गाना गाते और जनता से बाह बाही लेते। शनैः शनैः ग्रामोफोन कम्पनियों ने आपको बुलाना आरम्भ किया। रेडियो पर भी आप जा पहुँचे। सन् १९२७ में "हिज मास्टर्स वॉयस" कम्पनी ने आपके गानों को स्थाई रूप देना आरम्भ किया। आपके दो रिकार्ड सर्वप्रिय होकर खूब ही चमके। तत्पश्चात् आपके गानों के अनेक रिकार्ड तैयार हो गये। वर्तमान समय में "हिज मास्टर्स वॉयस" कम्पनी के भारतीय विभाग में आपकी गणना सर्वप्रथम है।

‘संगीत परिषद जालधर’ जिमका अधिवेशन प्रतिवर्ष हुमा करता है, आप उसमें तीन या चार बार प्रथम श्रेणी के गायक घोषित किये जा चुके हैं। अनेक सस्यामों ने आपको पदम प्रदान किये हैं। व्यास जी अनेक महाराष्ट्रीय सस्यामों को आर्थिक सहायता भी दे रहे हैं। आध्र देग की जनता ने संगीत कला का प्रदर्शन करने के लिये आपको निमन्त्रित किया। प्रयाग और वानपुर की संगीत परिषदों के वार्षिक अधिवेशनों में आपको प्रथम श्रेणी के पदक प्रदान किये गये। प्रयाग विश्व विद्यालय ने पिछले कुछ वर्षों से संगीत विद्या को सर्व प्रिय बनाने के लिये एक विभाग खोला, जिममें श्री व्यास को उसका परीक्षक नियुक्त किया। अनेक स्थानों पर आपने सामाजिक उत्सवों में भी भाग लिया। परन्तु साथ ही साथ स्थानीय संगीत प्रमियों से इस विषय पर विवाद करते रहते हैं और भारतीय गान विद्या को सर्व प्रिय बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। जिस समय किसी संगीतज्ञ से आप संगीत चर्चा करते हैं, उस समय आपकी योग्यता का पूरा पूरा परिचय मिल जाता है।

नारायण राव व्यास के बड़े भाई रामभाऊ जी को संगीत शास्त्र का अनुभव कम है। वे सदैव कोल्हापुर रहते हैं और अपनी ज़मींदारी का कार्य करते हैं। दूसरे भाई प्रो० शंकर राव व्यास अच्छे गुणी हैं और अहमदाबाद में निरन्तर गान विद्या की शिक्षा देते हैं। स्व० पंडित विष्णु दिगम्बर जी के आप कृपा पात्र शिष्यों में रहे। मृत्यु समय तक आप पंडित जी की सेवा करते रहे। आप हिन्दी भाषा में कविता भी करते हैं। “मुरली की धुन” नामक गीत जो प्रो० नारायण राव व्यास ने रैवाड़ में गाया है, आपका ही बनाया हुआ है। अब तक कई पुस्तकें भी आपने लिखी हैं।

प्रो० नारायण राव व्यास को मल्हार, मालवीय, दुर्गा, गौडसारण, बागे इवरी, टोडी और मालगुजरी अधिक प्रिय हैं। आपके गायन में दोष रहित आवाज, स्वर का नीचा, ऊँचा एवं मध्यम करना, शब्दों का ठीक ठीक उच्चारण इत्यादि ऐसी बातें हैं जो श्रोताओं को आसानी से ध्यानपित कर लेती हैं।

निसार हुसेन खाँ

ग्वातियर राज्य पूर्व से ही संगीत का घर रहा है। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध कलावंत हुए। तानसेन की जो वंश परम्परा चली आ रही है वह यहाँ आज तक वर्तमान है।

खा साहेब निसार हुसेन का जन्म

सन् १८४४ ई० में हुआ। आप उस्ताद नत्थे खाँ के 'दत्तक (गोद लिये हुये) पुत्र थे। बाल्यकाल से ही आपकी बुद्धि तीव्र थी और संगीत में रुचि रखते थे। बारह वर्ष की उम्र से आपने संगीत की तालीम अपने पिताजी से लेनी शुरू कर दी। जब निसार हुसेन संगीत कला में प्रगति कर लगे तो उस्ताद नत्थे खाँ ने अपने खानदान की खास गायकी इनको बतानी आरम्भ कर दी।

खाँ साहेब नत्थे खाँ इनको रोज प्रातः काल जगाकर नियमित रूप से रियाज कराया करते थे। उनकी आज्ञा थी कि संगीत का अभ्यास सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाना चाहिये। इनके पिता निसार हुसैन को जयजीराब महाराज की कोठी पर भी अपने साथ ले जाया करते थे। एक दिन महाराजा ने उस्ताद नत्थे खाँ से पूछा कि निसार कुछ गाने लगा है या नहीं? इस पर नत्थे खाँ ने जवाब दिया कि सरकार, अब वह कुछ तैयार हो गया है और उसका पहला गाना आपको ही सुनवाना चाहता हूँ अभी महुफला में गाने की मेने उसे इजाजत नहीं दी है।

एक दिन आप-बेटे दोनों दरबारी पोशाक पहन कर, हाथी पर सवार हो राजमहल में जा पहुँचे। महाराज ने पूछा कि खाँ साहेब आज इतनी

मवेरे ही मवेरे बंमे ? साँ साहेब ने जवाब दिया कि सरकार के पान भ्राज निसार हुमेन को गाना सुनाने के लिये लाया है । उम समय महाराज पूजा पाठ कर रहे थे । गाने की तैयारियाँ प्रारम्भ हुई, मात्रा मिले और निसार हुमेन ने अपने मधुर स्वर से “वर्णाकर माधवा” यह भैरवी का भजन प्रारम्भ किया । ममस्त दीवान खाना गूँज उठा । इस भजन में महाराज अत्यन्त प्रभावित हुये और बोले—“निमार अब तुम अच्छा गाने लगे हो, अपना रियाज जारी रखते हुये या साहेब की पूरी पायकी हाँमिल कर लो ।”

इसके पश्चात् इनके पिता ने महफिजों में गाने की इनको भ्राजा दे दी । दिन ब दिन निसार हुमेन साँ का यश बढ़ने लगा । इन दिनों भी आपने रोजाना पाँच घंटे का अपना रियाज जारी रखा और कड़े परिश्रम द्वारा उस्ताद साँ साहेब नत्थे साँ से शीघ्र ही उनकी चीजों का पूरा भंडार प्राप्त कर लिया ।

एक दिन आपके मन में आया कि चलो बम्बई चलें । दूसरे दिन बिना टिकिट के ही रेल में सवार हो गये, रास्ते में टिकिट चँकर ने आपको गाड़ी से उतार दिया । साँ साहेब ऊपर पड़े और प्लेट फार्म पर अपना तान-पूरा निकाल कर जम गये । वही पर आपने गाना शुरू कर दिया तो शीघ्र ही यात्रियों की भीड़ इकट्ठी हो गई । गाड़ी में से निक्स निकल कर यानी प्लेट-फार्म पर आ गये और साँ साहेब के भीठे स्वरों का आनंद लेने लगे । उधर गाड़ी छूटने का समय हो गया था, किन्तु मुनाफिर प्लेट फार्म से हटते ही नहीं थे । स्टेशन के कर्मचारी बाबू लोगो ने जब इस भीड़ का कारण मालूम किया तो पता चला कि एक मशहूर गवैया प्लेट फार्म पर गा रहा है, इसलिये भीड़ नहीं हटती । जिम टिकिट चँकर ने साँ साहेब को गाड़ी से नीचे उतारा था, उसने स्टेशन मास्टर तथा गाई से कहा कि इनके पास टिकिट नहीं थी, इसलिये मैंने इन्हें गाड़ी से उतार दिया था । बाद में बाबू लोगो ने आपस में बातचीत करके उनको फिर गाड़ी में बँठा दिया, तब सब लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी चली ।

नत्थे साँ साहेब का जब देहावसान हो गया तो महाराजा जयाजीराव ने निसार हुमेन साँ को दरबार में रख लिया । बतन के अतिरिक्त इन्हें खाना पीना—नपडा तथा रहने के लिये मकान की सुविधा भी प्राप्त थी । महाराजा की जब इच्छा हो, तब उन्हें गाना सुना देना, वस यही काम निसार हुमेन का

था। जब महाराजा जयाजीराव की मृत्यु हो गई तो उस समय महाराजा माधवराव की आयु राज्य काज चलाने योग्य न थी, अतः राज-काज पचो के मुपुर्द हो गया, और पच कमेटी ने व्यय घटाने की एक योजना बनाई, जिसकी चपेट में खाँ साहेब भी आगये। इनका और सब खर्चा तो बन्द कर दिया गया केवल ५०) मासिक ही दिये जाने स्वीकृत हुए। अतः निसार हुसेन साहेब ने इस कमी को अपनी शान के खिलाफ समझ कर वह नौकरी छोड़ दी।

सन् १८८६ ईसवी में दरबार की नौकरी छोड़कर एक दिन आप विष्णु पंडित (शंकर पंडित के पिता) के यहाँ पहुँचे और उन्हें सब माजरा सुनाया। विष्णु पंडित पहिले से ही चाहते थे कि किसी प्रकार उस्ताद निसार हुसेन से मैं अपने लडको को शिक्षा दिलाऊँ, किन्तु एक दरबारी गवई से ऐसा कहने का उनका साहस नहीं होता था, उस दिन अचानक ही वे घर पर आये तो विष्णु पंडित फूले नहीं समाये और अपनी इच्छा भी प्रकट करदी। इस पर खाँ साहेब ने कहा-‘ मैं दरबार की नौकरी छोड़कर अब यही रहने के लिये आया हूँ और आज से ही शंकर की तालीम शुरू करूँगा।’ इस प्रकार निसार हुसेन से शंकर पंडित सगीन शिक्षा ग्रहण करने लगे और तन-मन से उनकी सेवा करने लगे। १० शंकरराव जी के यहाँ ४-५ वर्ष रह उन को आपने अपनी सम्पूर्ण विद्या का भंडार दे दिया। वृद्धावस्था में खाँ साहेब स्पष्ट रूप से कह देते थे कि मेरी जवानी का गाना सुनना ही तो शंकरराव का गाना सुनो। परदा डालकर सुना जाये तो मुझ में और शंकरराव में कोई फर्क नहीं बता सकता।

उस्ताद निसार हुसेन कुछ मनकी तबियत के थे। आप कहा करते थे कि मैं असल में ब्राह्मण हूँ और मेरा असली नाम तो “मुसलमान भट्ट” है। मुसलमान के घर सिर्फ गाना सीखने के लिये मैंने जन्म लिया है। वे प्रायः पंडिताई ढग की घोड़ी बाँधकर जनेऊ के कई जोरों भी लटका लिया करते थे और जब कभी मौका आ जाता तो संस्कृत के श्लोक उच्चारण करके श्रोतों को आश्चर्य चकित कर देते थे। निसार हुसेन ब्राह्मणों से विशेष प्रेम करते थे और ब्राह्मण बालकों को संगीत शिक्षा देने के लिये हमेशा तत्पर रहते थे।

बता जाता है कि बलकृष्ण में एक बार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के यहाँ आपके गाने का प्रोग्राम हुआ, तो आपने एक गाना ऐसा गाकर सुनाया, जिसमें ग्वालियर से बलकृष्ण तक के सास-पास स्टेशनों के नाम बड़े मजेदार

ढग में आ गये । गवर्नर माहेंद्र इसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । गाना समाप्त हो जाने के बाद गवर्नर ने पूछा मैं साहेब आपको क्या चाहिये ? तो सा माहेंद्र ने जवाब दिया, "साहेब मुझे तो रेल में उठने का शौक है" यह सुनकर गवर्नर ने कहा-"अच्छा आप रेल में खूब बैठिये और चाहे जहाँ जाइये ।" कहा जाता है कि गवर्नर ने उनके लिये एक पहले दर्जे का और दो दूसरे दर्जे के फ्री पास तमाम भारत में वही भी आने जाने के लिये दिसवा दिये ।

सा माहेंद्र निम्नर हर्मन के पास पुरानी चीजों का एक विशाल संग्रह था । आप प्रत्येक ढग की गायकी सफ़रता पूर्वक गाने थे । आवाज सम्बो, दमदार तथा प्रभावशाली थी इसलिये दो सप्ताह वाली तान बड़ी आसानी से घुमा लेते थे । ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी टप्पा, भजन, दादरा आदि सब कुछ गाते थे ।

आपके शिष्य समुदाय में श्री शंकरराव पंडित, भाऊ राव जोशी, शंकरराव हरदेकर, रामकृष्ण बुवा बभे आदि नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । संगीत के इस प्रसिद्ध कलावंत का दिसम्बर मन् १९१६ ई० में, ग्वालियर में देहावसान हो गया ।

निसार हुसेन खां (वदायूँ)

सन् १९०६ ई० क लगभग वदायूँ में उस्ताद फिदा हुसेन खां क घर में आपका जन्म हुआ। संगीत शिक्षा का आरम्भ ५ वर्ष की ही आयु में इनक बाबा हैदरखां क द्वारा हुआ। ११ साल की उम्र में अपने बाबा क साथ आप दिल्ली आये यहाँ पर आपका गायन सुनकर बडौदा क एक यूनानी संगीतज्ञ मि० फ्रडलिस्ट की सिफारिश पर महाराज शवाजीराव अपने साथ इन्हें दरबार में लाये। और यहाँ आकर आपने अपने पिता से पून संगीत शिक्षा आरम्भ की।

आप सेनी घराने क संगीतज्ञ हैं। इनक गायन में गमक बोलतान और सरगम की बड़ी विचित्रता है, आपकी गायकी में स्थाई अतरो का भराव बड़े सुन्दर स्वर विस्तार क साथ होता है। आवाज में स्वच्छ प्रकार का आकार मन्द्र पडज से अति तार सप्तक क पडज तक की तानों की सफाई सरगम, नवीनता बोलतान का अनुठापन कठिन स्वर समुदाया की तान तथा दानदार तानें आपकी कला में विदग्ध आनन्दक ढंग से पायी जाती हैं। उ० बहादुरशाह क रबाब क नोम तोम आलाप की भक्तक आपकी कला में स्पष्ट दिखाई पडती है। मीड तार और मूत का काम बड़ी सफाई से आप भदा करत हैं। आपका तराना अत्यंत प्रभावोत्पादक तथा मनमोहक होता है। तराना में जब लय तीव्र हो जाती है तो सितार का काम भी स्पष्ट रूप से भक्तकने लगता है। तराना में बोलो की सफाई तथा खान का काम अति तीव्र लय में भा स्पष्ट रूप से सुनने को मिलता है।

आपक ग्रामोफोन रिकार्ड तथा रेडियो रिकार्ड काफी संख्या में विभिन्न रेडियो स्टेशनों में सप्रहीत हैं। देश के प्रमुख रेडियो स्टेशनों में आपका कार्यक्रम प्रसारित होता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में भा आपकी तीन बार भवसर

प्राप्त हुआ है। देश ने प्रायः सभी प्रमुख शहरो के संगीत सम्मेलनों में प्रायः आमन्त्रित रहते हैं। आपके प्रिय राग है—मालकोज, देशी, गोटमारग।

आपके जीवन की विशेष घटनाएँ दो हैं। पहिली, शिक्षा के समय आपने सात साल तक केवल गौडसारग का अभ्यास किया और दूसरी मन् १९३४ की बात है कि उ० जमानुद्दीन खाँ के निवास स्थान पर एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें उ० फैयाज खाँ भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में गा साहेब के गायन का समय एक उच्छ्रोति के संगीतज्ञ के गायन के पश्चात् रखा गया परन्तु प्राचीन प्रथा के अनुसार पूर्व गायक के गायन की समाप्ति पर तानपूरा उलट कर रख दिये गये। इसके माने यह होते हैं कि अन् इससे बाद गाना व्यर्थ है और यह कार्य इस बात का सूचक है कि उपस्थित संगीतज्ञों में इससे अच्छी कला प्रस्तुत करने वाले का अभाव है, परन्तु घोंडी ही देर बाद गाँ साहेब ने बड़ी हिम्मत में तानपूरा सीधा किया और बहुत सोच समझकर राग बसन्त आरम्भ किया और नेत्र बन्द करके बरीब १॥ घण्टा तक तन्मयता से केवल आलाप किया। इस आलाप का श्रोताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है? यह बात गाँ साहेब की तब मालूम हुई जब स्याई के लिये ताल का सबैत तबले वाले की देने के वास्ते आपने आपसे खोली तो सभी श्रोताओं की आँख आसुओं से डबडबाई हुई थी।

उस्ताद निसार हुसेन की उम्र इस समय (१९५६ ई० में) लगभग ४७ वर्ष है। स्वास्थ्य अच्छा होने के कारण शारीरिक गठन सुदृढ़ और सुन्दर है। बड़ोदा में आपके दैनिक कार्यक्रम का कुछ आभास एक शिष्य ने इस प्रकार दिया है—प्रातः काल ५ बजे उठकर १॥ से ८ बजे तक मन्द्र पडज की साधना, ८ बजे से ११ बजे तक घर गृहस्थी का कार्य तथा मिलने वालों से भेंट करना। ११ से १२ बजे तक स्नान नमाज आदि। दोपहर को एक बजे खाना तथा २ से ४ बजे तक आराम। ३ बजे से ५॥ बजे तक गाने का रियाज अथवा अपने शिष्यों को तालीम देने का कार्य। शाम को ६ से ८ तक बड़ोदा के स्टेट संगीत कालेज में शिक्षा फिर रात्रि को ९॥ से १२ बजे तक संगीत की बैठकों में भाग लेना।

महाराज सयाजी राव का स्वर्गवास होजाने के पश्चात् आपने बड़ोदा की नौकरी छोड़ दी और अब अपने जन्म स्थान वदायू में ही रहने लगे हैं। अब तो सदा के लिये वदायू ही उनका निवास स्थान बन गया प्रतीत होता है। आपके ५ पुत्र और ३ कन्या हैं। आपके प्रमुख शिष्यों में हाफिज अहमदखा, गुलाम मुस्तफा तथा आपके पुत्र सरफराज के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

“प्यारे साहब”

प्यार साहब, अवध के अन्तिम सम्राट नवाब वाजिद अली शाह रंगीले के वंशजों में से थे । मटियाबुर्ज में नवाब साहब ने अपना उंदी जीवन व्यतीत किया था, प्यारे साहब का स्थाई निवास यही था और पूरा पता ‘गार्डन रोड’ मटिया बुर्ज (कलकत्ता) था ।

पहले तो आप केवल शौकिया संगीत प्रेमी ही थे, किन्तु बाद में आपने इसको

जीविकोपार्जन का साधन बना लिया । आप विशेषतः गजल और दादरा गायन शैली में पारंगत थे । गायन को समाप्त करन की आपकी पद्धति बड़ी मनोहर और आकर्षक होती थी ।

आपने स्वर्गीय महाराज यतीन्द्रमोहन टैगोर की सेवा करना स्वीकार किया जिसके फल स्वरूप उनकी छत्रछाया में रहते हुए आपको भारत के महान संगीतकारों से संगीत कला के अध्ययन का सुयोग प्राप्त हुआ ।

हैदराबाद मंसूर, काश्मीर भूपाल आदि के महाराजाओं ने और अन्य भारतीय धनियों ने समय-समय पर आपकी संगीत कला से प्रभावित होकर स्वयं पदक प्रदान किये ।

बढ़ा जाता है कि प्यारे साहब ने ममीन बख्शमाय से प्रचुर धनोपार्जन किया। आज भी आपके गाने के अनेक ग्रामोफोन रिकार्डें गुरुक्षित हैं।

आपने अपने गाने की फीस काफी बड़ा-बड़ाकर रखी थी, यही कारण था कि साधारण जनता आपके प्रत्यक्ष गायन के आनन्द से वञ्चित रह कर ग्रामोफोन रेकॉर्डों से ही आपकी कला का समास्वादन प्राप्त कर लेती थी।

पुरन्दर दास

षट्त्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण में एक उत्कृष्ट और भक्त संगीतज्ञ पुरन्दर दास हुए हैं। महाराष्ट्र में रामदास और तुकाराम को जो स्थान प्राप्त है एक उत्तर भारत में सूरदास और तुलसीदास की गणना जिस श्रेणी में होनी है, दक्षिण भारत में वही स्थान श्री पुरन्दर दास को प्राप्त हुआ। कर्नाटक संगीत पद्धति के आप ही जन्मदाता थे ऐसा माना जाता है।

आपका जन्म सन् १४८० ई० में पुरन्दरगढ़ नामक उस ऐति-

हासिक स्थान पर हुआ जहाँ किसी जमाने में शिवाजी का किला था। आपने एक धनी जौहरी परिवार में जन्म लिया था जिसका सम्बन्ध राजाओं तथा बड़े-बड़े धनाढ्यों से था। आपका पूर्व नाम श्रीनिवास था और इनकी जवाहिरात की दूकान थी। पुरन्दर दास प्रायः विजय नगर के राज दरबार में जाया करते थे, वहाँ एक दिन इन्हें एक भिक्षुक ब्राह्मण मिला जो इनसे कुछ याचना करने लगा। आपने भिक्षावृत्ति की कटु आलोचना करते हुए उसे फटकार दिया तब उस भिक्षुक ने अपने अपमान का बदला लेने के लिये एक विचित्र चाल चली। वह पुरन्दर दास की पत्नी के पास पहुँचा और अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगा। देवी का कोमल हृदय पिघल गया, उसने अपनी नथ (नकफूल) उतारकर उस भिक्षुक को दे दी। वह उस नथ को लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ और नथ में से मोती निकालकर पुरन्दर दास की दुकान पर पहुँचा और कहने लगा मैं इस मोती को बेचना चाहता हूँ। वह मोती उन्होंने पहचान लिया कि यह तो मेरी पत्नी की नथ का मोती है। उससे पूछा कि यह तुमने कहाँ से प्राप्त किया? तो भिक्षुक ने कुछ ऐसी बातें बनाईं जिनसे पुरन्दर दास को अपनी पत्नी के चरित्र पर कुछ शक

हुई। जब उन्होंने घर जाकर पत्नी से इस विषय में कहा सुनी की तो निर्दोष पत्नी ने मिथ्या आरोप एवं अपमान से दुःखित होकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, किन्तु आत्म हत्या से पूर्व ही एक विचित्र घटना घटी कि यह नय किसी प्रकार लौटकर पत्नी के पास चागई और उमरा मोती जिसे पुरन्दर दास ने प्रमाण स्वरूप दुकान की तिज्जरी के नाते में बन्द करके रक्का था, ताने में से गायब होकर नय में गया स्थान पर पहुँच गया।

इस विचित्र घटना से पुरन्दर दास की श्रद्धा अपनी पत्नी पर बहुत बढ़ गई और वे अपनी दूषित दाका को धिक्कारने लगे। उसी समय से उनके जीवन में महान् परिवर्तन हुआ। अपना सब धन उन्होंने गरीब और भनायों में बाँट दिया और भगवत् भजन एवं साधना में रत होकर सगीत भराधना करने लगे।

पुरन्दर दास जी ने हजारों गीतों की रचना की। राग नियम और लक्षण गीत भी बनाये। सरगम की प्रथम पाठमाला जो दक्षिण में प्रारम्भिक विद्यार्थियों को सिखाई जाती है, उसके आविष्कारक पुरन्दर दास ही थे। यह रचना भाया मालव गौड राग के रूप में है। उत्तर हिन्दुस्तानी पद्धति में जो स्वर भैरव राग के हैं वे ही स्वर दक्षिणी पद्धति में मालव गौड राग में हैं।

७२ घाटों के जनक यद्यपि व्यक्तमस्त्री पंडित माने जाते हैं, किन्तु कुछ विद्वानों का कहना है कि पुरन्दर दास जी व्यक्तमस्त्री से बहुत पहले हुए हैं और पुरन्दरदास जी के एक गीत में "छत्तीस रागों क दुगनें" ऐसा वाक्य मिलता है, इससे सिद्ध होता है कि व्यक्तमस्त्री से पहले घाट पद्धति का ज्ञान आपको था। दक्षिण के प्रसिद्ध विद्वान त्यागराज ने अपनी एक कृति में पुरन्दरदास जी की महत्ता स्वीकार करते हुए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की है। पुरन्दरदास का संगीत भक्तिमय, आध्यात्मिक और सात्विक था। उनके भजनो का हृदय पर सीधा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने तालों को नियमबद्ध करके दक्षिणी संगीत में एक चमत्कार पैदा कर दिया। पुरन्दरदास की रचनाएँ विलम्बित, मध्य और द्रुत तीनों लयों में पाई जाती हैं, अतः दक्षिण का संगीत समुदाय अब तक आपकी रचनाओं से लाभ उठा रहा है और उठाता रहेगा।

पुरन्दरदास ने अपनी समस्त कृतियों की रचना सीधी-सादी लोक भाषा में की थी, इसी कारण उसे सामान्य व्यक्ति भी ग्रहण करने में समर्थ हुये।

जिस प्रकार हमारे यहाँ सूर और तुलसी के पद गरीबों की झोंपड़ी से लेकर अमीरों के महलों तक प्रवेश कर गये हैं उसी प्रकार दक्षिण में पुरन्दरदास और त्यागराज की रचनाएँ जन साधारण के अन्तर में प्रविष्ट होगई हैं।

पुरन्दरदास ने एक महान् संगीतज्ञ और वाग्गेयकार के रूप में हजारों कीर्तन, गीत, प्रबन्ध आदि रचे थे, जिनमें से आजकल लगभग ८०० प्राप्त हैं। आपकी रचनाएँ कन्नड़ भाषा में हैं, जो वेद और उपनिषद् के गूढ़ रहस्यों को सरलता पूर्वक प्रगट करती हैं। इस प्रकार पुरन्दरदास जी कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं। आप सन् १५६६ ई० के लगभग निर्वाण प्राप्त कर गये।

प्रसिद्ध मनोहर

भारत की पावन भूमि बासी (वनारस) जहाँ अपनी धार्मिकता एवं पवित्रता के लिये प्रसिद्ध है, वहाँ यह नगरी बना के क्षेत्र में भी पीछे नहीं रही। यहाँ भारत-प्रसिद्ध तबला वादकों के अनिरिक्त गायक भी बड़े बड़े नामी हो गये हैं। ऐसे ही कलाकारों में प्रसिद्ध मनोहर का नाम भी उल्लेखनीय है। यह दोनों भाई साथ-साथ जुगलबन्दी के रूप में गाने थे जो अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका संगीत धार्मिक का लक्ष्य बासी नरेश स्वयं चलाते थे और ये दोनों भाई विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर संगीत कला का प्रचार किया करते थे।

इनके पिता श्री ठाकुर दयाल स्थाल के प्रवर्तक अदारस-सदारस के शिष्य थे। ३०-३५ वर्ष तक संगीत की कठिन साधना करने पर भी जब इन्हें बना मिट्टि होती हुई दिखाई नहीं दी तो आत्म ग्लानि का अनुभव करके ठाकुर-दयाल एवं दिन आत्म हत्या करने पर उतारू हो गये। सामने ही गणेश जी की मूर्ति थी, जिसका बड़ी श्रद्धा से यह पूजन किया करते थे। बनाया जाता है कि आत्म हत्या का आयाजन करते ही आकाशवाणी हुई कि 'तुम्हारी संगीत आकाक्षा तुम्हारे पुत्र पूर्ण करेंगे।'

ठाकुर दयाल के तीन पुत्र हुये—मनोहर मिश्र, हरिप्रसाद मिश्र और विश्वेश्वर मिश्र। इनमें से हरिप्रसाद जी अपनी प्रसिद्धि के कारण प्रसिद्ध मिश्र के नाम से विख्यात हुये। गायन की प्रारम्भिक शिक्षा आपने अपने पिता ठाकुर-दयाल से ही प्राप्त की। बाल्यकाल से ही गायन में रस होने के कारण संगीत कला में आप बराबर प्रगति करते रहे और कुछ समय में ही अच्छे गायकों में इनका नाम लिया जाने लगा। अयोध्या के तत्कालीन नबाब सादतअली खां ने इसकी कला से प्रभावित होकर इनको अपना दरबारी गायक नियुक्त किया। सीमांत से उन्हीं दिनों टप्पा के प्रसिद्ध गायक शोरी मियाँ से इनका परिचय हुआ। शोरी मियाँ ने इनको ७ वर्ष तक टप्पा गायन की तालीम दी। कुछ समय पश्चात् जब दिल्ली पति बहादुरशाह ने इन तीनों भाइयों का नाम सुना तो इन्हें बुलाकर अपनी संगीत सभा में नियुक्त कर लिया तथा स्वयं बहादुरशाह न प्रसिद्ध जी से संगीत शिक्षा भी प्राप्त की। यहाँ से इनका बहुत सा धन प्राप्त हुआ तथा तीनों भाइयों को तीन गांव भी मिले, जो बनारस जिले में हैं। उन गांवों के नाम हैं—शिवपुर, जुडपुर और परमपुर। बाद में विश्वेश्वर मिश्र को जमींदारी का प्रबन्ध सौंप कर प्रसिद्ध-मनोहर बासी चले आये।

एक बार पटियाला नरेश महाराज महेन्द्रप्रताप सिंह ने ४० दिन का एक विराट संगीत समारोह किया। जिसमें भारत के बड़े बड़े नामी कलाकार लगभग १४०० की विशाल संख्या में उपस्थित हुये थे। देश में जिनकी गायन शैलियाँ उस समय प्रचलित थीं उन सब घरानों के प्रतिनिधि इस संगीत समारोह में आमंत्रित थे। यह संगीत समारोह एक प्रतियोगिता के रूप में था, जिसमें यह निर्णय होना था कि इस समय देश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कौन से कलाकार हैं।

पूरे ४० दिन तक यह संगीत अनुष्ठान चलता रहा, किन्तु प्रसिद्ध-मनोहर ने इसमें क्रियात्मक रूप से भाग नहीं लिया और एक तरफ बैठे बैठे सबके गाने-बजाने सुनते रहे। ४१ वें दिन निर्णायक मंडल ने तानरस तथा को सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित किया, तो महाराज को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंजी के कलाकार चुपचाप बैठे हुये हैं और इन्होंने अपना संगीत इस सभा में प्रस्तुत नहीं किया है। तब महाराज के आग्रह पर प्रसिद्ध-मनोहर ने उस विशाल समारोह में १४०० कलाकारों के सम्मुख गाना आरम्भ किया। आश्चर्य और कमाल की बात यह थी कि उन्होंने अपना निजी कोई गाना न गाकर उन गवैयों द्वारा गये हुए १५ गाने हूबहू गाकर सुना दिये, जोकि उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ गायक कहे जा सकते थे। गाने के साथ प्रसिद्ध मनोहर ने हाव-भाव तथा भग-प्रत्यगो सहित उन गवैयों की चीजें ऐसी खूबी से बढ़ा करके सुना दी कि महाराज के साथ के सभी गायक और श्रोतृवृन्द दग रह गये। महाराज की सम्मति से निर्णय रोक दिया गया। बाद में इन्होंने अपनी गायकी सुनाकर सभी श्रोता और गायकों को विमोहित कर दिया, तब पुन विचार विमर्श हुआ और प्रसिद्ध मनोहर ही इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित किये गये। सभी ने यह स्वीकार किया कि यह दोनों गायक-बन्धु ही सफल “श्रुतिधर” हैं, जो कण्ठगीत यह सुनते हैं तत्काल ही उसकी हूबहू पुनरावृत्ति करके सुना देते हैं। ऐसे चमत्कार की सामर्थ्य यहाँ किसी और में नहीं है, अतः प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र इन्हे ही मिलना चाहिये। कहा जाता है पटियाला नरेश महाराजा महेन्द्र सिंह ने इनका शिष्यत्व ग्रहण करके गुरु दक्षिणा में इनकी सवालान्वय रूपया तथा जवाहिरात भेंट किये।

जब इनकी कला अपनी चरम सीमा को स्पर्श कर रही थी तब यह नेपाल चले गये। और जीवन के अन्तिम दिनों तक वही पर दरबारी गायक के रूप में रहे।

फिदा हुसेन खां

उस्ताद फिदाहुसेन खां का जन्म सन् १८८३ ई० में रामपुर में हुआ। आपने पिता उ० हैदर खां से आपने प्रारम्भिक शिक्षा ली, फिर उ० इना-यत हुसेन खां तथा मोहम्मद हुसेन खां से मगीत की शिक्षा प्राप्त की।

आपकी आवाज प्रारम्भ में बिल्कुल खराब थी। और इसी कारण कोई भी उस्ताद इनको सिखाता नहीं था। परन्तु आपको लगन अधिक थी, अतः आपने कठिन तपस्या का व्रत लिया और अपने निश्चय के अनुसार रात-रात भर साधना में जुटे रहते थे। आपने करीब १० साल तक केवल स्वर साधना और अलकारों का अभ्यास किया। आपके मतानुसार रात के रियाज से सगीतज्ञ को इन बातों का लाभ होता है—

- (१) ब्रह्मचर्य का पालन सरलता से होता है क्योंकि रात का समय विषय वाम-नाशों को जन्म देता है और यदि इस समय साधक साधना पर है तो वह इन व्यसनो से बचेगा।
- (२) भगवान की आराधना श्रद्धा और लगन से होती है।
- (३) साधना के लिये शांत एकान्त वातावरण मिलता है।
- (४) और इन सब कारणों से मन केन्द्रित होता है।

आपकी कठिन साधना का ही फल था कि साधना पूर्ण होने के बाद आपको जो आवाज मिली, कुछ लोगों की धारणा है कि आज तक ऐसी चम-त्कारिक आवाज फिर नहीं सुनने को मिली। आप अपने पिता के साथ नंदाल गये पर वहाँ भी आप रात को नहीं सोते थे। यहाँ पर आप उ० मुस्ताक हुसेन खां के साथ साधना भी करते और इनको बताया भी करते थे। रामपुर से आप बड़ीदा आये और यहाँ पर राज भाषक की पदवी पर २० साल तक नौकरी की। यहाँ पर आप उ० फैयाज खां के समक्ष थे। सन्-१९४० ई० में रामपुर के नवाब रजाघली खां के निमन्त्रण पर दरबार के

राज गायक हो गये । सन् १९४१ से आपने रेडियो में प्रोग्राम देने आरम्भ किये और थोड़े ही दिनों बाद रामपुर की नौकरी छोड़कर बदायूँ आगये और मृत्यु पर्यन्त वहीं रहे । सन् १९४८ में आपकी मृत्यु हो गई ।

रियाज के आप बड़े पक्के थे । आपको संगीत से इत्क था । हर समय तानपूरा आपके साथ रहता था । मृत्यु के समय तक आप रोजाना ६ घण्टे का अभ्यास करते थे । आप हमेशा बहुत ऊँचे स्वर से गाते थे । आपकी आवाज में गाम्भीर्य तथा गुंजन था । बिना तानपूरा के भी जब आप गाते थे तो एक प्रकार की ऐसी गूँज सुनाई पड़ती थी जैसी तानपूरे से निकलती है । अति तार सप्तक के सा तक जाने में आपको तनिक भी कठिनाई नहीं महसूस होती थी और मन्द्र पडज से लेकर अति तार सा तक सभी स्वरों के लगाने में एक ही (Breadth) रहती थी । स्वर को प्रथम और लय को द्वितीय स्थान आप देते थे । आप हमेशा सीने की गायकी गाते थे और गले की गायकी को दोषमय मानते थे । आपकी आवाज उ० हृद्ग हस्तू खा की तरह थी । आपके प्रिय राग थे भैरव, यमन, अल्हायाविलावल तथा गौड़मल्हार । आपके मुख्य शिष्यों के नाम ये हैं —

उ० निसार हुसेन खाँ, उ० रबीद अहमद खाँ, हुफीज अहमद खाँ, गुलाम साबिर, गुलाम मुस्तफा तथा सरफराज ।

फैय्याज खां

उस्ताद फैय्याज खां का घराना पहले हिन्दू सम्प्रदाय में ही था। आपके पूर्वज हाजी मुजान साहब का ब्याह संगीत सम्राट तानसेन की पुत्री के साथ हुआ था। तानसेन की पुत्री संगीत कला में पारंगत थी अतः पत्नी द्वारा ही पति को संगीत शिक्षा प्राप्त हुई। हाजी मुजान साहब ने १२५ वर्ष की दीर्घायु पाई थी। मुजान साहब के पिता का नाम अलखदास और चाचा का नाम मलूकदास था। कुछ विशेष कारणों से इन्हें हिन्दू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म ग्रहण करना पड़ा, तभी से यह घराना मुस्लिम धर्म में प्रवेश कर गया।

सन् १८८६ ई० में आगरा में अपने मामा के घर ही फैय्याज खां का जन्म हुआ था। आपके जन्म से तीन चार महीने पहले ही आपके पिता गुजर चुके थे, अतः आपके नाना गुलाम अब्बास खां साहब ने आपका पालन पोषण किया और ५ वर्ष की उम्र से २५ वर्ष तक उन्होंने ही आपको तालीम दी। गुलाम अब्बास आगरा रहते थे, वहीं पर आपके रिश्तेदारों में से नत्थन खां (उस्ताद विलायत खां के पिता) का सत्संग आपको मिला और इनके चचा फिदा हुसैन कोटा वाले से आपको संगीत शिक्षा प्राप्त हुई। आपके माता पिता का घराना ध्रुपदियों का होने के कारण वैसे ही मस्कार आपके बनते गये।

मूल रूप में फैय्याज गाँ आगरा निवासी थे। मुहर्रम के दिनों में वे आगरे प्रवस्य जाया करते थे। इसी कारण फैय्याज गाँ की शिष्य परम्परा तथा उनकी शैली का गायन आगरा घराने का गायन कहलाता था।

बडौदा की नौबरी से पहिले उस्ताद फैय्याज गाँ मंसूर में थे। सन् १९०६ में दरवार से उन्हें एक मैडिल और १९११ में “आफतावे मौसीकी” उपाधि मिली। उसी वर्ष सयाजीराय महाराज की वर्ष गठि के अवसर पर खाँ साहब बडौदा आये थे। महाराज आपके गाने में बहुत प्रभावित हुये जिसके फलस्वरूप बडौदा में दरवारी गवैये के स्थान पर आप नियुक्त हो गये।

सन् १९३५ में प्रखिल बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्व-विद्यालय ने खाँ साहब को प्रशसा पत्र देकर सम्मानित किया। बडौदा सरकार द्वारा आपको ‘ज्ञानरत्न’ की उपाधि भी प्राप्त हुई।

कुछ समय बाद दरवार की आज्ञा लेकर खाँ साहब बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ तथा लाहौर रेडियो स्टेशनों से अपने प्रोग्राम ब्रौडकास्ट करते रहे। गाते समय आपके दो शागिर्द रेडियो स्टेशन पर भी साथ रहते जिनसे आपको आलाप में सहायता मिलती रहती थी और रग भी जमा रहता था।

ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था, फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण श्रोताओं के आग्रह पर गजल भी सुना देते थे। उस्ताद की गजल सुनकर श्रोता गए आश्चर्य चकित होकर यह सोचते थे कि शास्त्रीय संगीत की जीवन भर उपासना करने वाला यह गायक गजल भी किस खूबी से गाता है।

फैय्याज खाँ का व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। लगभग ६ फीट का कद, बड़ी बड़ी छल्लादार मूँछें, पुष्ट शरीर, साफा और शेरवानी से वे दूर से ही पहिचाने जा सकते थे। इस से उन्हें बहुत मुहब्बत थी। विशेष कर जाड़े के दिनों में हिना की एक शीशी हमेशा उनकी पाकिट में रहती थी। जब कोई परिचित मित्र उन्हें मिलता तब वे इन द्वारा उसकी खातिर अवश्य करते।

एक बार एक प्रश्न के उत्तर में खाँ साहब ने फरमाया कि संगीत से मनुष्य की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्तियों को बल मिलता है और जब सच्चा स्वर लगता है तो उसमें खुदा की भलक दिखाई देती है।

तोड़ी, जयजयवन्ती, पुरिया, गट, सिद्धा, नमित, दरवारी, पग्ज, मुघराई इत्यादि उस्ताद फैय्याज खाँ के प्रिय राग थे। इन रागों में आपकी अलापचारी, गीया नगाने का ढग, स्वरों की स्थिरता और उलट-गलट तथा फिरफट गुनते ही बनती थी। ठुमरी, गजल और कठाली भी गूढ़ गाने थे।

हिन्दुस्थान रिवाज बम्पनी ने आपने कुछ रिवाज बनाये थे, जिनमें से “भन भन भन पायल धाजे” इस रिवाज की तो बहुत ही अधिक बिक्री हुई। संगीत के साथ साथ कविता का भी आपको शौक था। लगभग दो सौ, ढाई सौ चीजों की बन्दिश आपने “प्रेम पिया” नाम से की है। जयजयवन्ती की एक चीज “मोरे मन्दिर अगलों नहीं धाये” तथा मुघराई की “ऐ मोरी छोड़ो” आदि चीजों की बन्दिश तो बहुत ही चित्ताकर्षक हुई है। इन चीजों में उनके घराने की गायकी के सभी चिन्ह मौजूद हैं। आपकी शिष्य परम्परा बहुत विस्तृत है, जिनमें से कुछ नाम इस प्रकार हैं—१-दिलीपचन्द्र वेदी (२) उस्ताद निसार हुसैन (३) बम्बई के प्रजमत हुसैन (४) प्रसिप्तल रातन-जकर (५) बशीर खाँ (६) अता हुसैन (७) महताब हुसैन (८) आगरे की प्रसिद्ध भालिका जान इत्यादि।

उपरोक्त शिष्य समुदाय ने आपको घराने की गायन शैली को जीवित रखकर आपकी कीर्ति को अमर बनाया है।

फैय्याज खाँ जैसा नोम् तोम् शैली का अलाप करने वाला दूसरा गायक भारत में अभी तक पैदा नहीं हुआ। जिन कला प्रेमियों ने उनके नोम् तोम् के आश्चर्यजनक अलापों को सुना है वे उन्हें जीवन पर्यन्त नहीं भूल सकेंगे।

रंगीले घराने के इस यशस्वी गायक का शरीरात् ५ नवम्बर १९५० को बड़ीदा में हो गया। मृत्यु के समय आपको उम्र लगभग ६४-६५ साल की थी।

बक्सू ढाड़ी

बक्सू ढाड़ी खालियर नरेश, राजा मान (१४८६-१५१६) के दरबार गायक थे । राजा के बाद उनका पुत्र विक्रमाजीत गद्दी पर बैठा, परन्तु यह शीघ्र ही शत्रुओं द्वारा पराजित होगया और गद्दी हाथ से निकल गई । इस परिवर्तन के कारण बक्सू को खालियर दरबार छोड़ना पड़ा । इसके बाद आप कुछ दिनों तक कालिंजर के राजा के आश्रय में रहे । अन्त में आप गुजरात के शासक मुलतान बहादुर के यहाँ पहुँच गये । इसकी राजधानी अहमदाबाद थी । सुल्तान बहादुर गायन प्रेमी होने के साथ-साथ कदवान भी था, अतः उसने बक्सू को सहर्ष अपने यहाँ रख लिया । यहाँ आकर बक्सू साहब को अपने प्रचार एवं विकास का अच्छा अवसर मिला । इसी समय आपने सोड़ी राग का एक नवीन प्रकार तैयार किया, इसको अपने आश्रय दाता बहादुर के नाम पर ही बलाया जो आजकल भी 'बहादुरी तोड़ी' के नाम से प्रसिद्ध है । पर्याप्त अवस्था पाने के उपरांत सन् १६३५ ई० के लगभग आप अहमदाबाद में ही स्वर्गवासी होगये ।

पूर्व काल में पेशेवर गायक तथा वादकों को 'धाड़ी' अथवा 'डाड़ी' कहा करते थे । इन लोगों की एक खास वीम थी । बैसे यह लोग प्रारम्भ में हिन्दू थे परन्तु बाद में मुसलमान होगये । ये लोग 'करका' नामक गीत गाया करते थे । उपरोक्त कलाकार बक्सू इसी जाति में पैदा हुए, इसलिये इन्हें बक्सू ढाड़ी कहा जाता था । उस समय कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते थे कि बक्सू 'तानसेन' के गुरु होंगे । परन्तु तानसेन का जन्म सन् १५३२ ई० में खालियर में हुआ था, बक्सू साहब १५३५ ई० के लगभग अहमदाबाद में स्वर्गवासी हुए, इसलिये ३ वर्ष के तानसेन ने इनसे क्या सीख लिया होगा ? वस्तु स्थिति के अनुसार यह कथन अत्यन्त प्रतीत होता है ।

बड़े आगा

विख्यात संगीतज्ञ बड़े आगा सन् १८६० ई०

में बगदाद में पैदा हुए थे । ३ वर्ष की अवस्था से ही आपको गाने बजाने का शौक लग गया और यहूदी गायकों द्वारा आप संगीत की शिक्षा प्राप्त करने लगे । जब आपकी उम्र ६ वर्ष के लगभग थी तभी आपके पिता और चाचा का देहान्त हो गया, इससे इन्हें अपने बचपन में बड़ी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा । इनकी दयनीय दशा देखकर बगदाद का एक प्रीतिया फकीर ने इन पर दया दिखात

हुए कहा—'बेटा फिक मत कर, तू हर दिल भजीब होगा और तेरी इच्छत बहेगी, तेरी जिन्दगी मुफल होगी ।'

१५ वर्ष की अवस्था होने पर बड़े आगा बगदाद छोड़कर भारत चले आये । भाग्य से इनकी भट राजा नवाब अली लखनऊवाली से होगई, उन्होंने संगीत के प्रति आगा की रुचि देखकर इन्हें हर प्रकार की सहायता प्रदान की और तालीम का भी प्रबन्ध कर दिया । साथ ही अन्य संगीतज्ञों को सुनने तथा उनसे वार्तालाप करने का सुभवसर भी इन्हें प्राप्त हुआ । कुछ समय के लिये आपने स्व० भानखड़े जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की और उनके अनुभवों से लाभ उठाया । उस्ताद वजीर खाँ का सहवास भी आपको प्राप्त हुआ ।

इस प्रकार आगा साहेब अपनी आयु वृद्धि के साथ-साथ संगीत कला में उन्नति करते गये । आपने खाम तौर पर टप्पा गायन में विशेष रूप से नाम पाया । कहा जाता है कि आगा साहेब इतने अच्छे ढङ्ग से टप्पा गाते कि बड़े-बड़े पंजाबी-उस्ताद भी उन्हें मान गये थे ।

भारत के विभिन्न संगीत सम्मेलनों के अतिरिक्त विदेशों में भी आप अपनी कला का प्रदर्शन कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं । भानखड़े संगीत महाविद्यालय लखनऊ को आप प्रोफेसर रह चुके हैं । आपकी लिखी हुई एक पुस्तक 'गुलदस्तए-नगमात' भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें आपकी अच्छी-अच्छी चीजे स्वर-लिपि बद्ध हैं ।

बड़े गुलाम अली खां

आपका जन्म सन् १९०३ ई० में लाहौर में हुआ। आपका मूल निवास स्थान पंजाब में 'कसूर' नामक गाँव है। इनके पिता अली बख्श और चाचा काले खाँ थे। गुलाम अली खाँ के तीन भाई वक़्त अली खाँ मुबारक अली खाँ, अमान अली खाँ भी अच्छे संगीतज्ञ हैं।

गुलाम अली खाँ इन सब भाइयों में बड़े हैं। अपने चाचा

वाने खाँ साहब से बचपन में इन्होंने संगीत शिक्षा पाई। इसके बाद आप लाहौर चले गये। जब गुलाम अली की उम्र २० वर्ष की थी उस समय इनके पिता अली बख्श ने दूसरा विवाह कर लिया था। सौतेली माँ का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। माँ ही इनकी सगी माता के प्रति भी सौतेली माँ की अनबन रहती थी इस पर इनकी सगी माँ ने एक दिन कहा कि गुलाम अली तू किसी तरह सारंगी ही बजाना सीखले नभोकि अब तुझे ही कमाई करके मेरा और अपने छोटे भाई का पेट भरना पड़ेगा। माता की यह बात उनके हृदय में चुभ गई और वे मार तो बजाना सीखने लगे। सारंगी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्हें जहाँ-तहाँ सारंगी बजाने का काम मिलने लगा। उससे जो आमदनी होती, उसका द्वारा माँ-बेटे अपना पेट भरने लगे। सारंगी बजाने के समय में भी ये गाने का रियाज नहीं छोड़ते थे।

कुछ समय बाद गुलाम अली खाँ बम्बई आये तो वहाँ पर सिन्धी माँ इनकी मुलाकात हुई और उनके पास सीखने लगे। उसके कुछ ही दिनों बाद अली बख्श साहब व साथ फिर लाहौर चले गये। पंजाब में कुछ समय तक अपना गाना सुनाने के बाद इनका नाम पहली बार वनवत्ता के संगीत सम्मेलन (सन् १९४०) में प्रसिद्ध हुआ। इसके पश्चात् अनेक स्थानों से भी इन्हें निमन्त्रण

मिलने लगे । नवम्बर १९४३ में गया जी की म्यूजिक कान्फ्रेंस में और इसी वर्ष बलरूता की एन मगीत मभा में, जनवरी १९४४ के बम्बई प्रगिल भारतीय संगीत सम्मेलन में, नवम्बर १९४४ में बंगाल तथा बिहार में होने वाले संगीत सम्मेलनों में आपने भाग लिया । कई स्थानों पर आपने प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किये ।

सन् १९४५ में महात्मा गांधी ने बम्बई में आपका गाना दो बार सुना और प्रशंसा पत्र दिया । फरवरी १९४६ के अन्त तक ये बम्बई में रहे । इस बीच बम्बई रेडियो स्टेशन से कई बार इनका गाना ब्रीडकास्ट हुआ ।

श्री साहब अत्यन्त उदार और सरल स्वभाव के हैं । बम्बई में चौपाटी पर जाते समय रास्ते में कोई भिक्वानी भिन्नता तो जब मैं हाथ डाल कर रेडगारी या नोट जो कुछ भी आता उसे भिक्वारियों को दे डालते ।

शरीर स्थूल होने के कारण आप झूमते हुये चलते हैं इससे कौतूहल वग आपको देखकर लोग हसा भी करते हैं, किन्तु इससे उन्हें कोई दुख नहीं होता बल्कि मयंदा प्रमग्न ही रहते हैं ।

आपके डील डील के अनुसार ही आपका भोजन भी होता है । कहा जाता है कि उनकी खुराक साधारण व्यक्तियों से दुगुनी, त्रिगुनी है ।

श्री साहब रियाज करने पर बहुत जोर दिया करते हैं । एक बाजा उन्हें विशेष प्रिय है, जिसका नाम है 'बाद्य-कानून' । स्वर मंडल से इसकी शकल मिलती जुलती है । इस बाजे पर अपनी सरगमो के साथ आप रियाज किया करते हैं । एक बार आप बम्बई के प्रसिद्ध संगीतज्ञ प्रि० देवधर साहब के विद्यालय में पधारे । देवधर जी से आपका अच्छा परिचय था और खुले दिल से उनसे बाने करते थे, कोई बात छिपाने की भावना हृदय में नहीं रहती थी । विद्यालय पहुच कर बोले, बलिये देवधर साहब तम्बूरा निक्सवाइये मैं आपको रियाज करने का ढंग बताता हूँ । तम्बूरा मिलाने के बाद आपने कहा कि मेरे गुरु और चाचा बाले साँ ने अगर मुझे कुछ सिखाया है तो वह है आवाज का लगाव । यही एव स्वाम चीज है । फिर आपने देवधर जी से कहा कि पूरी आवाज खोलकर सरगम कहिये और साथ-साथ आप भी बुन्द आवाज से सरगम बोलने लगे । कुछ समय तक इन्होंने इतने जोर से आवाज खोली कि सरगमो से ही वह कमरा गूँज उठा । एक तो बंसे ही दमदार आवाज और फिर पूरी आवाज फरकर जब सरगम बोले तो क्या ठिकाना ! सरगम

बोलने के बाद आप प्रत्येक स्वर वरुण युक्त लगाने लगे। सा के साथ रे का कण, तथा ग के साथ मध्यम वा। इस प्रकार स्वर लगाने हुये तार सप्तक के पडज तक पहुँच गये और फिर उसी प्रकार अवरोह करते हुये मध्य सप्तक के पडज पर आ गये। कण स्वर लगाने का ढंग आपका ऐसा था, जिससे यह मालूम होता था कि पडज को रिपभ का धक्का लग रहा है। इसके पश्चात् आपने उल्टे कण लगाना शुरू किया तथा बराबर वाले स्वर का कण न लगाकर तीसरे स्वर का कण लगाने लगे। अर्थात् ग पर स का कण, म पर रे का कण, प पर ग का कण इत्यादि। सा साहेब वा कहना है कि अपने भारतीय संगीत में कण युक्त स्वर लगाने का बड़ा महत्व है। आवाज का लगाव यानी Voice Production यही गायकी का सर्वस्व है। जिस प्रकार अन्य वस्तुओं के कण भीगते-भीगते नरम हो जाते हैं वैसे ही आवाज भी विभिन्न प्रकार से मोड़ मोड़ कर कमानी पड़ती है। आवाज लचक और आप से आप बल नहीं खाती, इसलिये कण स्वरों के धक्को से उनमें लचक और तोड़ मोड़ पैदा करना पड़ता है। महफिल में गाने की आवाज कंसी रखनी चाहिये यह बात तो अपनी शक्ति और अनुभव से ही जानी जा सकती है। मेरे चाचा काले खा साहेब कहा करते थे कि एक जोरदार तान की पाच, छँ भलापो के बराबर दम-सास की जरूरत होती है।

बड़े गुलाम अली की आयु इस समय लगभग ५३ वर्ष की है। आपको दो पुत्र हैं। इस समय आप पाकिस्तान में ही भ्रमण करते रहते हैं। कभी-कभी भारत में संगीत सम्मेलनों में जब आपको निमन्त्रित किया जाता है तो आ जाते हैं और थोड़े से दिन में ही अपने प्रेमियों को तृप्त करके पाकिस्तान लौट जाते हैं।

बड़े मुन्ने खाँ

आपकी शिष्य परम्परा भी बड़े मोहम्मद खाँ के घराने से सम्बन्ध रखती है। बताया जाता है कि आपके नाना, जिनका नाम मुलेमान खाँ था इसी घराने से तालीम पाये हुए थे।

खाँ साहब अधिकतर ह्याल गाया करते थे, आपकी आवाज बड़ी सुरीली और आकर्षक थी और इसी कारण आप अपने जमाने में सारे उत्तर में विख्यात थे। सुन्दर कण्ठ और उत्तम कोटि की गायन पद्धति, यदि किसी कलाकार को उपलब्ध हो जाय तो उसे भाग्यशाली ही कहना पड़ेगा। यह विशेषता मुन्ने खाँ साहब में थी और इसी चमत्कार के फल स्वरूप उन्हें सारा उत्तर भारत मानता था। आप लखनऊ के निवासी थे अतः आपके विकास में निवाम स्थान का वातावरण भी बहुत सहायक सिद्ध हुआ, क्योंकि लखनऊ प्रारम्भ से ही ह्याल गायकी का गढ़ बना हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में (सन् १८१२ ई० के लगभग) आपकी मृत्यु हो गई।

बड़े मुहम्मद खां

ख्वाल गायकी के प्रतिष्ठापकों में आपका नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका गायन चमत्कार पूर्ण एवं जनमनरंजक होता था। ख्वाल गायकों में तानों की तैयारी विशेष गुण माना जाता है। यह गुण आपके अन्दर विशेष रूप से विद्यमान था। कहा जाता है कि उस समय आपके समान तैयार, भृष्ट और मधुर तान लेने वाला कोई दूसरा गायक नहीं था। मिया की तोड़ी गाने में आप विशेष दक्ष थे।

प्रारम्भ में आप ख्वालियर नरेश के दरबारी गायक रहे। उस समय ख्वालियर दरबार में कई सुप्रसिद्ध गायक रहते थे, जिनमें नत्थन पीरबख्त के प्रपौत्र हद्दू खा-हस्मू खा का नाम उल्लेखनीय है। चूँकि मोहम्मद खा का घराना इन लोगों के घराने से भिन्न था, इसलिये मोहम्मद खा ने हमेशा अपनी गायकी को इन लोगों से बचाने का प्रयत्न किया। फिर भी एक दिन हद्दू खा और हस्मू खा ने चोरी से आपका गायन सुन ही लिया और मोहम्मद खा के समक्ष गायन प्रतियोगिता में, भरे दरबार में काफी प्रशंसा प्राप्त की। मोहम्मद खा इस घटना से अप्रसन्न हो गये और ख्वालियर दरबार की नौकरी छोड़कर रीवा नरेश के यहाँ आश्रय प्राप्त किया। यहाँ भी आपको पर्याप्त यश और सम्मान की प्राप्ति हुई। धीर्घातु पाकर इसी स्थान पर आपका देहावसान होगया।

मोहम्मद खा के चार पुत्र हुए थे मुरादअली, कुतबअली, मुनव्वर और मुबारक अली। ये चारों ख्वाल गायन में दक्ष थे। इनके पिता का नाम शक्कर खा था। यह लखनऊ के रहने वाले थे और बहुत उच्चकोटि के गायकों में थे। इनकी भी इच्छा थी कि ख्वाल गायन पद्धति को प्रचार में लाया जाय। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिये आपने अपने पुत्र मोहम्मद खा को स्वयं गायन-शिक्षा दी थी।

बड़े रामदास

श्री भास्कर नंद स्वामी नामक महात्मा ने आपके पिता ५० शिव-नंदन मिश्र के संगीत को सुनकर आशीर्वाद दिया था कि उन्हें बड़ा ही भाग्यशाली पुत्र प्राप्त होगा। ऐसे सिद्ध महात्मा का यह आशीर्वाद कब भिन्न होने वाला था। ईश्वरानु-कम्पा से ५० शिवनंदन मिश्र के वे शुभ दिन भी आगये जबकि उन्होंने बड़ी धूमधाम से पुत्रोत्सव मनाया।

रामदास जी का जन्म सम्वत् १९३३ माघ-कृष्ण पक्ष में, पड़तिला एकादशी के दिन हुआ। यही नहीं, महात्मा

भास्कर जी ने स्वयं ही बच्चे का नाम करण मस्कार भी किया और इच्छा-नुसार बच्चे का नाम रामदास रखा।

जब इसकी अवस्था पांच वर्ष की हुई तब इनकी विलक्षण बुद्धि तथा संगीत-प्रेम को देखकर सभी कहने लगे कि यह बालक बड़ा ही प्रतिभा संपन्न तथा कुशल गायक होगा। जहाँ भी संगीत का आयोजन होता, वहाँ पर आपके पिता आपको ले जाया करते। आप बड़े चाव से संगीत-रस लेते हुए उत्तम निमग्न रहते थे। गाने में जब कभी इनके पिताजी नहीं ले जाते थे तो आप हठ पूर्वक रोने लगते।

लगभग दस-बारह वर्ष की अवस्था में आपको बनारस की घुड़ी-परेता का शौक हुआ। लेकिन आपके पिता एक कुशल अभिभावक भी थे इसलिए उनके सरक्षण ने उन्हें पुनः विद्या साधना की ओर उन्मुख किया। कुछ समय बाद जब आप समझदार हुए तो आपका स्वयं ही संगीत से प्रेम हुआ और खेल-बूद छोड़कर हर समय गाने-बजाने में रत रहने लगे।

विशेष शिक्षा तो आपको अपने पिता जी से ही मिली थी। इनके प्रतिरिक्त इन्होंने अपने स्वसुर ५० जयकरन जी, जिनको लगभग डेढ़हजार घुपद

धम्मर पाद थे, उन से चार-पाँच सौ ध्रुपद-धमार तथा विभिन्न तालों की चीजों का ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं, आप जिन समय संगीत-साधना में लग जाते थे, उस समय सब कुछ भूलकर आपका ध्यान एकमेव साधना की ओर रहा करता था। इस प्रकार कभी-कभी तो आपकी साधना का समय छठारह घण्टे तक पहुँच जाता था। इस प्रकार तीस वर्ष की अवस्था तक आपकी साधना इसी स्तर पर आरुढ़ रही।

उस समय आपके संगीत की चर्चा प्रत्येक जगह होने लगी। इसी समय आपके पास महाराजा नेपाल का निमन्त्रण आया। जिस समय नेपाल में आपका मधुर गायन प्रारम्भ हुआ महाराज स्वयं और अन्य दरबारी गए मुग्न हो गये। इसके फल स्वरूप आप वहाँ के राज-गायक के पद पर सुशोभित किये गये। महाराज पटियाला के कुंवर के विवाहोपलक्ष में भी आपको निमन्त्रित किया गया। उनकी शादी में अनेक राजा महाराजा पधारे थे उसमें भी आपने अपनी स्वर माधुरी द्वारा सबको विमुग्ध कर लिया था। इस प्रकार आप रामपुर स्टेट आदि में भी बहुत समय तक रहे। आपके संगीत की प्रशंसा स्व० विष्णु दिगम्बर जी पलुस्कर ने नजीबाबाद में "हिंदू जाति का झंडा" कहकर की थी। इसके अतिरिक्त आपने कई कार्यक्रमों में भाग लेकर अपूर्व सम्मान प्राप्त किया। इस तरह १२-१३ वर्ष तक नेपाल में रहकर पुनः काशी चले आये और भगवान् विश्वनाथ की उपासना तथा संगीत-दान में लग गये।

कहा जाता है कि आपको एक दिन भगवान् विश्वनाथ ने स्वप्न दिया कि वे स्वयं कुछ रचनाएँ करें। अतः आप अपने इष्टदेव का सबल लेकर रचनाय करने लगे। आपने केवल पद ही नहीं बनाए बल्कि उनकी बन्दिशें भी अत्यन्त रोचक और पांडित्य पूर्ण तैयार की। इस प्रकार आप पचास वर्ष की अवस्था से ही संगीत विद्या का दान देने में सलग्न हैं। इस समय आपकी अवस्था लगभग ८० वर्ष की है लेकिन प्रातः काल ४ घण्टे और सायं ६ घंटे, हाथ में माला लिये, बाघम्वर पर आसन जमाए अपने शिष्यों को गायन-वादन की शिक्षा देते रहते हैं।

आपके रचित-पदों में बड़े ही सुकोमल भावों का समावेश है। शब्दों से ईश्वर-भक्ति तथा संगीत-प्रेम प्रकट होता है। पद के अन्त में प्रायः 'रामदास के मोहन प्यारे' या 'रामदास के गोविन्द स्वामी' जुड़ा रहता है। इस अवस्था

तब भी आपकी स्वर माधुरी में वही शोज, सात्वित्य और रग मौजूद है। वैसे तो आप चारों अङ्गों के गायक हैं। किन्तु 'न्यास' पर आपका विशेष अधिकार है। आपकी वृद्ध महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें आप अपने शिष्यों को बताया करते हैं—

१—गाते समय अपनी बाएँ पैर मुड़ा पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

२—'बहन' अच्छी होनी चाहिये।

३—"गुरु से बपट मित्र में खोरी" नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम भयंकर होता है।

४—तानों का पिछला मुँह स्पष्ट होना चाहिए।

५—नशा आदि दुर्व्यसन संगीत-साधना में अत्यन्त बाधक होते हैं।

६—संगीत से ईश्वर को महज ही प्रसन्न किया जा सकता है।

७—अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि भक्त प्रह्लाद ने हिरण्यकश्यप को दिया दिया था—“हम में तुम में सङ्ग सभ में, घट-घट व्यापन राम”। अतएव हमारा अभिमान करना राम से मोह करना है।

८—गाना आरम्भ करने के पूर्व आलाप में “ॐ अनन्त नारायण नरहरि नारायण” कहना अत्युत्तम है।

९—संगीत-साधना में जिस दिन अपनी आँखों से स्वयं अश्रु प्रवाहित हो जाय, उस दिन समझना चाहिए कि अब सफलता मिल रही है।

आपके उत्तराधिकारी प० हरि शंकर मिश्र गायनाचार्य आपके सुपुत्र हैं। उनके अतिरिक्त आपकी शिष्य परम्परा भी बहुत विस्तृत है, जिसमें आजकल ई प्रतिष्ठित संगीतज्ञ हैं।

बन्ने खाँ

आपका निवास स्थान ग्वालियर था। सौभाग्य से आपका जन्म ऐसे युग में हुआ जबकि ग्वालियर संगीत की सर्वतोन्मुखी उन्नति का केन्द्र बना हुआ था। इस समय ग्वालियर के शासन की बागडोर महाराजा जयाजीराव गिन्दे के हाथों में थी। हद्दू खाँ और हस्सू खाँ भी उन दिनों ग्वालियर दरबार में मौजूद थे। बन्ने खाँ का जन्म २५ दिसम्बर १८३५ ई० को नौशहरा नगली जिला अमृतसर में हुआ। आपके पिता खा साहब अमाम खा एक महान ख्याल गायक कलाकार थे।

बन्ने खाँ को बाल्यावस्था में ही प्रगति करने की ऐसी राह मिल गई जो किसी को प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल पाती। बन्ने खाँ जब बालक ही थे, उस समय उनकी भेंट ग्वालियर दरबार के प्रसिद्ध गायक हद्दू खाँ साहब से हुई। गरीब घराने का यह मुमलमान बालक पहिली मुलाकात में ही खा साहब हद्दू खाँ की निगाहों में समा गया। खाँ साहब इस बालक पर महरबान हो गये और बन्ने खाँ को अपने घर रख लिया। बन्ने खाँ भी बड़े प्रतिभावान एव कुशाग्र बुद्धिवाले थे, अतः शीघ्र ही सेवा सुश्रूषा एव आज्ञा पालन के गुणों द्वारा हद्दू खा साहब के हृदय में अपने लिये उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया। खाँ साहब ने प्रसन्न होकर इन्हें संगीत की शिक्षा देनी प्रारम्भ कर दी। बन्ने खा शीघ्रता से प्रगति करने लगे। रूपवान और गुणी होने के कारण इनका व्यक्तित्व भी दिन पर दिन प्रखर होने लगा। अब तक खाँ साहब हद्दू खाँ के कोई सतान नहीं हुई थी। अतः खाँ साहब के हृदय में इन्हीं को अपना दत्तक पुत्र बनाने की इच्छा जाग्रत हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद भगवत कृपा से उनका घर पुत्र जन्म हो गया, इसलिए बन्ने खाँ को गोद लेने का विचार समाप्त हो गया।

पुत्रोत्पत्ति के बाद हद्दू खाँ का प्रेम बन्ने खाँ के प्रति कम नहीं हुआ। खाँ साहब ने मुक्त हृदय से बन्ने खा को संगीत की शिक्षा प्रदान की और इनकी शादी करके रहने के लिए एक मकान भी दे दिया। बन्ने खाँ इस समय तक ऐसे महान उस्ताद की विदमत्त करके और उनके संरक्षण में गायकी का अभ्यास करते हुए उच्चकोटि के कलाकार बन चुके थे। अतः जीवनयापन (गुजारा) के लिए इन्हें किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित न हुई। संगीत

वे विभिन्न जत्सो मे आप निमंत्रित किये जाने लगे, जिनमें भाग लेने के बाद आपको यथेष्ट धन और कीर्ति प्राप्त होनी रही । आपके पास विभिन्न श्रमों की बहुत सी चीजों का विशाल भण्डार था । आप तान बाजी में सुरीलैपन को विशेष महत्त्व दिया करते थे । उस युग के सभी कलाकार आपकी तैयार और धराने-दार गायकों का हृदय में सम्मान करते थे ।

जीवन का बहुत बड़ा भाग ग्वालियर में व्यतीत करने के पश्चात् वन्ने त्वाँ हैदराबाद दक्षिण की ओर चले गये और १६१० ई० में उधर ही आपका स्वर्गवास हो गया ।

बलवंतराव केलकर

यह भी अपने समय के एक ख्याति प्राप्त महाराष्ट्रीय गायक हो गये हैं। यह रामदुर्ग के निवासी और श्री भूतू धुसा घाटे के प्रमुख शिष्य थे। इनके पास परम्परागत घरानेदार चीजों का विशाल सग्रह था। यद्यपि यह एक पेशेवर गायक थे, किन्तु इनका रहन-सहन, आचार-विचार एवं लोक व्यवहार सब एक सम्मानीय और सम्य गृहस्थ के समान थे। बलवंतराव एक उच्चकोटि के ख्याल गायक होने के साथ-साथ मगीत के शिक्षण कार्य में भी निपुण थे। इनके गायन में एक विशेषता थी—यह अपने गले से धीरे-धीरे पड़ज (मद्र सत्तक) का कार्य बड़ी धुँवी के साथ, विलकुल वैसा ही कर लिया करते थे। इस चमत्कार के द्वारा महाराष्ट्र में आपको यथेष्ट ख्याति प्राप्त हुई। आपके दो पुत्र थे, जो आगे चलकर गायन कला में प्रवीण हो गये। श्री केलकर ने बहुत से शिष्यों को भी संगीत की शिक्षा दी, इस प्रकार संगीत के क्षेत्र को अपनी सेवाओं द्वारा समृद्ध बनाते हुए, बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इनका शरीरान्त हो गया।

बहराम खाँ

महाराज गवाई रामसिंह के शासन काल में जयपुर नगर संगीत का केन्द्र बना हुआ था। उन दिनों वहाँ पर बहुत से गायक, वादक एवं नर्तक मौजूद थे। इन लोगों में घाढी घराने का एक बहुत उच्चकोटि का संगीत विद्वान एवं संगीत शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी था, जिसका नाम था बहराम खाँ। बहराम खाँ की आवाज यद्यपि

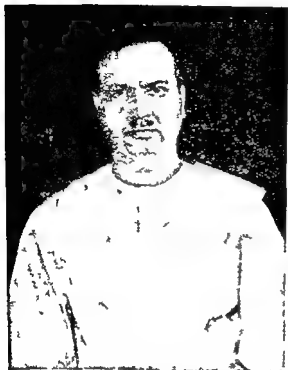

विशेष मधुर और आकर्षक नहीं थी तथापि इन्हें संगीत शास्त्र की विस्तृत जानकारी थी। आपने बारह वष तक काशी में रह कर अनेक संगीत ग्रंथों का अध्ययन किया था। इनकी गायकी भी बड़ी मजी हुई शोधपूर्ण एवं प्रमाण-युक्त थी।

इन्होंने अपने युग में बहुत से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध रागों की खर्चा करने के बाद जयपुर की एक विशिष्ट गायन पद्धति का निर्माण किया, तब से जयपुर के संगीतज्ञ इसी के पद चिह्न पर चलने लगे। जयपुर में वही पद्धति आज भी परम्परा के रूप में चली आ रही है। वहाँ के गायक आज भी बहराम खाँ के नाम का बड़ा सम्मान करते हैं। दीर्घ आयु प्राप्त करके आपकी मृत्यु सन् १८५२ ई० में हो गई। बहराम खाँ की जिव्य परम्परा भी बहुत विस्तृत है।

बहराम के प्रमुख शिष्यों में उनके सुपुत्र जकीरुद्दीन और भलाप्रदे तथा हैदरबक्श और आलमसेन प्रमुख हुए। मुसलमान होते हुए भी बहराम खाँ व समस्त आचरण हिन्दू धर्मानुसार थे।

ब्रह्मानन्द गोस्वामी

आपका जन्म ८ फरवरी सन् १९०७ ई० को हैदराबाद सिध में हुआ था। आपके पिता—मह गो० घनश्याम गिरि सिध में मठाधीश और एक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। आपके पिता संगीत—चार्य महन्त चैतन्य देव जी कठ संगीत, सितार वादन तथा मृदङ्ग वादन में विख्यात थे। उन्होंने मृदङ्ग की शिक्षा नाना साहब पानसे के घराने से प्राप्त की थी।

ब्रह्मानन्द जी जिस समय २॥ वर्ष के थे

उसी समय आपकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। आपके पिताजी ने आपको ५ वर्ष की आयु में ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट कर दिया। तीन साल तक आश्रम में रहने के बाद अपने पिताजी के पास लौट आये, इससे बाद १४ वर्ष की आयु में आपन एन० एच० एंक्रैंडमी हाई स्कूल हैदराबाद में भर्तिब किया।

बालक ब्रह्मानन्द को संगीत के सम्बन्ध अपने पिता से ही प्राप्त हुये थे। पिताजी के मठ में आने वाले कलाकारों को सुनते रहने से चार वर्ष की छोटी सी आयु में ही आपकी संगीत निष्ठा बलवती होगई।

ब्रह्मानन्द की प्रतिभा तथा मुमधुर कण्ठ से आकर्षित होकर अनेक कलाकारों ने आपको संगीत मिलाने की इच्छा प्रकट की, परन्तु इनके पिताजी ने धन्यवाद वं साथ उन गर्वियों की इस उदारता को अम्बीष्टन कर दिया

और वे स्वयं ही आपको गंगीन शिक्षा देने लगे। पिता के अनुश्रुति में बालक ब्रह्मानन्द को प्रातःकाल ४ घंटे ही उठना पड़ता और नित्यक्रम से निवृत्त होकर वे अपने पिता के निरीक्षण में संगीत का अभ्यास करते। इसके साथ ही साथ उन्हें गीता तथा रामायण का भी पाठ करना पड़ता।

कुछ समय में ही ब्रह्मानन्द ने संगीत में अच्छी उन्नति करली। कण्ठ संगीत के अतिरिक्त विभिन्न वाद्यों को बजाने में भी आप कुशल होगये। सितार आपका प्रिय वाद्य है, मृदङ्ग तथा तबला वादन में भी आप प्रवीण हैं। सन् १९३३ के लगभग आपने सिधी भाषा में हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के रागों के कुछ ग्रामोफोन रेकार्ड भी दिये। आपकी मंगीन सम्बन्धी तीन पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं (१) संगीत सार प्रकाश प्रथम भाग (२) संगीतसार प्रकाश दूसरा भाग और (३) संगीत रसिकावली। सन् १९४७ के दशक में आपने सिध प्रान्त छोड़ दिया। आजकल आप जयपुर में निवास कर रहे हैं।

संगीत आपका स्वतंत्र व्यवसाय है। आप सामवेदी परम्परा के संगीतज्ञ हैं। अपनी परम्परा के संगीत का प्रचार करने के हेतु सन् १९२५ के लगभग आपने मिथ में श्री० नाद ब्रह्म विद्यालय खोलकर अनेक विद्यार्थियों को कुशल गायक बनाने का श्रेय प्राप्त किया है। यह विद्यालय सन् १९४७ तक सुचारु रूप से चलता रहा। आपके ४ पुत्र तथा २ पुत्रियाँ इस समय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संगीत की शिक्षा आप उन्हें स्वतः प्रदान कर रहे हैं। आपकी पुत्री कुमारी चन्द्रकान्ता तथा पुत्र चि० मोहन कुमार तयारी के साथ गाने बजाते हैं।

गोस्वामी जी ने भारत भ्रमण करके विभिन्न संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर अक्षय कीर्ति प्राप्त की है।

बाई नार्वेकर

पारवार जिले में अकोला नामक एक शहर है, यहीं पर आपका जन्म सन् १९०५ ई० में हुआ । आप मराठा जाति की वाइश्य गोत्रीय महिला हैं ।

आपके पिता का नाम है श्री मुन्वराव नाडकर्णी और माता जी का शुभ नाम है श्रीमती सुभद्राबाई । आपकी माता जी प्रसिद्ध गायिका थी अतः ध्रुपद घमार आदि कठिन गायन प्रकार माता जी से ही इन्हें प्राप्त हुए । बाई नार्वेकर की संगीत शिक्षा प्रथम बार इनकी माता जी से ही आरम्भ हुई बाद में स्व० बालकृष्ण बुधा, पुहुपुद खाँ, नत्थन खाँ, शालिगराम बुधा आदि से भी शिक्षा पाई । अन्त में आपकी संगीत साधना विशेष रूप से श्री विलायत खाँ के द्वारा हुई, जिनके पास आपने १२ वर्ष तक तालीम ली । इसके फलस्वरूप आपकी आवाज में अच्छी दमदारी आ गई । आजकल जो कुछ आप गाती हैं उस पर उस्ताद विलायत खाँ की गायकी की छाप स्पष्ट दिखाई देती है ।

प्रायः सफ़ेद पाचवी पट्टी में आप गाती हैं । दोपहर को ३ घंटे निश्चय प्रति अभ्यास करने की प्रथा का पालन आप गत २०

सात से पर रही है। पहले आपका शीकिया संगीत प्रेम था किन्तु अपनी दमदार आवाज तथा विशिष्ट प्रभावशाली गायकी से आप शीघ्र ही जनता में लोक-प्रिय हो गईं। और अब तो संगीत आपका व्यवसाय ही हो गया है।

दिल्ली, इलाहाबाद, बडोदा, इन्दौर आदि बड़े बड़े शहरों में आपके संगीत कार्यक्रम बड़े धार हो चुके हैं। आपकी शिष्या कु० शालिनी नावेंकर ने भी यथेष्ट प्रगति की है।

श्रीमती नावेंकर का मत है कि प्रचलित संगीत में सुधार तो हो ही रहा है, किन्तु आज का फिल्म संगीत हमारे शास्त्रीय संगीत का गला घोटकर उसे गिरा रहा है। जब तक हमारी सरकार सिनेमा संगीत के भड़े गायनों को कानून द्वारा हटा देने का प्रयत्न न करेगी, तब तक भारत की स्वतन्त्रता का मानद शास्त्रीय संगीत प्रेमी और गायक नहीं ले सकते।

बाज बहादुर

अपने सम्मान की सुरक्षा के लिये अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने वाले राजा बाज बहादुर का नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णक्षिरो में लिखा जाना चाहिये। यह मालवा राज्य के अंतिम शासकों में थे। इनका राज्य काल १५५४ ई० से १५६४ ई० तक माना जाता है।

इनकी पटरानी का नाम रूपमती था। रूपमती अत्यंत रूपवान होने के साथ-साथ संगीत कला में भी प्रवीण थी। राजा को भी संगीत से विशेष प्रेम था। इसके अतिरिक्त यह दम्पति काव्य कला में भी दक्ष था। संगीत की स्वर-लहरियों से युक्त एक दूसरे की आपस में कविताएँ सुनाना इनके जीवन की एक बहुत बड़ी रंगीनी कही जा सकती है। ऐसी भी किंवदन्ती है कि अपने राज्य में रानी रूपमती ने भूपाली राग को बहुत लोक प्रिय बनाया। कुछ भी सही, इसमें सन्देह नहीं कि इन लोगों ने ख्याल गायन के प्रचार एवं उसे लोकप्रिय बनाने में काफी परिश्रम किया। ख्याल गायन के जन्मदाता एवं प्रचारकों में राजा बाजबहादुर का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस प्रकार ध्रुपद की चार वाणियाँ प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ख्याल गायन की भी कुछ वाणियाँ हैं, उनमें से एक वाणी का नाम 'बाजरवाणी' भी है। यह नाम इसी राजा के नाम पर प्रचलित हुआ।

एक बार बहादुरशाह के दरबारी गायक मान खा ने अकबर बादशाह के सम्मुख रानी रूपमती के सौंदर्य तथा संगीत पटुता की प्रशंसा की। फिर क्या था, विलासी अकबर ने राजा बाजबहादुर के पास तुरन्त फर्मान भेजा कि रूपमती का फौरन दिल्ली भेज दो। उत्तर में बाज बहादुर ने इस आशा के बिल्कुल विपरीत लिखा कि 'बादशाह सलामत। अपने हरेम में से आप ही कोई खूबसूरत और संगीत प्रवीण स्त्री मेरे पास भेज दें।' उत्तर पढ़कर अकबर की क्रोधाग्नि भड़क उठी और उसने सन् १५६४ ई० के लगभग मालवा पर चढ़ाई कर दी। वहाँ दिल्ली का शाहशाह वहाँ एक छोटा सा राजा ? आखिरकार युद्ध में बाज बहादुर भारे गये और उनकी पटरानी रूपमती ने आत्म-हत्या कर ली।

बाबा दीक्षित

मियाँ हस्मू खाँ के जिप्यो में मे बाबा दीक्षित एक उच्चकोटि के ख्याल गायक हो गये हैं। आपका निवास खान अहमद नगर जिले के अन्तर्गत श्री गोन्दे नामक नगर था। इस छोटे से नगर को किसी समय राजधानी जैसा वैभव प्राप्त हो गया था क्योंकि शिन्दे सरकार ने राजमहल आदि बनवा कर यहाँ अपना धाना कायम किया था। यहाँ की घुडमाल (अस्तमल) में ही बाबा दीक्षित के पिता कामचारी थे। घुडमाल के पास ही हद्दू खाँ और हस्मू खाँ का निवास खान था। यह लोग जय रियाज किया करने से तो बाबा दीक्षित यहाँ बैठकर बड़ी देर तक सुना करते। इन्हें आवाज की ईश्वरीय देन थी। ऐसी पहलदार, भरी हुई और मधुर वाणी हर एक को नसीब नहीं होती। गाना सुनते सुनते आपको आश्चर्य जनक अनुकरण शक्ति प्राप्त हो गई थी। गाना सुनना और अपने अस्तबन में लौटकर सुनी हुई चीजों को दुहराना तथा उनका रियाज करना आपका दैनिक कार्यक्रम बन गया था।

एक बार हद्दू खाँ-हस्मू खाँ के समक्ष बाबा दीक्षित ने उनके यहाँ आये हुए एक बहुत उच्चकोटि के गायक की ऐसी हवहू नकल करके सुनाई कि सभी आश्चर्य चकित हो गये। उत्तम आवाज और आलीकिक प्रतिभा देखकर हस्मू खाँ साहेब इन पर प्रसन्न हो गये और विधिवत संगीत-शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया। गुरु कृपा से अल्पकाल में ही बाबा दीक्षित धरे योग्य, मधुर एवं प्रभावशाली गायक बन गये। एक बार महाराज के समक्ष आपका गायन हुआ। गायन समाप्त होने के पश्चात् सभी लोगो को यह कहते हुए सुना गया कि ऐसा गाना आज तक नहीं सुनने में आया। यह बात खाँ साहेब हद्दू खाँ को खटक गई और उन्होंने कपट पूर्वक गुरु दीक्षा में बाबा दीक्षित से महाराज के सम्मुख न गाने का वचन ले लिया, ब्राह्मण का वचन ही जो ठहरा। इस घटना के बाद बाबा दीक्षित ने फिर कभी महाराज के सम्मुख अपना गायन प्रस्तुत नहीं किया। यदि कोई अवसर आया भी तो उसे बुद्धिमानी के साथ टाल गये। कुछ दिनों बाद महाराज को इस घटना का पता भी लग गया किन्तु लोगो के कथनानुसार महाराज ने इस ब्राह्मण के वचन की रक्षा की और चोरी से बाबा के घर के नीचे कई बार उनका गाना सुना।

बुढ़ावस्था में आप काशी निवास करने चले गये। यहाँ भी आपका यथेष्ट सम्मान हुआ। सन् १८८२ ई० के लगभग बाबा दीक्षित काशी में ही स्वर्गवासी हो गये।

बालकृष्ण बुवा इचलकरंजीकर

उत्तम गायक एवं गायन कला ममन श्री इचलकरंजीकर अखिल भारत के संगीत कला कोविदों की प्रथम श्रेणी में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध संगीताचार्य पं० विष्णु-दिगम्बर पन्तुस्कर के गुरु होने का सौभाग्य आपको प्राप्त है। आपका जन्म कोल्हापुर के पास चहूर नामक ग्राम में रामचन्द्र बुवा व यहाँ सन् १८४६ ई० में हुआ था। आपके पिता स्वयं एक अच्छे

गायक थे। अतः आपने हृदय में भी बाल्यावन में ही गीत के प्रति अभिन्धि उत्पन्न हो गई थी। पाचवें वर्ष में प्रवेश करते ही आपकी निशा इसी गाव में आरम्भ हो गई। आपके पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि इस बालक को संगीत की शिक्षा दी जाये, किन्तु बालकृष्ण की माता जी इसके विरुद्ध थी। उनका विचार था कि इतनी छोटी उम्र में इस बालक को गीत शिक्षा देना ठीक न होगा। इसी प्रश्न को सफर पति-पत्नी में कुछ दिन भगड़ा चलता रहा और इसी विवाद में तीन वर्ष निकल गये। देव इच्छा से आपको माता जी का असमय में ही देहावसान हो गया और फिर अपनी गीत जिज्ञासा पूरी करने के लिये आप भ्रमण को निबन पड़े।

घर छोड़कर आप म्हाल पहुँचे। यहां पर विष्णु बुआ भोगनेकर नामक एक प्रसिद्ध गायक रहते थे। उन्होंने इस गीत जिज्ञासु बालक को आश्रय दिया। इस समय बालकृष्ण की आयु केवल दस वर्ष की थी। मधुर आवाज और गीत साधना की इच्छा इन दो विशेषताओं के साथ एक प्रसिद्ध गायक का शिक्षण यह तीमरी विशेषता मिल गई। अतः दो वर्ष में ही बालकृष्ण ने बहुत कुछ सफलता प्राप्त करली। इसके कुछ समय बाद आप अपने पिता जी के आग्रह पर उनके पास चले गये, किन्तु एक वर्ष के भीतर ही आपने पिता जी भी परलोक सिधार गये।

सत्यान के श्री भक्त सरकार उफले की बालकृष्ण पर कृपा दृष्टि थी। उन्होंने अनाथ बालकृष्ण को सत्यान बुलवा लिया और वहाँ के स्टुट गायक अलीदत्त खाँ के पास इनकी संगीत शिक्षा का प्रवर्धन कर दिया, किन्तु खाँ साहब हमेशा अपनी ही धुन में मस्त रहते थे, अतः वहाँ पर भी इनकी विशेष प्रगति न हो सकी।

इसके बाद आप कोल्हापुर गये। वहाँ के प्रख्यात गायक भाऊ बुआ काग-वाडकर की सेवा करके इस जिज्ञासु किशोर ने संगीत कला सीखने का प्रयत्न किया। बालकृष्ण अपने गुरु जी का प्रत्येक छोटे से छोटा कार्य भी करते थे। एक दिन चिलम भरने में कुछ देरी हो जाने पर गुरु जी महाराज इनसे रुष्ट हो गये और कहा कि तुम जैसे नालायक को इस जन्म में संगीत विद्या बदापि नहीं आ सकती। तेजस्वी बालक को इस बात से धक्का लगा, किन्तु इससे विचलित न हो कर तत्काल आने जवाब दिया ठीक है गुरु जी। किन्तु देखिये अब मैं इस विद्या में प्रवीण हुये बिना आपको मुँह भी नहीं दिखाऊँगा।

कोल्हापुर से भी आप चल दिये और सागली पहुँचे, सागली में पडरपुर गये और फिर शोलापुर व अक्कलकोट होते हुये—माणिक प्रभु पहुँचे, किन्तु कहीं भी इन्हे अपने ध्येय की पूर्ति के साधन उपलब्ध नहीं हुये । फिर भी इस साहसी बालक ने धैर्य नहीं छोड़ा और अपना भ्रमण जारी रखते हुये मोघ, नासिक घूमते हुये लौट कर धार के देव जी बुवा के पास पहुँचे । यहाँ पर इनकी गीत शिक्षा की व्यवस्था हो गई । देव जी बुवा अच्छे ध्रुपदिये थे । हद्दू खा, हस्सू खा से इन्होंने ख्याल की तालीम पाई थी, अतः ध्रुपद, घमार, ख्याल और टप्पा इन चारों ही अंगों के आप बसावन्त थे ।

इस प्रकार देव जी बुवा के यहाँ बालकृष्ण की संगीत शिक्षा आरम्भ हो गई । भोजन बनाना, पानी भरना, बर्तन मलना, कपड़े धोना, लकड़ी काट कर लाना, इत्यादि कार्य भी इन्हे स्वयं करने पड़ते थे । संगीत साधना के लिए यह सभी कार्य आप आनन्दपूर्वक करने लगे । इनकी संगीत साधना की तीव्र उत्कण्ठा एवं गुरु सेवा ने देव जी बुवा को शीघ्र ही आकर्षित कर लिया । इधर इनकी गुरु पत्नी बड़ी विकट थी, वह तालीम गुरु होते ही कभी कभी कमरे में घुसकर तानपूरे के तार तोड़ डालती थी । अथवा पति देव का मुँह अपना हाथ रख कर बंद कर देती थी । इससे तंग आकर गुरु जी अपने शिष्य को बाहर घुमाने ले जाते और वही पर चलते-चलते शिक्षा भी देते रहते, किन्तु यह गाड़ी अधिक समय तक न चली और गुरु पत्नी का स्वभाव भी नहीं बदला, अतः कुछ दिनों में बालकृष्ण जी को यह घर भी छोड़ना पड़ा ।

वृक्ष की छोटी अवस्था में इधर-उधर से काट दिया जाता है तो वह और भी वेग से बढ़ने लगता है । इसी प्रकार बालकृष्ण को दुर्दैव के ज्यो-ज्यो धपेड़े लगते गये, इनका उत्साह दुगुना बढ़ता गया । संगीत तपस्या के लिये इन्होंने सकल्प कर लिया और वहाँ से गवालियर को खाना हो गये । यहाँ पर बासुदेव राव जोशी के पास पहुँच कर गाना सीखने की प्रार्थना की, किन्तु यहाँ पर भी सफलता न मिली ।

बालकृष्ण जी की संगीत यात्रा फिर आरम्भ हुई और स्वप्न में शारदा माता ने उनसे कहा “तू क्यों भटक रहा है काशी क्षेत्र में जा, वहाँ तुम्हें जोशी बुवा से स्याई संगीत शिक्षा मिलेगी ।” उधर जोशी बुवा को भी ऐसी ही प्रेरणा मिली कि तुम्हें इस बालक को संगीत शिक्षा देनी ही चाहिये । फलतः काशी पहुँच कर आप संगीत शिक्षा नियमित रूप से लेने लगे । परिश्रम का

वृक्ष पना-डूना और बुद्ध ही समय में हमारे बालकृष्ण बुवा गायनाचार्य बन गये । गीत पना के प्रदर्शनों आदि में आपने जो बुद्ध पारिश्रमिक मिलाता रहा, उसे आपने गुरु जी को ही भेंट करते रहे ।

इस प्रकार गीत प्रयोग होकर तथा गुरु जी का आनीर्वाद प्राप्त करके आपने समस्त हिन्दुस्तान व नेपाल का भ्रमण किया । बम्बई में आपने "गायन ममाज" की स्थापना की और "संगीत दर्पण" नाम का एक मासिक पत्र भी चलाया, किन्तु स्वास्थ्य रोग के कारण बम्बई छोड़नी पड़ी । बाद में आप चौध स्टेट के घंटनिय गये हो गये । फिर मिरज के अधिपति से आपकी मुलाकात हुई और उनकी अधिपति के द्वारा आपका स्वास्थ्य रोग भी दूर हो गया । अतः तब से आप मिरज छोड़कर चौध के स्टेट गायन निवृत्त हो गये । प्रातः काल अपना रियाज करते और दिन में शिष्यों को पढ़ाते, इस प्रकार चौध में आपका काफी शिष्य हो गये । प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, प्रो० अनन्त मनोहर जोशी, श्री नीलकण्ठ बुवा जङ्गम श्री वामनराव चाफेकर, प्रो० यशवन्त सदाशिव मिराशी, भाटे बुवा, रा० दत्तोपत इत्यादि प्रसिद्ध बलाकार आप ही के शिष्य थे । इनके अतिरिक्त अपने सुपुत्र अण्णाबुवा को भी आपने ही संगीत शिक्षा दी ।

कुछ समय बाद आपने मिरज छोड़कर इचलकरजी में स्थाई रूप में राज गायक की पदवी स्वीकार करली । तभी से आप "इचलकरजीकर" के नाम से प्रसिद्ध हो गये और फिर आपने समस्त भारत वष की यात्रा करके यत्र प्राप्त किया ।

इसी बीच में आपको भारी घनत्व लगे, यानी आपके एक मात्र सुपुत्र का निमोनिया से मर्यादक देहान्त हो गया तदनन्तर आपकी एक सुपुत्री भी चल बसी । इन विपत्तियों से आपके स्वास्थ्य को भारी हानि पहुँची जिसके फल-स्वरूप सन् १९२६ में (श्रावण १८४८ माघ शुक्ल ८) आप स्वर्गवासी हो गये ।

आज आप हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु आपका शिष्य सम्प्रदाय पीढ़ी दर पीढ़ी आपके नाम को अमर बनाये रखेगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । आपके प्रमुख शिष्य स्व० पलुस्कर जी ने हिन्दुस्तान के घर-घर में संगीत का प्रचार करके संगीत कला का जो उपचार किया वह मुलाया नहीं जा सकता ।

बाला भाऊ उमडेकर

आपका जन्म श्रावण कृष्ण ५ सम्बत १९५९ वि० को लश्कर (ग्वालियर) में हुआ। आपके पूज्य पिता जी का नाम श्री नत्थू भैया तथा माता का नाम श्रीमती कमलाबाई है। निजाम हैदराबाद का उमड ग्राम आपका स्वास गांव है। सम्भव है इसी से उमडेकर नाम प्रसिद्ध हुआ हो। इस गांव के एक प्रख्यात गायक श्री० राजश्वर राव तैलण थ ग्वालियर के महाराजा दोलतराव जी ने इनके संगीत पर मुग्ध होकर लश्कर बुलवाया, तभी से वे ग्वालियर दरवार के आश्रित होगये।

पंडित जी के पिता जी संगीत के अच्छे बजापन्न थे। जब उमठेकर जी बेयल पाँच वर्ष के ही थे, आपके पूज्य पिताजी स्वर्गवासी होगये, मृत आपकी बाल्यावस्था बहुत कठिनाई में बीती। आपने पालन पोषण का सभी भार श्री० वे० शा० स० महादेववर शास्त्री पर पड़ा और वहा से ही इनकी विद्या का श्रीगणेश हुआ। वेद शास्त्र के अभ्यास के साथ-साथ आपने मैट्रिक तक शिक्षा भी प्राप्त की। संगीत का प्रारम्भिक अध्ययन आपने अपने दादा से किया। पश्चात् उस्ताद निसार हुसैन साँ के पास आपने डेढ़ साल तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद श्री० बासा साह्य गुरु जी, श्री पाटु रंग युवा शीर सागर (ध्रुपदिये) तथा उस्ताद फिदा हुसैन से भी शिक्षा पाई।

सन् १९१८ में म्वालियर में "माधव संगीत विद्यालय" की स्थापना हुई। वहा पर आपने शिक्षा पाकर सन् १९२३ में "मगीत-रत्न" की परीक्षा पास की। इसके बाद अपने गुरु भाई श्री० मोरेश्वर विनायक के साथ रह कर संगीत का अभ्यास तथा संगीत ग्रन्थों का अध्ययन किया।

सन् १९३८ में आपने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्ही साल आपने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ "राग सुमन माला" (भाग १) प्रकाशित किया। इस ग्रंथ के द्वारा आपने दक्षिणी रागों का विशेष प्रचार किया। देवरजनी, चक्रघर, सरस्वती, कमलमनोहारी आदि रागों का आविष्कार आपने बहुत ही सुन्दर किया है। इस ग्रन्थ में प्रकाशित रागों की बन्दिश खुद आपकी हैं, जिससे आपके संगीत ज्ञान और लेखन शैली का आभास अच्छी तरह मिल जाता है।

संस्कृत भाषा पर भी आपका अधिकार है। इस ग्रन्थ में आपने अपना जो परिचय दिया है, वह सम्पूर्ण संस्कृत वाक्य रूप में ही दिया है। श्री जगजी राव महाराज सिंधिया ने इस उत्तम ग्रंथ पर (१०००) रुपये पुरस्कार देकर लेखक को सम्मानित किया था।

सन् १९४१ तक आपके कार्यक्रम आल इण्डिया रेडियो देहली स्टेशन से प्रसारित होते रहे हैं। किन्तु आगे कई कारणों से आपने कार्यक्रम देना बन्द कर दिया।

म्वालियर दरबार की गत १२ वर्ष से आप सेवा कर रहे हैं। इससे पहले ६ साल तक माधव संगीत विद्यालय में अध्यापक रहे एवं नागपुर

यूनिवर्सिटी और आल इण्डिया संगीत विद्यापीठ के परीक्षक होने का भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ ।

संगीत प्रचार के हेतु आपने "चतुर अनादमी ऑफ इण्डियन म्यूजिक" नाम की सस्था स्थापित करके बहुत से विद्यार्थियों को तैयार किया है । बम्बई के रेडियो आर्टिस्ट श्री युत जी० एम० खाजगी वाले, नेपाल के उस्ताद राम प्रसाद, वर्धा के श्री० "संगीत", लश्कर के श्री० भगवत आदि वक्तावन्तो ने भी आपसे शिक्षा पाई है, इनके द्वारा आपकी गायकी का प्रचार सर्वत्र हो रहा है ।

बाला साहेब गुरुजी

राणा जी सिन्धे
के राज्यकाल में आप
गवालियर के एक
प्रसिद्ध और उच्चकोटि
के गायक होगये हैं।
आपके पूज्य महाराष्ट्र
के निवासी थे और
गवालियर राज्य के
बड़े-बड़े मोहोदों पर
काम किया करते थे।
इनका गोत्र "वत्स"
था। बाला साहेब
भी अपने पूर्वजों के
समान गवालियर राज्य
के उच्च कर्मचारी
रहे। इन्हें तथा इनके
भाई पन्ना गुरुजी
को संगीत का बड़ा

भारी शौक था। इन्होंने गायन कला का बहुत अच्छा अभ्यास किया था।
इनकी आवाज में पहाड़ी ढौली पाई जाती थी। महाराज माधवराव आप
लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न रहा करते थे। यह ख्याल गाथा करने थे।
महफिलों में निर्भीक होकर गाना इनका स्वाभाविक गुण था। सामवेद को
गायन पद्धति से पढ़ने का इन्हें खूब अभ्यास था।

बाला साहेब का व्यक्तित्व बड़ा रोचदार एवं आकर्षक था। साथ ही
आप बड़े स्वामिमानों तथा उदार हृदय के व्यक्ति थे। उस युग के अनेक
हिन्दू मुसलिम गायकों के साथ आपकी गायन प्रणियोगिता हो चुकी थी, अतः
सभी लोग बाला साहेब की प्रतिभा का लोहा मानते थे। आपने बहुत से
शिष्य भी तैयार किये। सन् १९०१ ई० में आपने रामेश्वरम् की यात्रा की
उस अवसर पर यह कई महीने पूना में भी रहे और वहाँ के गायन प्रेमी समाज
में आपका यथेष्ट सम्मान हुआ। सन् १९१९ ई० के लगभग स्वर्गवासी होगये।

बासंत खां

तानसेन के पुत्र-वश (रवाबी-वश) में बासंत खां १६ वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध संगीत-कलाकार हुए हैं। बासंत खां का जन्म लगभग १७८७ में हुआ था। आपके पिता छज्जू खां तत्कालीन दिल्ली दरबार में प्रतिष्ठित गायक और वादक थे। इससे प्रतीत होता है कि बासंत खां का जन्म भी संभवतः दिल्ली में ही हुआ। छज्जू खां के पिता के दूसरे भाई ज्ञान खां निमतान और फकीर थे, इसलिए बासंत खां को बाल्यावस्था में ही छज्जू खां से ज्ञान खां ने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया, अतः ज्ञान खां के द्वारा ही बालक बासंत शिक्षित और दीक्षित हुआ।

यद्यपि बासंत खां के भाई जाफर खां और प्यार खां ने संगीत-कला में असाधारण-ज्ञान प्राप्त करके ख्याति पाई तथापि, बासंत खां की शिक्षा और भी सर्वतोन्मुखी थी। गाने बजाने के अतिरिक्त वे संस्कृत-धर्म-शास्त्र तथा पारसी भाषा के भी विलक्षण-विद्वान् थे, अतः संगीत के साथ-साथ आपके अन्दर धार्मिक ज्ञान भी भली प्रकार विकसित हो चुका था, इसलिये व्यस्क होने पर बासंत खां एक योगी-पुरुष की ध्येय में आ गये।

ज्ञान खां स्वाभाविक-रूप से ही नाद-योगी थे। वे बासंत खां को बाल्य-काल में अपनी गोद तथा कंधे पर बैठकर शिक्षा देते थे। बासंत खां पर उनका स्नेह बहुत अधिक था। कहा जाता है कि बासंत खां की अपनी शिक्षा आरम्भ होने के पश्चात् बारह वर्ष तक रवाब में केवल सरगम और विभिन्न अलंकारों का ही अभ्यास करना पड़ा था। उसके पश्चात् विविध प्रकार के राग-रागिनी बजाने की शिक्षा प्राप्त हुई। रवाब में आपका हाथ जितना मीठा था, उतना ही मधुर इनका कंठ भी था, किन्तु एक घटना के कारण यौवन-काल में ही बासंत खां की रवाब-बादन छोड़ना पड़ा। कहा जाता है कि एक बार लखनऊ-दरबार में एक मृदंग-वादक सन्ध्यासी ने आकर प्रतियोगिता के लिए सभी संगीतज्ञों को बुलाया। उनके मृदंग की सगत के लिए कोई मुली गाने-बजाने में समर्थ नहीं हुआ, क्योंकि उस साधू का लय पर जैसा विलक्षण-अधिकार था उमका हाथ भी वैसा ही विलक्षण तैयार था। जब सब मुली एक एक कर पराजित हो गये, तब बासंत खां रवाब लेकर प्रतियोगिता के लिए बैठे। बासंत खां ने तुरन्त ही साधू को परास्त कर दिया। तब उम साधू ने बासंत खां के विन्द

याभिषेक अनुष्ठान किया, जिसमें बासा गा के दाहिने हाथ को सनवा मार गया इसलिये घोष जीवन तक वे रवाय बजाने से बचित रहे, किन्तु अपने अन्तिम दम तक अपनी गायकी में मर्गीत-प्रेमियों का मुग्ध करने रहे। कहा जाता है कि एक बार नवाब याजिद अली शाह ने जब इनका देश-राग सुना, तो उगी गमय प्रभावित होकर अपना बहुमूल्य हीरो का हार बासत गा के गले में डाल दिया।

लगनऊ-दरबार गमास्त होने के पश्चात् बासत का बलवत्ता जाकर रहने लगे। यहाँ भी आपने खूब नाम पैदा किया और अनेक शिष्य तैयार किये, जिनमें राजा हरकुमार ठाकुर, बामिस अली खाँ रवाबी, नियामतउल्ला खाँ मरोदिचे के नाम उल्लेखनीय हैं।

मटिया-जुर्ज बलवत्ता में याजिद अली शाह की मर्गीत सभा में भी बासत खाँ डेढ़ घण्टा तक रह, और फिर रानाघाट चले गये। वहाँ रानाघाट के जमींदार पाल चौधरी महादय ने आपको सम्मानित करके रखा, और स्वयं सगीत शिक्षा ग्रहण की।

बासत खाँ सगीत-शिक्षा के सीन-इच्छुक विद्यार्थियों को निष्कपट तथा हृदय खोल कर शिक्षा देते थे, किन्तु जिन लोगों में सगीत साधना की प्राकृति-भावना नहीं थी, नया जो केवल शौक के लिए कुछ दिन सगीत मौखना चाहते थे, उन्हें वे सगीत-शिक्षा नहीं देते थे।

बगाल में डेढ़ घण्टे रहने के पश्चात् टिकारी-राज्य के अधिपति द्वारा बासत खाँ को निमन्त्रण प्राप्त हुआ और मृत्यु पर्यन्त वे वहीं रहे। यहाँ पर आपके धर्मकारिक सगीत से प्रभावित होकर कई शिष्य बन गये एवं महाराजा द्वारा आपको बहुत सी भूमि भी प्राप्त हुई। बृद्धावस्था में आप टिकारी के पास ही गया जाकर नाम-जप करते हुए, सगीत के साथ-साथ प्राणायाम अभ्यास भी करते रहे। आपने बहुत से भक्ति रस के छुपद भी बनाये। अन्त में सन १८८७ ई० में बासत खाँ १०० वर्ष की दीर्घायु पाकर परलोक वासी हुए।

आपने अपने पीछे तीन पुत्र और एक कन्या छोड़ी। आपके तीन पुत्रों के नाम (१) अली मुहम्मद खाँ (बडकू मिया) (२) मुहम्मद अली खाँ (३) रियासत अली खाँ इस प्रकार थे। बडकू मिया को बाद में इनके मामू प्यार खाँ ने गोद ले लिया और अपनी सगीत-विद्या का उत्तराधिकारी बनाया।

बासदेव बुवा जोशी

बम्बई प्रान्त में धाना नामक एक जिला है, उगमें नागांव नामक एक छोटी सी बस्ती है। बासदेव बुवा जोशी यही वे रहने वाले थे। 'चित्तिपावन' जोशी ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। बाल्यकाल में ही सगीत के प्रति इनकी प्रगाढ़ अभिरुचि देखकर अनुमान होना था कि यह बालक बड़ा होकर निश्चय ही एक दिन प्रतिभाशाली गायक बनेगा। संयोग से इनके यही एक कथावाचक भाये। उस समय इनकी अवस्था केवल १५-१६ वर्ष की ही थी और ये केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही समाप्त कर पाये थे, कि उस कथावाचक के द्वारा इन्होंने गायन कला के सम्बन्ध में ग्वालियर नगर और तुरन्त ही ग्वालियर पहुँचने की धुन सवार हुई और ये सगीत शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य लेकर पैदल ही ग्वालियर के लिये निकल पड़े। उस समय आवागमन के साधन इतने सुलभ नहीं थे जितने कि आजकल हैं। फिर भी लगन के सच्चे और धुन के पक्के बासदेव उस अपरिपक्व अवस्था में ही विन्याचल, सतपुडा जैसी पर्वत मालाओं और नर्मदा, ताप्ती जैसी वेगवाहिनी नदियों को पार करके ग्वालियर पहुँच ही तो गये।

सरल स्वभाव, मिलनसार तवियत एवं लगनशील होने के कारण इनके भोजन अथवा निवास स्थान का भी बड़ा किसी न किसी प्रकार प्रबन्ध हो ही गया। कठिन प्रयत्नों के बाद, जैसे-तैसे खा साहेब हद्दू खा से आपका परिचय हो सका। बासदेव बुवा ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इन्हीं के घर डेरा डाल दिया। बहुत समय तक सेवा एवं सुश्रूषा के पश्चात् हद्दू खा को प्रसन्न करने में इन्हे सफलता प्राप्त हो पाई। गुरु प्रसन्न हुए और शिक्षा क्रम चलने लगा। उन दिनों बासदेव बुवा पर केवल दो ही कार्य थे, प्रथम गुरु सेवा और द्वितीय सगीत की शिक्षा ग्रहण करना, अतः बासदेव दिन भर अपने उस्ताद हद्दू खा के मकान पर ही पड़े रहते थे। सगीत शिक्षा के प्रति बासदेव की अटूट लगन देखकर ग्वालियर के एक प्रतिष्ठित सज्जन ने भोजन तथा वस्त्र का प्रबन्ध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद इन्हीं सज्जन के परामर्शानुसार अपने, गाँव जाकर बासदेव ने अपना विवाह कर लिया और पुनः ग्वालियर आकर अपनी पत्नी सहित एक अलग मकान में रहने लगे। अब तक बासदेव बुवा सगीत के क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुके थे,

या शानिपर के कुछ धनी-मानी व्यक्तियों ने अपने मंदिरों में गायन करने के निमित्त इन्हें नियुक्त कर लिया, इस प्रकार इनका निर्वाह होने लगा। यह सब करते हुए भी बागदेव बुवा ने गुरु सेवा में बर्बाद नहीं होने दी। अतः हृदय गा गाते-ते ने इनके लिये मुक्त हृदय में मगीत की शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया। गुरु ईश और अपने नियमित अध्याय के वक्त पर बागदेव बुवा शीघ्र ही उसफोटि के गायक एवं हृदय गा के प्रमुख शिष्यों में गिने जाने लगे। आगे चलकर आप अपने गुरु के गाव गाते के लिये शानिपर दरबार में जाने लगे।

बासदेव बुवा जोशी ने अतः जीवन काट में मगीत के क्षेत्र की समृद्ध बनाने में यथेष्ट सहयोग दिया। आपने बहुत से शिष्य भी तैयार किये, उनमें महाराष्ट्र के स्वाति प्राप्त बालकृष्ण बुवा इवलकरजीकर का नाम उल्लेखनीय है। आपके शिष्यों ने बुवा जोशी को महाराष्ट्र में भी उलाया था। वहाँ मतारा नरेश के नयनिमित्त राजमदन में आपके गायन का मनमोहक कार्यक्रम रखा गया। अपने शिष्य बालकृष्ण बुवा के साथ श्री बासदेव बुवा जोशी एकबार महाराज नेपाल के आमन्त्रण पर नेपाल भी गये। वहाँ आपकी गायन कला का यथेष्ट सम्मान किया गया। एक बार पूना में जाकर भी जोशी बुवा ने दरबारी राग की 'मधुवा भरदे नामक' चीज गाकर ऐसा अपूर्व रस बरमाया कि श्रोतागण आत्म-विमोह होकर मुक्त हृदय से इनकी प्रशंसा कर उठे। आपके प्रमुख शिष्यों में कृष्ण शास्त्री पुवन तथा लक्ष्मणराव का नाम भी उल्लेखनीय है। सन् १८६० ई० के लाभग स्वातिपर में ही आपका स्वर्गवास होगया।

बिलास खाँ

तानसेन के चार पुत्रों में बिलास खाँ सबसे छोटे पुत्र थे । प्रसिद्ध राग "बिलासखानी टोड़ी" के निर्माता यही थे ।

जब तानसेन वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो अपने चारों पुत्रों को लेकर बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए और कहा कि अन्नदाता ! अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, अतः अब मुझे छुट्टी देकर इन चारों पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें । तब बादशाह के सम्मुख चारों-चारी से चारों ने अपना गाना सुनाया । मूरतसेन, शरतसेन, तरंगसेन जब गा चुके, तब बिलास खाँ का गाना हुआ । इनका संगीत सुनकर बादशाह तथा अन्य गुणीजन आश्चर्य चकित हो गये । बादशाह ने प्रसन्न होकर कहा कि तानसेन और स्वामी हरिदास के पश्चात् ऐसा संगीत मैंने आज ही सुना है । तानसेन ! तुम्हारा यह चौथा लडका ही तुम्हारे यश एवं कीर्ति में वृद्धि करेगा । तब तानसेन ने बादशाह को झुककर सलाम किया, और फिर चारों भाइयों को बादशाह ने पुरस्कृत करके प्रत्येक का ५००) मासिक वेतन निर्धारित करके दरबार में रख लिया । इससे तानसेन को परम सतोष हुआ ।

कहा जाता है कि जब तानसेन मरणासन्न अवस्था में थे, तब उन्होंने अपने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरे शव को बीच में रखकर तुम सब अपना-अपना संगीत सुनाना । जिसके गाने से मेरा सीधा हाथ ऊपर की ओर उठ जायेगा उसी की वशावली में मैं तीन साधना चमकती रहेगी । यह कहते हुए (फरवरी मन् १५८५ ई० में) जब तानसेन महा प्रयाण कर गये, तब उनके आदेशानुसार चारों पुत्रों ने शव को बीच में रखकर अपना-अपना गायन सुनाया । सत्र से पीछे बिलास खाँ ने अपना गायन "कौन भ्रम भुलाया मन अशानी" टोड़ी रागिनी की यह ध्रुपद गाई तो मृग तानसेन का सीधा हाथ ऊपर उठा । उस समय यूरोप के एक राजदूत भी वहाँ उपस्थित थे । इस आश्चर्यजनक चमत्कार को देखकर सब चकित हो गये और बिलास खाँ को तानसेन के संगीत का यथार्थ उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया । यही टोड़ी बाद में "बिलास खानी टोड़ी" के नाम से प्रसिद्ध हुई ।

बिलास खाँ एकान्त प्रिय संगीतज्ञ थे, अतः अपनी संगीत साधना अधिकतर जंगल में रहकर किया करते थे । एक विरागी की तरह रहकर, गृहस्थाश्रम से अलग, भगवत भजन में रत रहते । इनके पुत्र दमाल सेन और उदय सेन दो हुए, जिसमें से उदय सेन से ही आगे का तानसेनी वंश चला ।

बी. आर. देवधर

वर्तमान भारतीय संगीतज्ञों में श्री बी० आर० देवधर को प्रमुख स्थान प्राप्त है। संगीत के त्रिषाण्वक श्रम को प्रबल रखते हुए शास्त्र श्रम पर भी विवाद अधिकांश रखना मरल बायें नहीं। इस प्रकार के परिश्रमी और प्रतिभाशील बनारसों की संख्या बहुत ही कम है, श्री देवधर में यह दोनों ही विशेषतायें पर्याप्त प्रमाण में विद्यमान हैं।

सन् १९०१ ई० के लगभग दक्षिण भारत के मिरज नामक स्थान पर आपका जन्म हुआ था। संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा आपको श्री अन्ना जी पन सुलदेव से प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात् कुछ समय तक श्री नीलकण्ठ बुवा (स्व० विष्णु दिगम्बर पञ्चुम्कर के पुत्र भ्राता) ने भी इन्हें गीत-शिक्षा दी, कुछ दिनों तक मिरज में श्री विनायक राव पटवर्धन से भी गायन शिक्षा प्राप्त करने का आपको सुअवसर मिला। इन्हीं दिनों आप श्री विष्णु दिगम्बर के साथ बम्बई चले गये थे।

बम्बई पहुँचकर भारतीय संगीत के अध्ययन के साथ-साथ प्रो० जी० स्क्रिन्जी के सहयोग से श्री देवधर को पाश्चात्य संगीत के अध्ययन का भी अवसर मिला। इसके बारे में आपका कहना है कि जिन्हें योरोपीय संगीत सीखना हो वे हिन्दुस्तानी संगीत सीखने से पहले ही उसे प्रारम्भ करें अर्थात् बाल्यावस्था में ही, जब तक कि भारतीय संगीत की छाप हृदय पर न पड़ने पाये उससे पूर्व ही योरोपीय संगीत सीखने में कुछ सफलता मिल सकती है। 'हारमनी' हिन्दुस्तानी संगीत की चीज नहीं है। हमारा भारतीय संगीत मैलौडी अर्थात् राग-रागिनियों का है। क्रियात्मक संगीत के लिये कठिन साधना करते हुए इन्होंने संगीत शास्त्र का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है। भारत में प्रचलित विभिन्न घरानों की गायकी तथा उनकी विशेषताओं का गहन अध्ययन करने में इन्हें विशेष रुचि रही। यही कारण है कि श्री देवधर

एक कुशल गायक होने के साथ-साथ उच्चकोटि के संगीत शास्त्रज्ञ भी माने जाते हैं। इन सब शिक्षाओं के बावजूद आपका अंग्रेजी भाषा का अध्ययन भी चलता रहा और परिणाम स्वरूप सन् १९३० ई० के लगभग आपने बी० ए० की परीक्षा पास करली। पढाई का खर्च चलाने के लिये आपने तत्कालीन फिल्मों के लिये वाद्यवृन्द की कुछ आवर्षक रचनायें भी तैयार की जिन्हें बहुत पसंद किया गया। कृष्णा फिल्म कम्पनी में इन्हें संगीतकार का स्थान भी प्राप्त होगया। यहाँ आपको फिल्म निर्माण का शौक भी पैदा होगया और कुछ समय बाद इन्होंने 'लीला' नामक एक चित्र भी तैयार कर लिया, किन्तु इस कार्य में इन्हें काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी और बहुत दिनों तक फिल्म सम्बन्धी ऋण को चुकाते रहे।

सन् १९३२ ई० के लगभग इटली के फ्लोरेंस नगर में संगीत सम्मेलन हुआ, उसमें आपने भारतीय संगीतज्ञ के नाते भाग लिया। उस समय स्वर्गीय सुभाषचन्द्र बोस भी वही पर थे, उनके सहयोग से श्री देवधर को वहाँ के उच्चवर्गीय और संगीत कला प्रेमी सज्जनों से भेंट करने का सुझाव प्राप्त हुआ। वहाँ की विभिन्न संगीत गोष्ठियों में भाग लेकर इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य संगीत के तुलनात्मक विषय पर प्रभावशाली भाषण भी दिये।

आजकल आप बम्बई में ही निवास करते हैं। गाधर्व महाविद्यालय मण्डल के अध्यक्ष हैं तथा मण्डल की ओर से प्रकाशित "कला विहार" मासिक का योग्यता पूर्वक सम्पादन कर रहे हैं। बहुत से गायक जो आजकल सर्व साधारण में लोक प्रियता प्राप्त किये हुए हैं, आपके पास संगीत की उच्च शिक्षा लेने के लिये आते ही रहते हैं। स्कूल ऑफ इण्डियन म्यूजिक बम्बई के आप सचालक हैं। आपकी लिखित तीन पुस्तकें रागबोध भाग १-२ तथा ३ से संगीत के विद्यार्थी यथष्ट लाभ उठा रहे हैं।

इसमें सन्देह नहीं कि श्री देवधर का बाल्यकाल से अब तक का जीवन पूर्ण रूपेण, भारतीय संगीत का अध्ययन, उसकी अचिवृद्धि के प्रयत्न तथा प्रचार कार्य में ही व्यतीत हुआ है। देश के लिये ऐसी विभूतियों से अनेक आशाएँ होती हैं।

बैजू बावरा

प्रसिद्ध गायक

बैजू बावरा के विषय में जनश्रुतियों के आधार पर तरह तरह की बातें सुनाई देती हैं। कुछ लोग बैजू को तानसेन का समकालीन मान कर तानसेन से उसकी प्रतिद्वंद्विता सिद्ध करते हैं तो कुछ लेखकों का कहना है कि बैजू बावरा का समय तानसेन से पहिले का है, किन्तु अधिकतर विद्वानों ने बैजूबावरा, तानसेन गोपाललाल और

अकबर बादशाह सभी समकालीन माने हैं अर्थात् यह सब विभूतिमा १५००-१६०० ई० के बीच प्रकट हुई। बैजू बावरा की रची हुई प्राचीन ध्रुपद जो उपलब्ध हैं उनमें 'वहत बैजू बावरे सुनो हो गोपाललाल' 'इस प्रकार गोपाल का नाम आता है और गोपाल के ध्रुपदों में अकबर की प्रशंसा 'दिल्ली-पति नरेन्द्र अकबर शाह' ऐसा उल्लेख मिलता है। इन तथ्यों के आधार पर बैजू का समय अकबर और तानसेन से पूर्व का कैसे माना जाय? यह प्रश्न उर्पस्थित होना है। श्री एस० बी० बख्त जी ने अपने एक लेख में बैजू बावरा का जो चरित्र दिया है वह भी हमारे उक्त मत की पुष्टि करता है। उनके लेख का सार कुछ-कुछ इस प्रकार है —

"बैजू बावरा का जन्म गुजरात के अन्नगंत चापानेर ग्राम के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। बैजू का असली नाम बैजनाथ मिश्र था। बाल्यकाल में ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। बैजू की माँ धार्मिक मनोवृत्ति की तथा

भगवान् गुरलीमनोहर की उगासिका थी। उन्हीं के स्नेहाचल में वैजू बढने लगे। बालक वैजू के मनोरजनार्थ उनकी माँ बहुधा उन्हें भगवान् बालकृष्ण का पवित्र चरित्र सुनाया करती थी, अस्तु बाल्यकाल से ही वैजू भगवान् कृष्ण की ओर आकृष्ट होने लगे। कुछ दिवसोपरान्त पारिवारिक असुविधाओं के कारण वैजू की माँ सब कुछ परित्याग कर अपनी आयु की शेष अवधि भगवान् वाके-बिहारी की शरण में विताने का निश्चय कर बृन्दावन की ओर चल पड़ी। वैजू भी उनके साथ चले। जमुना के सुरम्य तट पर बृन्दावन के निकट-वर्ती वन में संगीताचार्य रमिक शिरोमणि स्वामी हरिदाम जी का आश्रम था। लम्बी यात्रा करने के कारण वैजू की माँ बहुत थक गई थी, अतः विश्राम के हेतु उसी वन में ठहर गई। उसी समय जमुना स्नान कर स्वामी हरिदास जी अपने आश्रम की ओर लौट रहे थे। स्वामी जी की दिव्य दृष्टि ने वैजू की आन्तरिक प्रतिभा को देख लिया और उन विलक्षण बालक को अपनी शरण में आश्रय दिया।

वैजू की माँ भगवान् वाकेबिहारी की सेवा में रत हो गई और वैजू स्वामी जी की पवित्र छात्र-छाया में दिनोदिन बढने लगे और उनकी सरक्षता में संगीत साधना करने लगे। गुरु के आशीर्वाद से उन की कला निखरने लगी और कालोपरान्त वह एक सुधर गायक होगये। स्वामी जी के दिव्य संगीत आश्रम का पवित्र जीवन, और भगवान् कृष्ण की अविरल भक्ति के सयुक्त प्रभाव के कारण वैजू का मन ससार से विरक्त होने लगा और वह भक्ति योग की ओर आकृष्ट होने लगे।

एक दिन वैजू जमुना के निर्जन तट पर केंद्रारा रागिनी साथ रहे थे। कुछ दूर पर उन्हें किसी नवजात बालक का रोदन सुन पड़ा। आश्चर्यचकित हो वह उस ओर बटे। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक अज्ञात शिशु को एकाकी तथा निस्सहाय अवस्था में रोते पाया। बालक सुन्दर था, वैजू ने उसे उठा लिया और आश्रम पर ले आये। गुरु की आज्ञा से उस अज्ञात बालक का नाम गोपाल रखा और स्वयं उसकी देखभाल करने लगे। बालक धीरे-धीरे बढने लगा और वैजू के सरक्षण में स्वर-साधना करने लगा एवं कठिन साधना के प्रभाव से गोपाल का स्वर परिमार्जित होकर निखरने लगा।

वैजू ने भी गुरु की कृपा और धनवरत स्वरसाधना के प्रभाव से अनैक राग और रागिनियों को मित्र कर लिया तथा उन राग रागिनियों के शास्त्र-वर्णित गुण और प्रभाव का सूजन करने में भी उन्हें सफलता मिलती गई।

गुच्छ समय बाद कछवाह वगज जमींदार राजसिंह के विशेष आग्रह पर बँजू और गोपाल चन्देरी चले गये। चन्देरी में बँजू के निवास स्थान के निवट बना और प्रभा नाम की दो अप्सरे मुन्दरी और अविवाहिता कन्याएँ थीं। वे दोनों वहाँ बँजू से गीत सीखने लगीं। कालांतरगत गोपाल और प्रभा का विवाह होगया।

कुछ दिनों के उपरांत प्रभा को एक कन्या उत्पन्न हुई। बँजू ने उस नवजात कन्या का नाम 'मीरा' रखा। मीरा चन्द्रकला की भाँति बटने लगी और बँजू का सारा स्नेह और सम्पूर्ण आशायें मीरा में केन्द्रित हो गयीं। धीरे-धीरे मीरा का स्नेह ही बँजू का एक सीमित ससार बन गया।

उसी समय ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने गूजर वंश की एक ग्राम-बालिका के साथ, जिसका नाम मृगनयनी था, जो अपने रूप लावण्य, माहम, धीरता, बल, धैर्य, शील और अनुपम लक्ष्मदे के कारण विख्यात हो रही थी, उसके गुणों पर मुग्ध होकर विवाह कर लिया। उस विवाहोत्सव के अवसर पर बँजू जी आमन्त्रित थे। बँजू के अद्भुत गीत से राजा मानसिंह और महारानी मृगनयनी बहुत प्रभावित हुए। महारानी मृगनयनी ने बँजू से गीत कला सीखने की अपनी प्रबल अभिलाषा राजा मानसिंह के सामने प्रकट की। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी अनुमति दी और बँजू को सादर आग्रह पूर्वक धुलाकर महारानी मृगनयनी को गीत शिक्षा देने की प्रार्थना की। अब बँजू ग्वालियर में रहने लगे और महारानी को गीत सिखाने लगे।

महाराजा मानसिंह बँजू के गीत पर मुग्ध थे और सदा बँजू का आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखते थे। ग्वालियर के तत्कालीन प्रमुख गायकों में विजय जङ्गम का स्थान सर्वोपरि था। वह सदा बँजू से होड़ लिया करता और उसकी प्रतिद्वन्द्विता किया करता था। इससे उत्तेजित होकर बँजू ने होरी गायकी की एक सजीव प्रणाली का आविष्कार किया जो बहुत ही आकर्षक प्रमाणित हुई। इसके अनन्तर उसने "गूजरी टोडी", "मृगरजनी टोडी", "मङ्गल गूजरी" आदि अनेक नये रागों को बनाया। प्रचलित "धमार ताल" का भी निर्माण बँजू ने ही किया। होरी गायकी और धमार ताल में दक्षता केवल बँजू और गोपाल को ही थी। धीरे-धीरे उसका प्रचार बढ़ने लगा। बँजू की इस विलक्षण प्रतिभा के आगे उसके समकालीन सभी गायक नत मस्तक हो गये और मुक्तकण्ठ से उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया।

गोपाल अधिपतिर अने परिवार के साथ चन्देरी में ही रहता था। एक दिन वह बड़ी तन्मयता के साथ चन्देरी के निवटवर्ती वन में "बल्याण" राग का आलापन कर रहा था। उसके स्वर के प्रभाव से सारा वन संगीतमय हो रहा था। उसी समय कुछ काश्मीरी व्यापारी, उसी मार्ग से होकर व्यापार के निमित्त, ग्वालियर की ओर जा रहे थे। वे सब उसके संगीत पर विमग्न हो गये। महाराजा काश्मीर की गुणग्राहकता की बड़ाई करते हुये उसे भाति भाति का प्रलोभन दिखा कर अपने साथ काश्मीर चलने के लिये बहकाने लगे। वैभवयुक्त उज्ज्वल भविष्य की महत्वाकांक्षा तथा स्वतन्त्र जीवन की मधुरिम आशा ने उसके मन को चंचल कर दिया। प्रभा और उनकी कन्या मीरा ने उसके इस असंगत विचार का घोर विरोध किया किन्तु उसने किसी की एक न सुनी। और जब व्यापारी काश्मीर वापस लौटने लगे तो गोपाल, वैजू के आत्मस्थ, स्नेह, उपकार और उदारता की भवलेहना कर तथा स्त्री और लड़की के विरोध करने पर भी गुप्त रूप में सपरिवार काश्मीर चला गया। यहाँ तक कि उसके जाने की सूचना स्वयं राजसिंह को नहीं हुई जिसकी छत्रछाया में वह सपरिवार अपना आनन्दमय जीवन बिता रहा था।

वैजू की प्रतिभा को अमर और चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से महारानी भृगनयनी और मानसिंह ने ग्वालियर संगीत विद्यापीठ नामक एक संगीत मन्था को जन्म दिया और उसके पाठ्य-विषय में 'हारी गायकी' और 'धम्मर' ताल को भी समाविष्ट कर दिया।

यह वह काल था जब वैजू की कला अपने उच्चतम शिखर पर पहुँच चुकी थी। हठात् वैजू को गोपाल के विश्वासघात और कृतघ्नता की सूचना मिली। वह इस भयंकर आघात को विरोध कर अपनी स्नेहमयी मीरा का विछोह सहन न कर सकी और पागल हो गया। तभी से लोग उसे 'वैजू धावरा' कह कर पुकारने लगे। महारानी भृगनयनी ने उसके उपचार में कोई बात उठाई नहीं, किन्तु व्यथित वैजू की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो सका। उसका पागलपन बढ़ता ही गया और वह जंगल पहाड़ तथा नदी के किनारों में अपनी स्नेहमयी मीरा और गोपाल के शोक में भटकने लगा।

वैजू के पागल होने का सम्वाद स्वामी हरिदास जी को वृन्दावन में मिला। उस समय तन्नामिथ जी इतिहास में तानसन के नाम से प्रसिद्ध हैं, स्वामी जी के चरणों में निवास करते हुए संगीत साधना कर रहे थे। वैजू के पागल होने का सम्वाद सुन कर स्वामी हरिदास जी विचलित और क्षुब्ध हो उठे और

उत्तरी भागा में आगू की धारा बह चली। नव नानसेन ने घटना की गम्भीरता का अनुमान किया। पता लगाने पर उन्हें बँजू की प्रतिभा, त्याग, चरित्रबल, महानता और सर्वप्रियता की धीरे-धीरे गहरा बाने मालूम हो गयी। अपने गुण-भाई के प्रति उनके मन में श्रद्धा हो आई और उनके दर्शनी के लिये एक प्रयत्न अभिलाषा जाग उठी।

उधर गोपाल जब काश्मीर पहुँचा तो उन श्यामारियो ने उगे, एक अनुपम रत्न वह कर महाराज काश्मीर के सम्मुख उन्मिवन किया। महाराज गोपाल का गीत गुन कर बहुत प्रसन्न हुए और अपने दरबार का प्रधान दरबारी गायक बना कर उसका सम्मान किया। महाराज ने गोपाल के संगीत में आकृष्ट होकर कई बार उसके गुरु का नाम जानने की चेष्टा की, किन्तु कृतज्ञ गोपाल ने यही कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है।

अपना अध्ययनकाल समाप्त कर के जब तानसेन ग्वालियर लौटे तो कुछ दिनों तक बँजू द्वारा स्थापित ग्वालियर संगीत विद्यापीठ में रह कर होरी गायकी और घमार ताल का भी उन्होंने अभ्यास किया। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत तानसेन अपने गुरु भाई को ढूँढ निकालने का हठ सबल कर ग्वालियर से निकल पडे। घूमते-घूमते रीवा रियासत की राजधानी बादोगढ़ पहुँचे। वहाँ के राजा रामचन्द्र बघेला ने तानसेन के संगीत पर मुग्ध होकर उन्हें अपने दरबार का दरबारी गायक बनाकर उनका सम्मान किया। किन्तु किसी तरह भी तानसेन को शांति न मिली और अन्त में राजा राम के परामर्श से संगीत दिग्गज की ओट में बँजू को ढूँढने का निश्चय कर बादोगढ़ में रवाना हो गए। रियासत-रियासत घूम-घूम कर वहाँ के संगीतज्ञा का पराजित किया किन्तु फिर भी उन्हें बँजू का दर्शन न हुआ।

इधर बँजू वावरा, गोपाल और मीरा के स्नेह में धागल होकर बन, पर्वत, तराई, नदी नाला आदि में भटकते-भटकते पुनः मुन्नापूर पहुँचे। वृद्धा माता के स्नेह और गुरुवर स्वामी हरिदास जी के देवदुर्लभ आशीर्वाद तथा उपदेशों के प्रभाव से उनके उन्माद में कुछ कमी अवश्य हो गयी, किन्तु फिर भी मीरा के प्रेम और स्मृति को वह अपने मन से दूर न कर सके।

१५५६ में हुमायूँ के मरने के उपरान्त अकबर महान दिल्ली के सिंहासन पर आसीत हुआ। इधर तानसेन ने आगरे में पहुँचकर दिल्ली दरबार के गायकों का संगीत प्रतियोगिता के लिये आह्वात किया। किन्तु तानसेन की प्रतिभा

और संगीत के गुण भाषुर्य के आगे, तत्कालीन दिम्ली दरबार के गायको में किसी को भी तानसेन की प्रतिद्वन्दिता में जाने का साहम नहीं हुआ। अकबर ने अपने दरबारी गायको की दुर्बलता का अनुभव किया और मुत्तहृदय में तानसेन की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली।

किन्तु जब बँजू को यह ज्ञात हुआ कि तानसेन भारत में संगीत दिम्बिजय के लिये निकला है तो उसकी कलात्मक भावनाओं को भयानक ठेग लगी और वह प्रतिद्वन्दिता के लिये तैयार हो गया। सम्राट के आदेशानुसार आगरा के निकटवर्ती वन में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

प्रातः काल का समय था। सम्राट अकबर तथा उनकी रानियाँ, सभासद तथा दशकबुन्द सभी वहाँ उपस्थित थे। उन्हीं समय बँजू भी अपने फटे-पुराने वस्त्रों में उपस्थित हुए। तानसेन ने आश्चर्य बँजू की ओर देखा और उसका हृदय किसी अज्ञात शक्ति के द्वारा बँजू की ओर आकर्षित होने लगा किन्तु पूर्व परिचय न होने के कारण वह उसको न पहचान सका।

प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। सम्राट के आदेशानुसार सर्व प्रथम तानसेन ने 'टोडी' राग गाया। उसके प्रभाव से मृगाशो का एक भुण्ड समीपवर्ती वन से आकर तानसेन के पास एकत्रित हो गया। तानसेन ने एक हार लेकर एक सगीतमुग्ध हिरण के गले में डाल दिया। सगीत ममास होते ही हिरण जनसमूह देख कर पुनः जंगल में भाग गये।

इसके उपरान्त बँजू ने सम्राट को लक्ष्य कर कहा—“तानसेन” ने 'टोडी' राग गाकर मृगाशो को सगीतमुग्ध कर दिया और उन्हे वन से बुला लिया—अब मैं 'मृगरञ्जनी' राग गाऊँगा जिसके प्रभाव से केवल वही मृग आयेगा जिसके गले में हार पड़ा है। इसके बाद बँजू ने 'मृगरञ्जनी टोडी' का आलाप प्रारम्भ किया। उसी समय अकेला वही मृग, जिसके गले में हार पड़ा था, वन से दौड़ता हुआ आया और पूर्वपरिचित की भाँति बँजू के निकट बैठ गया। उसके गले का हार उतार कर बँजू ने सम्राट अकबर को दे दिया। इस अद्भुत चमत्कार को देख कर तानसेन को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके अनन्तर सम्राट ने बँजू को सकेत कर कोई राग गाने के लिये कहा—जिसका उत्तर तानसेन देंगे। बँजू ने कहा “सम्राट ! अब मैं मालकोश राग गाऊँगा जिसके प्रभाव से सामने पड़ा हुआ पत्थर मोम के समान पिघलेगा।

मे घाना तानपूरा उममें गाऊँ दूंगा। संगीत ममात्त होंने के बाद वह गला हुआ पत्थर फिर जम जायेगा। बिना पत्थर को तोड़े-पीटे तानसेन मेरे तानपूरे को बाहर निबास दें।

बंजू ने 'मानवोत्त' राग का आलाप आरम्भ किया और धीरे-धीरे वह पत्थर पिघलने लगा। उसी क्षण तानसेन बंजू के चरणों में गिर पड़े और बटे आदर में कहा, "मेरे आचार्य ने मुझमें कहा था कि तुममें सुधर गायक तेरा बड़ा गुण भाई है, जिसका नाम बंजनाथ है। आप कौन हैं?" यह सुनकर बंजू ने तानसेन को उठा कर हृदय से लगा लिया और अपना परिचय दिया। तानसेन का हृदय परिचय पाकर आनन्द से गद्गद हो गया और उनकी आँखों से आनन्दाश्रु की धारा बह चली।

कुछ समय बाद बंजू को जब यह ज्ञात हुआ कि गोपाल लाल काश्मीर में दरबारी गायक के पद पर आसीन है तो वे उससे मिलने तथा मीरा और प्रभा को देखने के लिये काश्मीर पहुँचे। वही पर भरे दरबार में गोपाल लाल से इनकी गायन प्रतिभोगिता हुई। गोपाल ने महाराजा काश्मीर से पहिले कह रक्खा था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, किन्तु जब बंजू ने अपने प्रभावशाली ध्रुपद कहा सुनाये तो यह बात सबके सामने खुल गई कि गोपाल के गुरु यही हैं। गोपाल की कृतज्ञता और फिर उसकी मृत्यु से इनके हृदय को इतना धक्का लगा कि इन्होंने सन्यास ले लिया और काश्मीर के जंगल तथा पहाड़ियों में बिलीन होकर अन्तरध्यान होगये।

भास्कर बुवा बखले

भास्कर बुवा का जन्म १७ अक्टूबर सन् १८६६ ई० को बडोदा रियासत के कठोर नामक ग्राम में हुआ। आपके पिता जी एक साधारण सौ नौकरी करते थे, अतः आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे अपने पुत्र को अंग्रेजी स्कूल में दाखिल न करा सके। उन्होंने बडोदा में ही प० राजाराम शास्त्री की संस्कृत पाठशाला

में भास्कर को प्रविष्ट करा दिया। संस्कृत शिक्षा के जीवन में ही यह विद्यार्थी संस्कृत के श्लोक लय व स्वर के साथ बोलने लगा, साथ ही साथ हरिदास जी के कीर्तन में भी इसकी रुचि विशेष रूप से रहने लगी और संस्कृत अध्ययन की ओर से भास्कर उदासीन हो गये। तब इनके अध्यापक ने इनको सम्मति दी कि तुम्हारा चित्त गायन की ओर अधिक है अतः तुम्हें संगीत सीखना चाहिये। इनको उस समय के प्रसिद्ध गायक विष्णु बुवा पिंगले के पास भेज दिया। दूसरे दिन से ही भास्कर का संगीत अध्ययन शुरू हो गया। कुछ समय बाद प्रख्यात संगीतज्ञ मौला बख्श जी से आपने संगीत सीखना आरम्भ कर दिया। इनके द्वारा भास्कर जी ने अपने परिश्रम और लगन से अच्छी योग्यता प्राप्त करली। मौलाबख्श की गायन पाठशाला के एक वार्षिक उत्सव में भास्कर बुवा का गायन हुआ, जिसे श्रोताओं ने बहुत पसन्द किया। अब धीरे-धीरे आप प्रकाश में आने लगे।

महाराष्ट्र में उन दिनों सुप्रसिद्ध “किलोस्कर नाटक कम्पनी” आई हुई थी। उसमें एक ऐसे लड़के की आवश्यकता थी, जिसकी आवाज सुरीली हो। आप उस

नाटक कम्पनी में भर्ती हो गये। नाटक कम्पनी में रहते हुये भी आपने अपना संगीत अभ्यास बग़ावर जारी रखा। जब कम्पनी किसी बड़े शहर में जाती थी तब वहाँ के संगीत कलाकारों से आप अवश्य मिलते और उनकी कला से लाभ उठाते।

नाटक कम्पनी जब इन्दौर में थी, उन दिनों इन्दौर के खा साहब बन्दे मल्लि खा नाटक देखने आते थे। एक दिन स्टेज पर इनका गाना सुनकर वे बहुत ही प्रभावित हुये और रात भर कम्पनी में ही रहे। सबेरे जब सभी एक्टर खा साहब के पास गये तब खा साहब ने पूछा कि वह छोकरा कहा है, जिसने “नैन चकोर” वाला गाना गाया था। तब खा साहब के सामने भास्कर जी को उपस्थित कर दिया गया।

खा साहब ने कहा कि इस लड़के की आवाज़ में एक विशेष प्रकार का खिचाव और मिठास है अतः मैं इसे गाने की तालीम देना चाहता हूँ। उन्होंने भास्कर के गडा भी बांध दिया। जब तब कम्पनी वहाँ रही तब तक खा साहब से इन्हें बराबर संगीत शिक्षा प्राप्त होनी रही। कुछ समय पश्चात् नाटक कम्पनी वहाँ से दूसरे स्थान को चली गई और खा साहब की शिक्षा से ये वंचित हो गये।

इसके बाद भास्कर की आयु बढ़ जाने के कारण इनकी आवाज़ फटने लगी, तब इन्होंने अनुभव किया कि यदि स्वर साधन द्वारा परिश्रम नहीं किया तो आवाज़ बिल्कुल बँका हो जायगी। अतः इन्होंने स्वर साधन और गाने का अभ्यास बढ़ाना चाहा, किन्तु कम्पनी के मैनेजर ने इसका विरोध किया। इसके फलस्वरूप भास्कर जी ने कम्पनी से नौकरी छोड़ दी और फिर बड़ौदा पहुँच फ़ैजुलमुहम्मद खा साहब के पास जाकर संगीत शिक्षा आरम्भ की, किन्तु खा साहब पुराने जमाने के गायक थे, उन्होंने भास्कर को केवल राग रूप का एक छोटा सा व्याख्य ही सिखाया। नियमित शिक्षा न देकर खा साहब अधिकतर इनसे अपने घरेलू काम लिया करते थे, किन्तु श्री तैलंग साहब के विशेष कहने सुनने पर खा साहब ने भास्कर को नियमित रूप से सिखाना आरम्भ किया। फिर उन्होंने अनेक राग भास्कर जी को सिखाये और अपनी मोढ़ प्रधान गायकी की विशेषता से अच्छी तरह परिचित करा दिया। थोड़े समय में ही भास्कर जी ने अच्छी उन्नति कर ली और लोग इन्हें भास्कर बुवा कहने लगे।

कुछ समय बाद धारवाड के ट्रेनिंग कालेज में आप संगीत शिक्षक नियुक्त हो गये । मँसूर के दरबार गायक नत्थन खा से भी आपका परिचय धारवाड में ही हुआ, अतः उनसे भी भास्कर जी ने संगीत प्राप्त किया । नत्थन खा की मृत्यु के बाद कोल्हापुर के खा साहब अल्लादिया खा से भी आपने संगीत की शिक्षा पाई । खा साहब अल्लादिया खा बम्बई में भास्कर बुवा के यहाँ ही रहते और रात को इन्हे तालीम भी देते थे ।

इस प्रकार विविध उस्तादों से इन्हे अनेक घरानेदार चीजें प्राप्त हो गई । लयकारी, बोलतान आदि विशेषताओं से आपकी गायकी आगे बढ़ती गई ।

सन् १९१७ में भास्कर बुवा के संगीत की कीर्ति उत्तर हिंदुस्तान में भी फैल गई । पंजाब और सिंध में आपके गायन के कार्यक्रम हुये और उनमें आपको अत्यन्त सफलता मिली । उस समय आप की आयु ४७-४८ वर्ष के लगभग थी अतः आपकी गायकी में परिपक्वता आ चुकी थी । गाते समय उसका स्वरूप आप साक्षात् देखते थे । स्वरो में आप खीन हो जाते थे । पंजाब के अली बटश खा साहब भास्कर बुवा का गाना सुनकर बहुत प्रभावित हुये थे ।

भास्कर बुवा के संगीत से प्रभावित होकर इनके अनेक शिष्य हो गये । आपकी शिक्षण पद्धति एक विशेष ढंग की थी । सबसे पहले आप राग के राग-वाचक पल्ले तैयार कराते थे और तब राग सिखाते थे । श्री रमेशचन्द्र ठाकुर, मास्टर कृष्णराव, दिलीपचन्द बेदी, श्री० गोविन्दराव टेवे आदि बड़े बड़े प्रसिद्ध गायक आपके ही शिष्यों में से हैं ।

संगीत के इस कलावन्त का स्वर्गवास ८ अप्रैल सन् १९२२ को रक्त क्षय की बीमारी से पूना में हो गया । आपकी मृत्यु से महाराष्ट्र के संगीत की जो क्षति हो गई वह पूर्ण नहीं की जा सकती । ८ अप्रैल को प्रतिवर्ष आपकी जयन्ती पूना में मनाई जाती है ।

भीष्मदेव वेदी

आपका जन्म दिल्ली के एव प्रतिष्ठित और सम्पन्न वेदी घराने में हुआ। आप गौड ब्राह्मण हैं। आपके पिता पंडित आत्माराम वेदी पहिले दिल्ली में इजीनियर थे, फिर कोल्हापुर के चीफ इंजिनीयर रहे।

प्रारम्भ से ही आपकी रचि संगीत की ओर थी, हाईस्कूल परीक्षा के बाद माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध छोटी आयु में ही घर छोड़कर काफी समय तक मुरादाबाद रहे। उन दिनों मुरादाबाद में रामपुर दरबार के कारण उच्चकोटि के गायकों का आना-जाना रहता था। यहाँ पर बजीर खाँ, नजीर खा, छज्जू खा

मुबारक अलीखाँ आदि कलाकारों की गायकी से श्री वेदी लाभ उठाते रहे।

सर्व प्रथम सितार की शिक्षा आपको दिल्ली में पंडित नन्द किशोर जी से प्राप्त हुई। इनके अतिरिक्त दिल्ली के अन्य कलाकारों से भी आपने बहुत कुछ प्राप्त किया। मुरादाबाद में ५० बुलाकी गुरु से, पंडित लक्ष्मीनगर नागर के आश्रम में पुत्र समान रहकर गायन की शिक्षा प्राप्त की।

तबला वादन की शिक्षा रामपुर के लच्छी गुरु तथा मुरादाबाद और दिल्ली के अन्य कलाकारों से प्राप्त हुई। आपको उन्नति एवं श्रृंगार के शिलर पर पहुँचाने का आधिकार श्रेय स्व० ५० महादेव प्रसाद मझहर वालों को है जोकि घराना प्रेमदास भवानी दास के सुप्रसिद्ध कलाकार थे।

पंजाब, बंगाल, बम्बई, दक्षिण, बिहार और उत्तर प्रदेश का भ्रमण करके आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। आप भारत के प्रत्येक प्राचीन घराने की गायकी से परिचित ही नहीं प्रत्युत

उनके सफल अभिव्यक्ता भी हैं। आपकी स्वयं की गायकी भारत की प्रसिद्ध पद्धतियों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। वास्तव में आप एक विलक्षण गायक हैं। साथ ही हारमोनियम तथा तबला वादन में भी अपूर्व क्षमता रखते हैं। कुछ समय पूर्व आपने एक ऐसे हारमोनियम का भी आविष्कार किया है जिसमें भारतीय संगीत की २२ श्रुतियां प्राप्त हो सकती हैं।

इस समय (१९५६ में) आपकी आयु लगभग ४८ वर्ष की है, अभी आप संगीत कला में और भी उन्नति करेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास है। राष्ट्र को भविष्य में आपसे बहुत कुछ आशा है। वर्तमान समय में आप अन्तर्राष्ट्रीय सङ्गीत महा विद्यालय कानपुर के प्रिन्सिपल हैं।

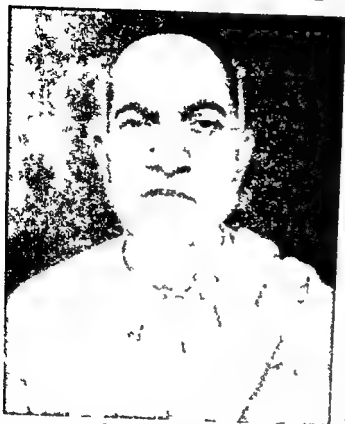
भैया जोशी

आपको प्रसिद्ध 'गायक' बासुदेव बुवा जोशी के पुत्र होने का सम्मान प्राप्त है। बुवा जोशी ने अपने पुत्र भैया जोशी को संगीत की निराला म्यय दी थी। प्रतिभावान और कुशाग्र बुद्धि होने के कारण भैया जोशी अन्य अवधि में ही संगीत के उद्यम बसाकार हो गये। थोड़े दिनों बाद हिन्दू मुसलमान सभी गायक, भैया जोशी का सम्मान करने लगे। उस समय बोल-तान का काम भैया जोशी के समान अन्य कोई गायक नहीं कर सकता था। इनकी आवाज बहुत सुन्दर और मुरीली थी। इनका गायन बड़ा प्रभावशाली और रमोत्पादक होता था। पिता की कृपा से आपको परम्परागत दुर्लभ एवं उच्चकोटि की गायकी प्राप्त हुई थी, इसलिये भैया जोशी अपने घराने की गायकी का वैशिष्ट्यपूर्ण प्रदर्शन करने में समर्थ थे।

गान विद्या में प्रवीण होने के साथ-साथ भैया जोशी सस्कृत के व्याकरण के विद्वान भी थे। खालियर दरबार के शास्त्रियों एवं उच्चकोटि के विद्वानों में आपको स्थान प्राप्त था। आगे चलकर आपको उम्माद का रोग हो गया। उस अवस्था में आपके द्वारा जितनी भी बातें सुनने को मिलती वे सभी उच्चकोटि की एवं महत्वपूर्ण होती। एक बार बालकृष्ण बुवा ने भी आपसे बहुत सी चीजें प्राप्त की। आप पुना में आकर प्रमुखतः बालकृष्ण बुवा के पास ही ठहरा करते थे। अन्त में भैया जोशी बम्बई रहने लगे और सन् १९२० ई० के लगभग वही आपका देहान्त होगया।

भोलानाथ भट्ट

श्री भोला-
नाथ भट्ट उफ
भाता जी के
पूर्वज मारवाड़
के पतेहपुर—
सीवरी ग्राम के—
निवासी थे।
बाद में इलाहा-
बाद के कराली
गाव में भी रहे।
आपके बरा में
पहले से ही गाने
बजाने का कार्य
व्यवसायिक रूप
में होता आया
है। आपके
पितामह(बाबा)
श्री साधो भट्ट,

महाराजा दरभंगा के दरबार में थे। भोला जी का जन्म सन् १८६१ई में दरभंगा में ही हुआ। आपके पिता का नाम है श्रीगंगादीन भट्ट।

वैसे तो आपके घराने में केवल ध्रुपद गायकी का ही रिवाज था, परन्तु बाद में बड़े मुने खां साहब से और श्रीलिया फतेह खां साहब के घराने से आपके बरा में ख्याल और टप्पे का भी प्रवेश हुआ। संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा पहले आपके घर में ही हुई उसके बाद उस्ताद बिन्दू खां, वजीर खां, मिट्ठू खां तथा दलिया के बिलास खां से भी सीखा। सन् १९१० से टप्पा और ध्रुपद की तालीम श्री गणपत राव से ली। मोहिजद्दीन साहब से आपने ६ वर्ष ठुमरी सीखी। इसके बाद आप भारतीय रियासतों में भ्रमण करते रहे। इस भ्रमण के अठारह वर्षों में आपने अच्छा अनुभव प्राप्त किया और फल स्वरूप आपके पास बहुत सी अप्राम्य चीजें अनेक नायकों की गायकी, गायन के चारो अङ्गों का स्वर विस्तार एवं ध्रुपद और ठुमरी आदि का इतना विशाल भंडार है कि बहुत से गायक आपका लोहा मानते हैं। उस्ताद फयाज खां के अभिन मित्रों में आपका प्रथम स्थान था। आजकल आप प्रयाग में ही रहते हैं।

मंजी खां

मंजी खां के पूर्वज हिन्दू थे और स्वामी हरिदास जी से इनकी वंश परम्परा मानी जाती है। आदि काल में आपके पूर्वज गौड़ ब्राह्मण थे, जिनका शान्दिल्य गोत्र था किन्तु औरंगजेब के जमाने में उन्हें बल पूर्वक मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को बाध्य किया गया। तब से यह 'मुसलमानी धराना' हो गया।

मंजी खां के पिता उस्ताद अल्लादिया खां साहब और चचा हैदर खां प्रथम बार जब दक्षिण में आये तब भी वे राजपूनी पोशाक धारण किये हुये थे।

घुपद गायकी की तालीम मंजी खां ने अपने चचा हैदर खां से प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने अपने पिता से संगीत-शिक्षा ली। उन्ही दिनों मरहूम रहमत

खां का गाना सुनने का मौका मंजी खां को मिला और उन्हें यह बहुत पसंद आया। इसलिये वे उनकी गायकी को कंठस्थ करके बड़े चाव से गाना करते थे। इनके पिता अल्लादिया खां साहब को यह बात पसंद नहीं आई कि हमारा सड़का किसी दूसरे व्यक्ति की गायकी को अपनाये। फलस्वरूप बाप बेटे में झगड़ा हो गया और धनबन रहने

लगी । इसके प्रतिवाद् में मजीखा ने गाना ही छोड़ दिया और ७ वर्ष तक संगीत से बिल्कुल विरक्त रह कर कोल्हापुर दरबार में जगल अधिकारी की नौकरी करते रहे । अन्त में बापू साहब कागलकर जी के सभझाने बुझाने पर आपने अपनी शपथ तोड़ी और तब सरकारी नौकरी छोड़कर स्थाई रूप से आप धम्बई रहने लगे; वहा पर आपने अपना रियाज बढ़ाया तथा संगीत के विविध कार्यक्रमों में भाग लेने लगे ।

मजी खा की आवाज सब प्रकार की गायकी के योग्य थी । ख्याल और ध्रुपद गायकी के लिये गले में जिस विशेषता की आवश्यकता होती है, वह उनमें विद्यमान थी । गले की भीड़, सुरीलापन तथा कठ भाधुर्य उनके पास भरपूर था । स्वरो पर कपन देकर उन्हें झुनाना मजी खा की सहज साध्य था । यद्यपि उनकी आवाज कुछ भारी हुई निकलती थी, फिर भी वह अच्छी मालूम होती थी । उनकी सान, सुरकिया साफ और सुरीली निकलती थी । तार सप्तक के गधार, पचम, मध्यम, धैवत, आदि स्वरो पर आन्दोलन करते समय उनकी आवाज इतनी कोमलता और माधुर्य के साथ उठती कि श्रोतागण प्रसन्न होकर रोमांचित हो उठते ।

घरानों की साम्प्रदायिकता उनके हृदय में बिल्कुल नहीं थी । अपने घराने के प्रतिरिक्त अन्य घरानों की विशेषतायें ग्रहण करने में वे कभी न चूकते थे । यही कारण था कि उनकी गमकों में रहमत खा साहब की छाप स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी । आपकी गायकी में तानवाजी रहते हुये भी गीत के बोल स्पष्ट सुनाई देते थे । नरथन खा आगरे वाले के घराने की बोल-तानों के अनुसार आपने बोलतानों भी तैयार की जिनमें विचित्रता के साथ-साथ सय के विविध प्रकार सम्मिलित हैं ।

आपके घराने का गायन ध्रुपद, धमार ख्याल और होरी का है । यद्यपि मजी खा के घराने में ठुमरी नहीं गाई जाती तथापि वे स्वयं बड़ी मजेदार ठुमरी गाते थे, जिसमें सुरकिया, सटके, स्वर कपन आन्दोलन आदि, रस परिपोषक तत्व भरपूर रहते थे ।

मजी खा के घराने की गायकी क्लृष्ट तथा पेचदार है । मालश्री, देशकार, हिन्दोल, जयत-कल्याण, जयजयवन्ती, शहाना, नायकी-कानडा, काकी-कानडा, वागेश्री-कानडा, हेमनट तथा हेम कल्याण आदि उनके घराने के खास राग हैं । साख्खी गायन की आप जितना पसन्द करते थे उतनी ही सरल संगीत में भी रुचि रखते थे ।

आपने बहुत से गीत और ग़ज़ल भी तैयार किये । सन् १९३० के स्वाधीनता सप्ताह में आपने अपना बनाया हुआ गीत “घरखे की बरामात से लेंगे स्वराज्य लेंगे” स्वयं गाया था और प्रभात फेरी के बाल गौरालों को सिनाया था । तराने आप पसन्द नहीं करते थे । इसके बारे में उनका कहना था कि आजकल के अर्थ हीन तराने किसी तरानो की नकल हैं । ये मुझे पसन्द नहीं । मुझे केवल नटनारायण राग का एक तराना पसन्द है और उसे ही मैं गाता हूँ । यह तराना अर्थपूर्ण है ।

सन् १९३० से १९३५ तक आपने सुमधुर संगीत से मजी रत्ना साहेब ने बम्बई वालो को आकर्षित कर लिया था । आपने अनेक शिष्य भी तैयार किये । आप सीधे सादे और दिल के साफ थे, इसी कारण आपके मित्र और प्रशंसकों की संख्या भी अधिक थी । दोस्तों में विशेषतः हिन्दुओं की संख्या का यादगार्य था ।

मनरंग

भारतीय संगीत को समृद्ध बनाने के लिए अपने युग में जिस प्रकार सदारंग और अदारंग ने कार्य किया था संगमग उसी प्रकार की सेवाएँ संगीत के लिए मनरंग द्वारा की गई प्रतीत होती हैं। ये सदारंग के पुत्र थे, अपने पिता की भाँति इन्होंने भी बहुत सी चीजें स्वयं तैयार कीं। इनके गीतों में भी सदारंग अदारंग की तरह बादशाह के नाम की छाप पाई जाती है। यह चीजें आजकल भी प्रचलित हैं और अधिकांशतः जयपुर के गायकों द्वारा सुनने में आती हैं।

मनरंग अपने जमाने का बहुत ही विद्वान और क्रियात्मक संगीत में निपुण हुआ प्रतीत होता है। इनका असली नाम था भूपत खाँ, मनरंग तो उपनाम था। इसके अतिरिक्त इनके पूरे नाम निवास स्थान एवं जन्म सम्बन्ध आदि के विषय में ठीक ठीक पता नहीं चलता, फिर भी इतिहासकारों के मतानुसार यह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय में हुए, ऐसा प्रमाण मिलता है। इस बादशाह ने सन् १७१६-१७४८ ई० तक राज्य किया अतः इसी आधार पर मनरंग का समय अठारवीं शताब्दी का मध्यकाल निश्चित किया जा सकता है।

मनरंग के २ पुत्र थे जीवनशाह और प्यार खा “अँगलीकट”। बालक-पन में एक बार प्यार खा मार्ग में खेल रहे थे उसी समय एक बलगाड़ी से प्यार खा के दाहिने हाथ की तर्जनी अँगुली कट गई। इसलिये उनका नाम ‘अँगली कट’ पड़ गया। इस कारण प्यार खा ने बहुत समय तक बीणा नहीं बजाई। इनके भाई जब बीणा में विख्यात हुए तब इन्होंने अपने पिता “मनरंग” से दुखी होकर कहा कि हमारा जीवन बृथा ही जायगा, अँगुली के बिना मैं बीणा अब कैसे बजाऊंगा? जब मनरंग ने अपने पुत्र की क्लेशपूर्ण अवस्था को आश्वासन देते हुए कहा—“धराराओ मत घेठे। छँ महीने के अन्दर तुमसे ऐसी बीणा बजवा दूँगा कि हिन्दुस्तान में तुम्हारे बराबर बीणा वादक शायद ही कोई निकलेगा।” वस्तुतः ऐसा ही हुआ। मनरंग ने प्यार खा की कटी हुई तर्जनी अँगुली में एक बड़ा सम्बा गिजराव पिरोकर उनकी बीणा चालू कर दी। फिर तो कटी हुई अँगुली वाले प्यार खा ऐसे बीणा वादक हुए कि उनका नाम विख्यात हो गया।

मनहर बर्वे

वर्तमान भारतीय सगीतज्ञों में श्री-मनहर बर्वे अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। आपकी स्वर-तहरी में माधुर्य के साथ-साथ एक विशेष आकर्षण भी है।

२० दिसम्बर १९१० ई० को भारत के वैभवपूर्ण नगर बम्बई में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता श्री गणपत राव गोपाल बर्वे भी

सगीत के असाधारण प्रमी थे। उनकी प्रबल आकांक्षा थी कि मेरा मनहर एक दिन सफल शास्त्रीय सगीतज्ञ बने। उनका यह स्वप्न स्वप्न शीघ्र ही पूर्ण हो गया। बाल्यकाल में ही मनहर बर्वे के अदर विलक्षण प्रतिभा दृष्टिगोचर होने लगी। ऐसी विलक्षण प्रतिभा कदाचित् ही किसी कलाकार में दृष्टिगत हुई हो। किसी भी व्यक्ति द्वारा गाये गये कठिन से कठिन गीत की साथ-साथ ही स्वरलिपि बना देना तथा विभिन्न वाद्यों को एक दश कलाकार की भांति बजाना मनहर बर्वे के लिये सरल था। आवाज का गुण तो आपको ईश्वर प्रदत्त था। आश्चर्य होता है कि बालक मनहर को लगभग ६ वर्ष की आयु में ही सगीत के क्षेत्र में आशा से अधिक ख्याति प्राप्त हो गई थी। सर्व प्रथम श्रीमती सरोजनी नायडू ने आपको 'वाल्स्वर-मास्कर' की उपाधि से विभूषित किया। इसके पश्चात् तो श्री बर्वे पर उपाधियो एवं पुरस्कारों की वर्षा सी होने लगी। इस बीच आपके द्वारा किया हुआ देश व्यापी भ्रमण विशेष

उल्लेखनीय है। इस भ्रमण के द्वारा जहाँ श्री बर्वे के सम्मान और यश की अविवृद्धि हुई, वहाँ संगीत के प्रचार और प्रसार में भी ठोस काम हुआ। आपकी यह सेवायें सदैव स्मरणीय रहेंगी।

पिता की मृत्यु के पश्चात् आपकी बड़ी बहिन श्रीमती मनोरमा काले तथा उनके पतिदेव श्री माधव नाथ काले ने श्री बर्वे को अपने सरक्षण में रक्खा। दुर्भाग्यवश कुछ दिनों पश्चात् श्री काले भी स्वर्गवासी होगये। उनकी आकस्मिक मृत्यु से मनहर बर्वे तिलमिला उठे और उनकी मन स्थिति डाँवाडोल होने लगी। कुछ समय के लिये प्रगति की गति मन्थर होगई।

श्री बर्वे के जीवनकाल में संगीत सम्बन्धी कुछ चमत्कारपूर्ण घटनायें भी हुई हैं। जिनमें से उन्हीं के बताये अनुसार एक घटना इस प्रकार है—
"मैं सन् १९४२ में लोना वाला गया था, लडाई का जमाना था। जंगल में हमारा क्वार्टर था, शाम हो रही थी। समय काटने के लिये मैंने 'दिलरबा' हाथ में ले लिया। बजाते-बजाते मैं अपने में खोने लगा। उसी बीच संगीत की स्वर लहरियों से मुझ एक साथ कुण्डली मार कर मेरे सामने बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब मेरी दृष्टि उस नागराज पर पड़ी तो इच्छा होते हुए भी मैं वहाँ से न उठ सका और बजाता ही रहा। मेरे वहनोई श्री काले ने मुझे सूचित किया कि रात काफी जा चुकी है। अब बन्द करदो। मैंने नागराज की ओर सकेत करते हुए कहा कि बन्द कैसे करूँ। नाग देवता तो सामने बैठे हैं। अन्त में स्वर लहरियाँ धीमी हुई और सर्प देवता चले गये।"

श्री मनहर बर्वे की सांगीतिक प्रतिभा के विषय में हमें अधिक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। भारतीय आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से प्रसारित होने वाले आपके कार्यक्रम ही आपकी प्रभावशाली, मधुर तथा रसोत्पादक गायकी के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इस समय आप बम्बई में ही निवास करते हैं। ३ मार्च सन् १९३९ ई० को बैरिस्टर श्री जी० डी० महता के वरद हस्त द्वारा "मनहर संगीत विद्यालय" की स्थापना हुई थी। उसी के आप सचालक, शिक्षक एवं जन्मदाता हैं।

मल्लिकार्जुन मंसूर

मल्लिकार्जुन मंसूर यद्यपि कन्नड़ साहित्य के ज्ञाता है, किन्तु हिन्दुस्तानी संगीत से भावपित होकर आपने नीलकण्ठ बुवा मिरज वाले, उस्ताद मंजी खां तथा उस्ताद भुर्जी खां से संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की।

आपका जन्म धारवाड़ जिले के अन्तर्गत मंसूर नामक ग्राम के एक साधारण एवं संभ्रांत परिवार में हुआ। आपके पिता का नाम श्री-

मीमरायप्पा मंसूर है। मल्लिकार्जुन की जन्म तिथि ३१ दिसम्बर सन् १९१० ई० है। बाल्यकाल में शिक्षा की सुविधायें गांव में प्राप्त न हो सकने के कारण धारवाड़ आकर आपकी प्राथमिक शिक्षा शुरू हुई, किन्तु स्कूली तालीम में आपका मन अच्छी तरह नहीं लगता था। संगीत कला के लिये आन्तरिक स्फूर्ति होने के कारण आप गायन-वादन में रुचि लेने लगे और पुस्तकीय ज्ञान से मुंह मोड़ लिया। इनके माई बसवराज एक उच्च कलाकार थे। माई ने इनको संगीत शिक्षा के लिये प्रसिद्ध कलाकर श्री नीलकण्ठ बुवा के पास भेजा। इनके माई बसवराज की रुचि नाटक व अभिनय की ओर थी, किन्तु अपने छोटे माई की रुचि को पहचानकर उसे नाटकीय क्षेत्र से अलग ही रखा।

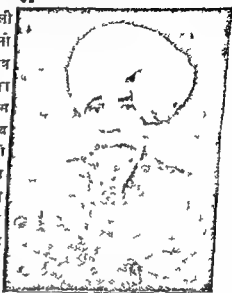
नीलकण्ठ बुवा से संगीत शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् मल्लिकार्जुन मंसूर ने बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, दिल्ली आदि प्रसिद्ध नगरों में घूमकर अपनी

कला का प्रदर्शन किया । कन्नड साहित्य में 'वचन' और "रगडे" शैली को, जिनमें कि गद्य भाग अधिक होता है, संगीत की शैली में ढालकर उनको लोकप्रिय बनाया, इनमें से कुछ को रेकार्ड भी किया जा चुका है । कुछ समय तक हिजमास्टर्स वॉयस कम्पनी में आप म्यूजिक डाइरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं । पम्पा पिक्चर्स के "चंद्रहास" चित्र का संगीत निर्देशन आपने ही किया था ।

मल्लिकार्जुन मसूर की गायकी जयपुर-ग्वालियर घराने की है । आप अधिकतर खयाल गाते हैं । बिलावल, टोड़ी, बिहाग ,कानड़ा और मल्हार आपके प्रिय राग हैं । गत ३० वर्षों से संगीत की ठोस सेवा करते हुए विविध संगीत सभामो द्वारा आप 'संगीत रत्न', 'गद्य रत्न' आदि उपाधियाँ प्राप्त कर चुके हैं । कठिन से कठिन रागों को सुन्दरता से प्रस्तुत करने की आप अपूर्व क्षमता रखते हैं तथा तानें विलक्षण और विशेषता लिये हुए होती हैं ।

मस्सू खाँ

गैंगियो का घराना, दिल्ली
यालो का घराना, ग्वालियर
यालों का घराना जैंगे सगीत बसा के शेर
में प्रसिद्ध हैं यैसे ही कच्चालबच्चो का
घराना भी बहुत प्रसिद्ध है। इस
घराने में उस्ताद तानरस खाँ साहब
दिल्ली वाले एव प्रमुख गायक हो
चुके हैं जिनके हागिदें श्री प्रतिया
खा, फत्तू खाँ ने काफी ख्याति प्राप्त
की। अधिकांश पंजाबी गायक इसी
घराने के हैं। कच्चालबच्चो का यह
घराना उस्ताद एहमद खा—मोहम्मद
खा का घराना भी कहलाता है।

स्व० चाद खा, मोहम्मद खा आदि मशहूर गवैये इसी घराने में हुए हैं।
उस्ताद बड़े गुलामअली खा साहेब, जो कि वर्तमान श्रेष्ठतम गायकों में से
हैं, इसी घराने का गौरव बढ़ाते हैं। इस घराने में सय और ताल की बठोर
साधना तथा स्वरो की जमकर मधुरता के साथ लगाने के अभ्यास के कारण,
इस घराने के गायक कभी बेताल नहीं होते व उनका ख्याल गायन रस
एव रन्जकता से आतप्रोत पाया जाता है। जलद की चीजें तथा तराने अनुदुत
तय तब में गाये जाने के कारण ही बढ़ाचित् इस घराने का नाम कच्चालबच्चो
का घराना पड़ा होगा।

उस्ताद तानरस खा के शिष्य उस्ताद एहमद खा से श्री पचम खा ने शिक्षा
ग्रहण की थी। स्व० पचम खा साहेब, श्री मस्सू खा के पिता तथा गुरु थे। श्री
मस्सू खा को अपने पिता से चार गायकी की विशेषताएँ विरासत में प्राप्त हुईं।
क्योंकि स्व० पचम खा ने उस्ताद एहमद खा से ख्याल गायन की विशेषताएँ
तथा उस्ताद बेसर खा और जुगन खा से छुपद व होरी की विशेषताएँ प्राप्त की
थी व उनकी अपनी भी कुछ विशेषताएँ थी। इस कारण उस्ताद मस्सू खा के
गायन में ओज है, माधुर्य है, सयकारी है तथा वे सब बात मौजूद हैं जो एक
सफल गायक में होनी चाहिये। शास्त्रीय सगीत के अतिरिक्त आप मराठी की

चीजे भी बड़ी मधुरता के साथ गाते हैं। एक सफल गायक होने के साथ ही साथ आप सफल नायक भी हैं। कई पद स्वयं ने वृजभाषा में रचकर भिन्न भिन्न रागो में उनकी बड़ी सुन्दर वन्दित की है, जिनको आप व आपके शिष्यगण गाते हैं।

आपका जन्म बरसाना जिला मथुरा में हुआ। इस कारण भगवान् कृष्ण की वृजभूमि तथा बाबा हरिदास स्वामी की गद्दी अब उनकी चली आ रही गायन परम्परा से आप अत्यधिक प्रभावित हैं, और चायद इसीलिये आप पर अध्यात्म का कुछ रंग चढ़ा हुआ दिखाई देता है। वृजभूमि के बड़े-बड़े मन्दिरों से आपको निमंत्रण आते थे और आप वहाँ बड़े प्रेम से भजन गाया करते थे। आपकी परमेश्वर में पूर्ण आस्था है। जब कोई विद्यार्थी आपके पास संगीत सीखने जाता है और वह यह पूछता है कि "उस्ताद साहेब आपके पास सीखने की क्या फीस होगी?" तो उस्ताद तुरन्त मुस्कराकर यही उत्तर देते हैं, "बेटा, हमने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, सिवाय उस मालिक के। उसको हमारी बहुत फिकर है और हमें देने वाला वही है।"

धोलपुरवाडी, जयपुर तथा रेवई के महाराजाओं का राज्याश्रय प्राप्त होने से स्व० पंचम खाँ को अपने प्रिय पुत्र के साथ बरसाना छोड़ना पड़ा था। तभी से उस्ताद मस्तू खा राज्याश्रय में पलते रहे और फिर बरसाना जाकर नहीं बसे। इन्दौर के महाराज तुकोजीराव आपके गायन पर मुग्ध थे। आपके तामा श्री महबूब खा अतरीली वाले संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। उन्होंने कई पद रचे हैं जिनको आप गाते हैं। ये महबूब खा लगभग ३० वर्षों से उज्जैन में हैं तथा वहाँ पर अपनी संगीत कला की साधना में लीन हैं। इस समय आपकी उम्र लगभग ५२ वर्ष है। आपके रहन-सहन में अत्यन्त सरलता, विचारों में सात्विकता तथा व्यवहार में विनय है।

अपने पिता की तरह आप भी स्वयं का प्रचार कुछ कम पसन्द करते हैं। खा साहेब के पास कई रेकार्ड भरने वाले व रेडियो अधिकारी आये, किन्तु उन्होंने महज इसलिये इन्कार कर दिया था कि वो अपनी जाहिरात बाजी नहीं चाहते। श्री मस्तूखा साहेब के तैयार किये हुए अनेक गायक-वादक शिष्य हैं जिनमें से कुछ बम्बई, बडौदा आदि रेडियो स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं।

महादेव बुवा गोखले

महाराष्ट्र में स्थान की गायकी का श्री गणेश गायनाचार्य प० महादेव बुवा गोखले द्वारा ही हुआ, अतः उधर के निवासी आपकी अत्यन्त आदर की दृष्टि से देखते हैं। गोखले जी का जन्म सन १८१३ ई० के लगभग रत्नागिरी जिले के अन्तर्गत खोल नामक गाँव में हुआ।

जबकि आपकी आयु केवल १२ वर्ष थी, किसी बात पर आपके नाना और पिता में कहा—सुनी होगई, महादेव बुवा ने अपने पिता का पक्ष लेते हुए नाना जी से कुछ कटु शब्द कह डाले। वे शब्द ऐसे अप्रिय थे जो कि उन्हें चुभ गये और उन्होंने गोखले जी को घर से निकाल दिया। वहाँ से आप अपने पिता के साथ मिरज आये और लगभग ४ वर्ष रह कर मिरज के श्रीमन्त के गायकी द्वारा संगीत सीखते रह।

सन् १८३६ के लगभग आप हैदराबाद के लिए चल पड़े। इनके पिता जी इस यात्रा के विरुद्ध थे, उन्होंने तरह-तरह के डर इन्हें दिलाये, समझाया, किन्तु यह ठस से मस नहीं हुये। अनेक विघ्न बाधाओं को पार करत हुए जब ये हैदराबाद पहुँचे तो वहाँ एक दिन श्री पेस्टिन जी भाई तारापुरवाना के यहाँ आयोजित कीर्तन में सम्मिलित होने का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ। वहाँ पर गोपाल बुवा ने इनका परिचय दिया कि यह ध्रुपद-धमार के गायक हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इधर आये हैं। इनकी सुरीली आवाज और तैयारी देख कर पारसी लोग बहुत प्रसन्न हुए और इन्हें अपने यहाँ छुट-सवारी की नौकरी में स्थान दे दिया। कुछ दिनों में वहाँ कोशिश करके ये जैनुल अब्दीन खा उर्फ 'बडे मियाँ' के पास आने-जाने लगे और उनसे गाना सिखाने की प्रार्थना की। मियाँ साहब ने कहा—मेरे अपना गाना किसी को भी नहीं सिखाता। पहले आप और गर्वियों का गाना सुनिये उसके बाद यह सोचना कि

किससे गाना सीखना चाहिए। इस प्रकार कुछ समय तक इन्होंने इधर-उधर के गायकों का गाना सुना और फिर निश्चय किया कि घुपड़-धमार की उत्तम गायकी केवल मिया साहब ही सिखा सकते हैं। एक दिन जम लौटकर ये मिया साहब के पास फिर पहुँचे तो कहने लगे कि हम तो आपसे ही सीखेंगे और किसी को उस्ताद बनाने की ज़िद नहीं चाहता। इस पर मिया साहब तीन शर्तों पर इन्हें शिक्षा देने के लिए राजी हो गये, वे शर्तें मिया साहब ने इनके आगे रखी। १-मैं तुमको सिखाऊँगा, न सिखाऊँगे तब तक इस मामले में तुम बर्बाद न हो सकोगे। २-हाज़िरी रोज़ाना देनी होगी। ३-मैं चाहूँ जितनी देर तक सिखाऊँ तुमको जम कर बैठना पड़ेगा और मेरी बिना आज्ञा के उठ न सकोगे। मिया साहब की ये सभी शर्तें गोखले साहब ने चुपचाप स्वीकार कर ली।

इनकी संगीत शिक्षा चालू होगई। धीरे-धीरे मिया साहब ने इन्हें यमन राग का प्रसिद्ध ख्याल "मुहम्मद या रबी या नबी" बताया और फिर कुछ दिन बाद इसी राग में "ठरौरी नहीं इन ननदिया सौं" यह चीज़ सिखाई, इन्हीं दोनों चीज़ों का रियाज़ ये बहुत दिनों तक करते रहे। जब २ वर्ष बीत गये और ये अब कर खर्च करने लगे तो मिया साहब ने डाट लगाते हुए कहा—रको मत, इन्हीं चीज़ों का रियाज़ करते रहो। ठर के मारे ये मिया साहब से कुछ कह नहीं सकते थे। अब यह चिन्तित रहकर सोचने लगे कि तालीम आगे कैसे बढ़े? सोचाम्य से एक दिन मिया साहब की बीबी मिया जी को ताना मारते हुए कहने लगी कि दो साल हो गये इनको कुछ और भी बताओगे या ये ही दो गाने गाते रहेगें, अगर और कुछ नहीं बताना चाहते हो तो मैं उनसे जाकर कहे देती हूँ कि वह बल से आना बन्द करदे। इस पर फौरन ही मिया जी बोले, अरे! नहीं-नहीं ऐसा मत करना मैं तो इनको परख रहा था, अब ये जम गये हैं, इसलिये बल से अच्छी तरह बताऊँगा।

फिर तो इनकी तालीम शीघ्रता से आगे बढ़ने लगी और लगभग ६ माह के अन्दर ही दो सौ के लगभग चीज़ें मिया साहब ने सीनाबसीना रियाज़ कराकर सिखा दी। इस प्रकार ३ वर्ष बीत जाने पर यह बहुत अच्छे तैयार होगये और फिर ये उनकी आज्ञा लेकर सतारा लौट आये। उन दिनों इनकी शादी की बातचीत चल रही थी। शक्यता इनके पिताजी का देहान्त होगया, माता के विशेष प्रयत्न पर कुछ दिनों बाद इनकी शादी भी होगई। इसके कुछ दिनों पश्चात् माताजी का भी स्वर्गवास हो जाने के कारण ये फिर

मानतोल खाँ

जोधपुर के महाराज मानसिंह जिनका गान करते थे, वे अतरोली के गाँ मानेव मानतोल खाँ साधुवृत्ति के एक प्रसिद्ध गायक हो गये हैं। गाना मिलाना और बसतत करना बस इसी मस्ती के आलम में आपके जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हुआ। आपके गाने में यह विशेषता थी कि श्रोताओं की आँखों में धनुषधारा प्रवाहित हो जाती थी। जब इनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ तो आपने अपनी बीबी से कहा—“तो अब तुम जानो और यह जाने, हमारा रास्ता तो अब भलग हुआ।” और उसी दिन से उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण करने प्रहस्थाश्रम छोड़ दिया। राजद्वारों में भी आप जब जाते थे तो इसी फकीरी वेप में नगे सिर और नगे पैर जाते। आप ‘हलाने वाले फकीर गवैये’ के नाम से प्रसिद्ध थे।

एक बार अलवर के महाराज बनेसिंह को जब यह मालूम हुआ कि मानतोल खाँ गाना गाकर हलाने की सामर्थ्य रखते हैं तो उन्होंने इन्हें सेने के लिये दूत भेजे किन्तु यह भाने को राजी न हुए, और बहुत दिन तक टालमटोल करते रहे। तब इनको कई व्यक्तियों ने समझाया कि महाराज आपका खर्चा तीन साल से उठा रहे हैं और आप एक बार उन्हें गाना सुनाने को भी नहीं जाने, यह बात नामुनासिब है। इस पर उन्होंने सापरवाही से कहा ‘फिर कभी देखेंगे अब नहीं जाते।’ अन्त में बड़ी कठिनाई से राजी करने इन्हे अलवर के दरबार में इनके पुत्र करीम बख्श लिवाकर ले गये। इनके भन्दर गाने का मूढ़ पैदा करने के लिये प्रयत्न इनके पुत्र करीम बख्श स्वयं गाने लगे। तब ये बीच में एक दम बोले “अरे ऐसे नहीं देखो ऐसे” और खुद शुरू हो गये। फिर तो बराबर तीन चार घंटे तक आपने गाया और ऐसा गाया कि महाराज और दरबारियों का रोते रोते घुरा हाल हो गया। तब महाराज इनसे बहुत प्रभावित हुए और बोले—“हाँ साहेब हमने जैसा सुना था वैसे ही आप निकले। वाह, क्या कहने हैं आपके। बोलो क्या चाहते हो?” खाँ साहेब मानतोल खाँ बड़ी गम्भीरता से कहने लगे—‘सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिये, बस यही मांगता हूँ कि मुझे फिर कभी याद न फरमाए और मुझे मेरे बच्चों के पास भेज दिया जाय।’ आपकी इस विचित्र मांग को सुनकर सब हँस पड़े और महाराज ने यथेष्ट धन देकर उन्हें विदा किया।

एक बार यह प्रभावशाली कलाकार जोधपुर के महाराज द्वारा भी पुरस्कृत हुआ। महाराज मानसिंह ने आपको इनाम में जब गाँव और जायदाद देने की

इच्छा प्रभट की ती आपने उसे लेने से इन्कार करते हुए कहा कि महाराज इनसे तो बच्चे आपस में लड़ेगे, इसलिये माफ कीजिये और मेरे हाथ वस यह सानपूरा ही रहने दीजिये । आपकी त्याग वृत्ति का यह एक ज्वलंत उदाहरण है । अन्न में जोवपुर नगर में ही आपका देहावसान हुआ । आपके घराने के व्यक्ति अभी तक यहां मौजूद हैं । उस्ताद भुर्जो सा के सुपुत्र, प्रसिद्ध संगीनज्ञ अजोबुद्दीन सां कोन्हापुर वाले इस घराने की गायकी को जीवित रखते हुए हैं ।

हैदराबाद चले गये और मियां साहब से क्षालीम लेने लगे। जब आप गायत्री में पूरी तरह तैयार होगये तो एक दिन इनके उस्ताद मिया साहब ने दुतार का हाथ फेरने हुए कहा कि महादेव तुम अब पूरी तरह तैयार होगये हो हमनिये अब बमाने गाने जाओ, पर एक बात का ख्याल रखना कि अपने लहरों को मगीत बना के भलाया और कुछ न मिथाना। इस प्रकार मिया साहब का आशीर्वाद प्राप्त करके महादेव युवा मिरज लौट आये।

कुछ समय बाद हैदराबाद में दगे आदि घट जाने के कारण मिया साहब तानिरोट में जाकर बस गये और विशेष आयुह पूर्वक महादेव युवा को भी अपने पास बुला लिया। उस समय छोटे मिया मुजफ्फर खा भी वही रहते थे उनसे भी महादेव युवा को सैकड़ों चीजें प्राप्त हुई।

कुछ दिनों बाद गोखले जी स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय करने लगे। प्रथम गणेशवाडी और मिरज आदि स्थानों में घूमते रहे, इसके बाद कुछ दिनों बम्बई में रहे और अन्त में जमसण्डी के दरबारी गायक बन कर स्थायी रूप से बही रहने लगे। कुछ समय पश्चात् आप कोल्हापुर राज्य के दरबार गायक बन कर रहे। वहाँ उन्होंने अपने चारों पुत्रों को अपने घराने की गायकी सिखाई। इनके पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र कृष्णबुवा स्वतन्त्र रूप से संगीत व्यवसाय करते थे। उनकी गायकी पर भी मिया साहब की छाप दृष्टि-गोचर होती थी। ५० कृष्णबुवा से श्री भातखडे जी ने अनेक चीजें लेकर अपनी पुस्तकी में दी हैं। गोखले जी के सबसे बड़े पुत्र गणपतबुवा कोल्हापुर में काफी समय तक दरबार गायक रहे। सन् १९०१ ई० में मिरज में आपका देहावसान होगया।

गोखले घराने के उक्त गायकों ने अपने घराने के बाहर विशेष रूप से कोई शिष्य तैयार नहीं किया, इसलिये इस घराने की गायकी सीमित होकर रह गई और अब कभी-कभी विश्वनाथ बुवा गोखले और पारवट के प्रिन्सीपल जठार साहब द्वारा इस घराने की गायकी की एक भूलक मिल जाती है।

महीपति

यह भी बादशाह अकबर ने दरबारी गायक थे । प्रारम्भ में महीपति गुजरात के शासक न्यामशाह के आश्रय में रहते थे और रामदास के सम्बन्धीन थे । कुछ दिनों के बाद रामदास के साथ ही यह भी दिल्ली आये और बादशाह अकबर को पण्डित होने पर रामदास के साथ ही साथ आने भी दिल्ली राज्य का दरबारी गायक बना लिया गया । उस समय के हिन्दू गायकों में आपकी गणना भी प्रथम श्रेणी के गायकों में की जाती थी । आप ध्रुपद गाया करते थे । आपकी आवाज बड़ी मीठी और दमदार थी । गायकी का ढंग भी बड़ा मनमोहक था । अकबर को महीपति का गायन बहुत प्रिय लगता था ।

अकबर के शासन काल में ही इनकी मृत्यु हो गई ।

मिराशी बुवा

स्व० बालकृष्ण बुवा की परम्परा में विद्वान् गायक मिराशी बुवा एक ऐसे संगीतज्ञ हैं, जिनमें बाल्यकाल से गीत की भावना लेख मात्र भी नहीं थी, बल्कि वे गाने के नाम से चिड़ते थे। अतः आपके चरित्र से पाठकों को यह विदित होगा कि प्रयत्नशील व्यक्ति युवा अवस्था प्रौढ़ावस्था में भी संगीत कला प्राप्त करके यश प्राप्त कर सकते हैं। आपका जन्मकाल सन् १८८३ ई० के लगभग बताया जाता है। एक बार स्व० बालकृष्ण बुवा इचलकरगी में पधारे और अपने परिवार सहित मिराशी बुवा के मकान के सामने ही एक मकान लेकर रहने लगे। बालकृष्ण बुवा का चेहरा बड़े-बड़े गलगुच्छों के कारण एक विचित्र प्रकार का लगता था और जब वे गाते तो उनके चेहरे को देखकर बालक यशवन्त (मिराशी बुवा) को बड़ा मजा आता। वे उनके घर तो जाते नहीं थे क्योंकि इन्हें उनके गाने से चिड़ थी, अपने घर में ही बैठे-बैठे झाड़ा-पेटा मुँह करके उनका मजाक बनाया करते। बालकृष्ण बुवा का गाना प्रायः हर समय होता ही रहता था और मकान सामने ही होने के कारण, अनिच्छा रहत हुए भी इनके कानों में उनका गाना प्रवेश करता ही था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे उनकी चीज़ा को सुनकर नकल करके गाने लगे, यद्यपि यह नकल मजाक के रूप में मित्र मण्डली को सुना करन के लिये ही की जाती थी। यह खबर जब बाल कृष्ण बुवा के कानों तक पहुँची तो यशवन्त (मिराशी बुवा) को एक दिन उन्होंने अपने यहाँ बुलाया और अपने गाने की नकल सुनाने के लिये कहा—किन्तु यशवन्त को बुवा साहब के डर के कारण गाने की नकल सुनाने में भय लग रहा था, किन्तु उनके अभय-दान तथा विशेष आग्रह पर इन्होंने गाया। उस सुनकर बालकृष्ण बुवा आश्चर्य चकित रह गये कि बिना तालीम के ही यह मेरे गाने की नकल किम खूबी से करता है। यशवन्त से उन्होंने कहा कि यदि तू गाना सीखने का प्रयत्न करे तो तुझे बहुत अच्छा गाना आ सकता है।

युजुर्गों की बाणी में प्रभाव होना ही है, वह काम कर गया और यशवन्त (मिराशी बुवा) बाल कृष्ण बुवा के यहाँ गाना सुनने जाने लगे,

किन्तु कुछ दिनों बाद बालकृष्ण बुवा ने वह मवान छोड़ दिया । इधर यशवन्त भी कोल्हापुर में अंग्रेजी पढ़ने के वास्ते चले गये, किन्तु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इचलकरजी वापिस आ गये और बालकृष्ण बुवा के यहाँ फिर जाने लगे, साथ ही आपकी संगीत शिक्षा भी इन्होंने शुरू कर दी ।

इनके मानदात में परम्परागत नौकरी पेशा चला आ रहा था । अतः घर वाले संगीत शिक्षा के विरुद्ध थे, वे तो इन्हें अंग्रेजी पढ़ाकर नौकरी कराना चाहते थे । जब घर वालों को मालूम हुआ कि यह गाना सीखने जाता है और बालकृष्ण बुवा के कपड़े धोना, पानी लाना, आदि जैसे शुद्ध कार्य करता है तो उन्होंने इसे अपने कुल का अपमान समझा और चढ़ी जाने से रोक दिया-संगीत-शिक्षा की धारा टूट गई । कुछ समय बाद इन्हें एक नौकरी मिल गई, इस प्रकार २-३ वर्ष बीत गये ।

कुछ समय पश्चात् इचलकरजी के दरबार में एक मस्तिष्क-परीक्षक आये, उन्होंने ५-६ व्यक्तियों के मस्तिष्क की परीक्षा ली, जिनमें यशवन्त भी शामिल थे । यशवन्त के मस्तिष्क की परीक्षा करके उस विशेषज्ञ ने बताया कि यह एक नामी गर्वया बनेगा । उन्हीं दिनों भारत वर्ष का दौरा करते हुये पंडित विष्णु-दिगम्बर पलुस्कर अपने गुरु बालकृष्ण बुवा के पास यहाँ आये थे, उन्होंने बुवा से कहा कि यहाँ का भी कोई नागरिक ऐसा है जो संगीत में तैयार किया जा सके । बुवा साहब ने कहा कि हाँ मिरासियों का यशवन्त तैयार हो सकता है ।

श्रीमन्त बाबा साहब इचलकरजीकर बड़े गुणी व्यक्ति थे, उन्हीं के यहाँ यशवन्त नौकरी पर था । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि प० विष्णु दिगम्बर और बालकृष्ण बुवा की इच्छा इसे संगीतज्ञ बनाने की है तो उन्होंने यशवन्त को ३ वर्ष तक सवेतन छुट्टी दे दी और अपने महल में ही बालकृष्ण बुवा द्वारा इनकी संगीत-शिक्षा का प्रबन्ध करा दिया । धीरे-धीरे ये संगीत में उन्नति करने लगे । जब तैयार हो गये तो इचलकरजी छोड़कर भ्रमण के लिये चल दिये और बीच में दो, एक स्थानों पर होते हुये सत्तारा पहुँचे । वहाँ पर इनके संगीत कार्यक्रम सफलता पूर्वक हुये तथा इनके कठ माधुर्य से प्रसन्न हो कर श्री क्षत्रपति सरकार ने अपने दरबार में गायक के पद पर इन्हें नियुक्त करने की इच्छा प्रगट की । इस पर यशवन्त जी ने कहा कि महाराजा इचलकरजीकर की आज्ञा से मैं दौरे पर निकला हूँ, अतः एक बार वहाँ वापिस पहुँचना

आवश्यक है। पीछे में आपकी सेवा में उपस्थित हो सकूंगा। इसके बाद आप अन्य अनेक म्यानों का भ्रमण करते हुए सतारा महाराज के दरबार में गायक का पद स्वीकार करने के लिये जाने ही वाले थे कि उन्हें महाराजा इचलकरजीवर का तार मिला जिसमें नाट्य कला प्रवर्तक मण्डली में काम करने के लिये भेजने का आदेश था। उनको आज्ञा की टालने का साहस इनमें नहीं था, बसो कि उन्हीं की कृपा से इन्हें सगीत-शिक्षा प्राप्त हुई थी। निदान सन् १९११ ई० में आपने नाटक कम्पनी में प्रवेश किया। आपके अभिनय की सर्वप्रथम प्रशंसा होने लगी, इनके गाने से श्रोतागण आनन्द विभोर हो जाते थे। आप जगह-जगह यशवन्त मिराशी बुवा के नाम से प्रसिद्ध होगये। सन् १९३२ में इन्होंने यह नाटक कम्पनी छोड़ दी।

इस प्रकार सन् १९११ से १९३२ तक अपनी युवावस्था के २०-२१ वर्ष नाटक कम्पनी में व्यतीत करने के कारण मिराशी बुवा एक सफल अभिनेता और गायक बन गये थे। यद्यपि नाटक कम्पनी के ३-४ लोगों को इन्होंने गायकी की शिक्षा दी थी, फिर भी इनकी इच्छा थी कि मरे द्वारा शिक्षा पाकर कुछ और विद्यार्थी तैयार हो। नाटक कम्पनी छोड़ने के पश्चात् मिराशी बुवा पूना में रहने लगे। वहाँ उन्होंने बहुत से शिष्य तैयार किये। आपके शिष्यों में बेलगाँव के प्रसिद्ध गायक श्री० उत्तरकर, बम्बई के पराडकर बुवा, पडितराव नगरकर, धमती गणुबाई इनामदार आदि के नाम प्रमुख हैं। आपकी शिक्षण पद्धति ऐसी सुव्यवस्थित और सुलभ है कि वह विद्यार्थियों के मूठ में सरलता से उतारी जा सकती है।

गालिमर धराने की बहुत सी चीजों का संग्रह म्बरसिपि सहित प्रकाशित करके आपने एक बहुत बड़ा काम किया है।

मीरअली

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह एक उच्चशक्ति के लोचप्रिय गायक हो गये हैं। कहा तो कहा तब जाता है कि उस समय उत्तर भारत में आपके समान मधुर श्याल गायक बोर्ड दूसरा नहीं था। मीरअली ने मियाँ शोरी से टप्पे, छगजू या सेनिये से ध्रुपद और गुलाम रमूल साहब ने हवाल गायकी की शिक्षा प्राप्त की थी। इससे सिद्ध होता है कि गायकी के विभिन्न शैली पर आपका अच्छा अधिभार रहा होगा। श्रेष्ठतम गायक होने के साथ-साथ आप फारसी के भी अच्छे विद्वान थे। आप लखनऊ के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम स्वाजा याशद पोरजादा था।

मीरअली लखनऊ के नवाब मोहम्मद अलीशाह के आश्रय में रहे। आपको बारहसी रुपये मासिक वेतन मिलता था। आपने अपनी जिन्दगी में कभी किसी के घर जाकर गायन प्रदर्शन नहीं किया। साधारण लोगों के घरों की तो बात ही क्या इतनी बड़ी तनखाह पाते हुए, आप नवाब के महल तक में भी गाने के लिये नहीं जाते थे। एक बार नवाब साहब के दीवान नासिर-उद्दीन को मीरअली का यह व्यवहार असह्य हो गया। अतः उनका वेतन कम कर दिया गया। नीचेतन यह तक आई कि आपको नवाब की ओर से लखनऊ नगर छोड़ देने की आज्ञा दे दी गई। लखनऊ के धनी-मानी एवं कला प्रेमियों को यह आज्ञा बहुत बुरी मालूम हुई तथा लोगों में एक प्रकार की हलचल सी मच गई। परन्तु राजाज्ञा के समक्ष कोई भी मुँह न खोल सका। मीरअली लखनऊ छोड़ने की तैयारी करने लगे। नवाब साहब ने जब देखा कि मीरअली वास्तव में लखनऊ छोड़कर चले जा रहे हैं, तो उनके हृदय ने ऐसे महान् कलाकार को लखनऊ से दूर करने की गवाही नहीं दी। अतः उन्होंने उस आज्ञा को तुरन्त ही रद्द कर दिया और मन ही मन मीरअली के दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करने लगे। इस घटना से मीर के अद्विग विचार और गायन कला की श्रेष्ठता का अनुमान अलीभाति किया जा सकता है। लखनऊ के अन्तिम नवाब याजिद अलीशाह के शासन काल में आपका स्वर्गवास होगया।

मीराबाई

संगीत और भक्ति काव्य के समन्वय की दृष्टि से सोलहवीं शताब्दी करना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसी शताब्दी में जहाँ तुलसी-मूर-कबीर आदि सन्तों ने अपने सुमधुर भक्ति काव्य से संगीत को गौरवान्वित किया, वहाँ राजस्थान की प्रेमदिवानी मीराबाई ने अपनी गीतिमई वाणी द्वारा भारत के जन मानस में

प्रभु भक्ति का प्रकाश फैलाया, जिसे आज तक “मीरा के भजनो” के रूप में हम विभिन्न संगीतज्ञों द्वारा ध्वनित करके आनन्द विभोर होते रहते हैं ।

मीरा का जन्म राजस्थान की जोधपुर रियासत में, मेडता के अन्तर्गत कुडकी नामक गाव में, राठोरवंश में, सम्वत् १५५६ विक्रम में हुआ । बाल्यकाल से ही मीरा की रवि भगवान की पूजा में रहने लगी थी । कहा जाता है कि एक समय उनके पड़ोस में ही एक बन्धा का विवाह हो रहा था, मीरा अपनी माता के साथ उम्र विवाह में सम्मिलित हुई । पर आकर भोली बालिका मीरा ने अपनी माता से पूछा “मां मेरा दूल्हा कौन है” ? उनकी माता जी ने हँसकर कौने में रखी हुई कृष्णमूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा—“यह है तेरा दूल्हा” माता की यही बात मीरा का जीवन आधार बन गई और तब से मीरा-बाई गिरधर नागर को ही अपना पति मानने लगी । बचपन में ही इनकी माता का देहान्त हो गया ।

कुछ समय बाद जब मीरा विवाह योग्य हुई, तो इनका विवाह मेवाड के महाराणा सांगा के उद्योत पुत्र युवराज भोजराज से, सम्वत् १५७३ में कर दिया गया । किन्तु ये तो गिरधर नागर को अपना पति मान बैठी थी, अतः लोकाचार के रूप में युवराज उनके पति अवश्य थे किन्तु मीराबाई उनसे उदासीन रहकर कृष्ण भक्ति में ही तल्लीन रहती थी । विवाह के पश्चात् यह चित्तीड में रहने लगी । दैवयोग से कुछ समय बाद युवराज की मृत्यु हो गई, तब तो मीरा की कृष्ण भक्ति और भी बढ़ गई । उनका पूरा समय भगवान के भजन गाने और साधु सत्तों की सगति में बीतने लगा । उस समय मीराबाई का देवर विक्रमाजीतसिंह मेवाड का महाराणा था । उसे मीरा का दिन रात साधु सन्तों के साथ रहना तथा गाना बजाना अरुचिकर प्रतीत होने लगा । राजवंश के अन्य व्यक्ति भी मीरा के विरुद्ध हो गये । मीरा को हर प्रकार से समझाया गया, डराया गया, रोका गया, अनेक यातनाएँ दी गईं, यहाँ तक कि विष का प्याला तक उन्हें दिया गया, किन्तु मीरा की कृष्ण भक्ति बढ़ती ही गई । अब तो वे मन्दिरों में जाकर पैरों में धूल पलू बाध और हाथ में इकतारा और करताल लेकर “मैं तो गिरधर आगे नाचूँगी” गाते हुए नाचने लगी । नाचते नाचते वे तन्मय होकर बेसुध होजाती और फिर नाचने लगती ।

मीराबाई के जन्म सम्वत् के विषय में मतभेद पाये जाते हैं । श्री हर-विलास सारदा के अनुसार इनका जन्म स० १५५५ माना जाता है ।

बुद्ध गमय थाद आनी मगुरान धीर मैवे रो छोडकर मोरावाई भगवान गुण की जन्म भूमि मधुग में चनी घाई और मधुरा बुन्दावन के मन्दिरों में ही भगवान के आगे "म्हाने चाकर रागोजी" गाने हुए प्रभु की चाररी करने लगी।

इस प्रकार अपने जीवन की सार्थक करती हुई वे बहुत समय तक वृजभूमि में गिरधर नागर के गुण गान करती रही। इनके गगीत का वृजवासियों पर विशेष प्रभाव पड़ा, यही कारण है कि अब तक मोरा भजनों का जितना प्रचार उत्तर-प्रदेस और वृजभूमि में है उनका अन्ध-धन नहीं है।

बुद्ध समय पदचात मोरावाई वृजभूमि को छोडकर द्वारिकाजी चली गई और वहा रणछोड जो के मन्दिर में प्रभु गुणगान में लवलीन रहने ली। इस बीच मोरावाई की ख्याति देश भर में फैल चुकी थी, अतः जब इनके घर वालों को मोरा की प्रशंसा के और सच्ची प्रभु भक्ति के ऐसे समाचार मिलने लगे तो उन्हें अपनी भूल माधुम हुई और उन्होंने अपने यहाँ के ब्राह्मणों को आदेश दिया कि जिस प्रकार से हो सम्झा बुझाकर मोरा को सम्मान के साथ यहा ले आओ। किन्तु मोरा अपने भगवान का दरवार छोडकर जाने को उद्यत नहीं हुई। कहा जाता है कि जब ब्राह्मणों ने उनसे चलने का विशेष हठ किया तो वे मन्दिर के भीतर यह कह कर चली गई कि मैं 'भगवान से आज्ञा ले आऊँ' और वही प्रभुमूर्ति में विलीन हो गई। मोरा का स्वर्गवास सम्वत् १६३० विक्रम (ई० सन् १५७३) के आसपास माना जाता है।

मोरावाई कवियत्री के साथ साथ एक सफल गायिका और संगीतज्ञ भी थी। संगीत का ज्ञान इन्हें अपने मैक और ससुराल दोनों ही जगह प्राप्त हुआ। मेवाड के महाराजा कुम्भ तो स्वयं ही बड़े संगीतज्ञ थे, यद्यपि मोरा के वधू बनकर आने से पहिले ही स्वर्गवासी हो चुके थे तथापि उनकी संगीत परम्परा जो राजवंश में चालू थी उससे मोरा ने यथेष्ट लाभ उठाया। मोरा के रचे हुए प्रभु भक्ति के पद अनक राग और तालों में बचे हुए मिलते हैं। मोरा की महार प्रसिद्ध ही है, इसकी रचयिता स्वयं मोरावाई थी। कहा जाता है कि एक बार इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर तत्कालीन अकबर बादशाह और तानसेन इनका गायन सुनने आय थे, इससे स्पष्ट है कि मोरावाई का संगीत कितना आनर्धक था।

वास्तव में प्रभु भक्ति की पीर ने ही उन्हें कवियत्री और गायिका बना दिया था। कृष्ण प्रेम में पगी हुई उनकी संगीत धारा पदों और भजनों के रूप में उनके होठों से निकली जो राजस्थान के रेगिस्तान से फूटकर भारत के जन मानस को आप्लावित करती हुई आज तक प्रवाहित हो रही है।

मुजफ्फर खाँ

मुजफ्फर खाँ का जन्म सन् १८५८ ई० में हुआ। आप दिल्ली निवासी थे, आपने ध्रुपद और ख्याल गायकी की शिक्षा अपने पिता मस्ते खाँ से ली। दस वर्ष की अवस्था से अपनी शिक्षा प्रारम्भ की और बीस वर्ष तक इसका अनवरत अभ्यास किया, फिर आपके पिता जी का देहान्त हो गया। इस

वश का व्यवसाय संगीत ही है, जिसे ख्याल गायकी के क्षेत्र में पटु अधिकार प्राप्त है। मुजफ्फर खाँ ने अपने आपको ख्याल व भालाप दोनों शैलियों में लोक प्रिय बना लिया था। आपका गमक, तान, मुरकी और जोड़ का काम वास्तव में प्रशंसनीय था। आपकी ध्रुपद शैली, ख्याल शैली से किसी प्रकार कम चमत्कार—

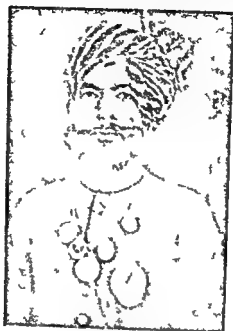
पूर्ण नहीं थी। आपके चचा स्व० तन्मू खाँ एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। आप जूनागढ़ के नवाब के यहाँ दरबारी गायक के पद पर दस वर्ष तक रहे, तत्पश्चात् हैदराबाद के निजाम के यहाँ बीस वर्ष तक रहे। आपके दो पुत्र थे मनवर और अनवर। उन्होंने आप से ही शिक्षा प्राप्त की। आपके अन्य शिष्यों में बहरामपुर के श्री गिरिजाशंकर चक्रवर्ती, कलकत्ता के दिलीपकुमार राय, दरियाबाद की अच्छन बाई तथा मोतीलाल जोहरी के नाम उल्लेखनीय हैं। आपको लखनऊ की अखिल भारतीय संगीत परिषद् द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था।

मुरादअली खां

अपने पिता के पदचिह्नो पर चलने वाले मुराद अली खां एक मधुर और उच्चकोटि के ख्याल गायक हो गये हैं। आप प्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मोहम्मद खां के चतुर्थ अर्थात् सबसे छोटे पुत्र थे। बताया जाता है कि यह मोहम्मद खां की रखैल स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। सबसे छोटे होने के कारण अथवा प्रेमिका के पुत्र होने के कारण, आपको अपने पिता का सब भाव्यों से अधिक प्रेम प्राप्त था। पिता ने बड़े लाडल्यार और आत्मीयता के साथ इनको गाने की तालीम दी। जहीन और तीव्र बुद्धि वाले होने के कारण मुराद अली खां शीघ्र ही अपने घराने की विद्या में प्रवीण हो गये। अपने समय में इन्होंने पिता के समान ही लोक प्रियता एवं ख्याति प्राप्त की। यह बड़े बुद्धिमान और रसीले गायक थे। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, लखनऊ में ही आपका स्वर्गवास हो गया।

मुस्ताक हुसैन खां

खाल गायको में उस्ताद मुस्ताक हुसैन का नाम विशेष रूप से लिया जाता है । आप सहस्रवान जिस्सा बदायूँ के रहने वाले हैं, आपके पिता का नाम कल्लन खा था । आपका जन्म सन् १८८० के लगभग हुआ था । आपने अपने पिता के भलावा कई उस्तादों से सगीत की शिक्षा प्राप्त की, किन्तु विशेषत आपने खा साहेब इनायत हुसैन खा से सगीत की तालीम ली । उस्ताद इनायत हुसैन खा प्रसिद्ध गायक हद्दू खा ग्वालियर वालों के शिष्य थे । इनके भलावा मुस्ताक हुसैन ने अतरोली वाले खा साहेब पुत्तन खाँ, महबूब खा से भी सगीत की शिक्षा ली । इनायत खा के भाई मुहम्मद हुसैन खा से जो प्रसिद्ध बीनकार थे, तथा रामपुर के प्रसिद्ध ध्रुपदिये उस्ताद वजीर खा के पास इन्होंने ध्रुपद-घमार की तालीम ली । इनके अतिरिक्त इन्होंने और भी अपने कई उस्ताद बनाये । मुस्ताक हुसैन साहब का कहना है कि सगीत विद्या एक ही घराने में नहीं मिलती । विविध ढंग की गायकी प्राप्त करने के लिये भिन्न-भिन्न उस्तादों से तालीम लेना जरूरी होता है ।

उन दिनों (सन् १८९४ के लगभग) खा साहब इनायत हुसैन खा का नाम सुनकर नेपाल के महाराजा वीर शम्शेर जंग बहादुर ने राज घराने के

सम्पत्तियों को संगीत सिगाने के लिये उन्हें अपने यहाँ बुला लिया था। अतः उस्ताद ने साथ-साथ मुस्ताक हुसैन खाँ भी नेपाल चले गये। उस समय इनकी उम्र केवल १४ वर्ष की थी। भागे चलकर इनायत हुसैन ने मुस्ताक हुसैन को अपना दामाद बना लिया।

नेपाल में एक दिन मुस्ताक हुसैन की भावाञ्ज मवानक हो पट गई, इनकी किसी भी स्वर पर जमना कठिन होगया। इनायत हुसैन साहेब ने ६ माह तक इनसे पड़ज साधन की मेहनत कराई, सब धीरे-धीरे भावाञ्ज गाबू में आने लगी। तीन, चार वर्ष नेपाल में रहने के बाद इन उस्ताद-शागिदों ने नेपाल छोड़ दिया और फिर १० वर्ष तक हैदराबाद रहे। इसके बाद इनायत खाँ रामपुर दरबार में रहे और मुस्ताक हुसैन भी आपके साथ-साथ रामपुर रहने लगे।

खाँ साहेब मुस्ताक हुसैन की उम्र इस समय लगभग ७७ वर्ष की है। गाने में खाना-पीना भी मूल जाते हैं। इस उम्र में भी आप खूब दमदारी से गाते हैं। ध्रुपद-धमार से लेकर ठुमरी तक, सब प्रकार की गायकी आप कुशलता पूर्वक गाते हैं।

“आपके पास बहुत सी चीजों का भंडार तो है ही, रागों की विभिन्न किस्मों का भंडार भी है। अच्छी से अच्छी बन्दिशें आपको याद हैं, ब्याल की चौली के सभी मुख्य सिद्धांतों का पालन आप बड़े ही कलात्मक ढङ्ग से करते हैं।

खाँ साहेब प्रत्येक राग में सपाट तान लेते समय आरोह-भवरोह के नियमों पर विशेष ध्यान न देकर सीधे सा रे ग म प ध नि साँ इस प्रकार गाते हैं। उनका कहना है कि आलाप करते समय ही प्रत्येक राग का स्वतन्त्र रूप रह सकता है, लेकिन तानों में राग स्वरूप स्थिर रहना कठिन है। उनकी राय में सपाट और तीन सप्तक की तान लेते समय सब स्वर सम्मिलित कर लिये जाय तो अनुचित नहीं। पुराने गवईये सपाट तानों में स्वरो का प्रयोग इसी प्रकार करते थे। आपका कहना है कि इस प्रकार के प्रयोग में हमारा घाट तो कायम रहता ही है, इसलिये ऐसा करने में कोई हानि नहीं।

सा साहेब के उपरोक्त विचार से बहुत से गायक सहमत नहीं हैं, किन्तु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं ।

भापका स्वभाव अत्यन्त विनम्र है, घत भाव जिस किसी से मिलते हैं प्रेम से मिलते हैं । पिछले ४० वर्षों से सा साहेब रियासत रामपुर के दरबारी कलावंत हैं और भारत में होने वाले संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर सङ्गीत-प्रेमियों को अपनी चतुरंगी गायकी (ध्रुपद, धमार, ह्याल, ठुमरी) का रसास्वादन कराते रहते हैं । भाकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा भी भापका संगीत यदा-कदा प्रसारित होता रहता है । 'रामसागर' प्रदर्शित करते समय विभिन्न कठिन रागों का समन्वय भाप बड़ी सूबी से करते हैं और उसके गायन में विशेष रुचि भी रखते हैं ।

✱

मेंहदी हुसैन खां

इनके पिता
का नाम मुले
इमाम खां घोर
पितामह यानी
बाबा का नाम
हस्तू खां था ।
निवास स्थान
ग्वालियर था ।
ख्याल गायकी
इन्हें पैतृक—
संपत्ति के रूप में
प्राप्त हुई । इस
कारण इस
विद्या में इनका
प्रवीण होना
स्वाभाविक ही
था । आपकी
आवाज बड़ी

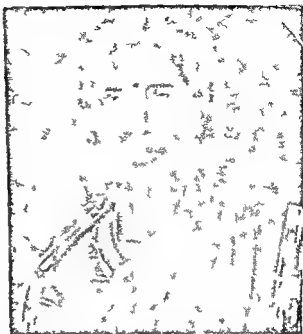

उत्तम एवं प्रभावशाली थी । ग्वालियर घराने की गायकी पर आपका अच्छा अधिकार रहा । आपने अपने जीवन काल में कई शिष्य तैयार किये, उनमें से मगूबाई भब भी मौजूद हैं । मगूबाई की गायकी द्वारा बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि इनके उस्ताद मेंहदी हुसैन खां किस स्तर के गायक रहे होंगे । सारंगी वादन पर भी आपका अच्छा अधिकार था ।

वर्ष १९२० के लगभग मेंहदी हुसैन खां ग्वालियर में ही स्वर्गवासी होगये । आप बहुत ही नम्र स्वभाव वाले एवं बिसनसार व्यक्ति थे ।

मोघूबाई 'कुर्डी' कर

महिला गायिकाओं में शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने वाली श्रीमती मोघूबाई-कुर्डीकर को जिन व्यक्तियों ने सुना है उन्हें भली-प्रकार विदित है कि संगीत की बैठकों में आदि से अन्त तक शास्त्रीय संगीत के प्रमी कितने दत्त-चित्त होकर आपका गायन सुनते हैं। गत ५० वर्षों की संगीतोपासना में

मोघूबाई का संगीत विभिन्न सत्कारों को प्राप्त करता है, इस प्रकार आपकी गायन शैली परिभाषित होकर अमूल्य और आकर्षक बन गई है।

आपका बाल्यकाल गोम्रा में अतयत कुर्डी नामक एक गाँव में व्यतीत हुआ सम्भवत इसीलिये आपकी प्रसिद्धि कुर्डीकर नाम से हुई। अर्थात्वा के कारण प्रारम्भ में ही आपको पबतकर नाटक मडली' में अभिनय करने के लिये प्रविष्ट होना पड़ा। इसके कुछ दिन बाद सातारकर संगीत मडली में काम करने लगी वहाँ चितोपन्त दिवेकर नामक अभिनेता का संगीत शिक्षण इनके लिये लाभदायक सिद्ध हुआ। संगीत के स्वर इनके हृदय पटल पर ऐसे अंकित हुए कि अभिनय कला को छोड़कर ये संगीत के क्षेत्र में आ गई।

एक बार प्रसिद्ध गायक उस्ताद अल्लादिया खाँ को मोघूबाई का गाना सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकी सुरीली आवाज से उस्ताद बहुत प्रभावित हुए और इन्हें तालीम देने तथा अपनी गायकी सिखाने के लिये तैयार होगये। कुछ समय तक उस्ताद से संगीत शिक्षा पाने के पश्चात् मोघूबाई बम्बई जाकर रहने लगी और अल्लादिया खाँ की शिक्षा का तारतम्य दृढ़ गया। बम्बई में मोघूबाई ने उस्ताद बशीर खाँ तथा आगरे वाले विलायत

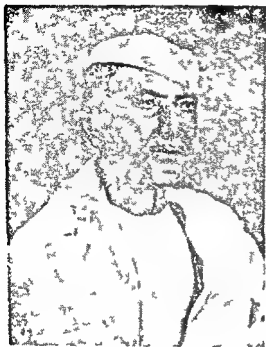
हुंमन गारुड ने तालीम सेना शुरू किया। यह त्रय कुछ दिन तक ही चला था कि उम्माद अल्लादिया गाँ भी सम्बर्द्ध आकर रहने लगे। मोघूवाई ने जब उनगे अपनी तालीम को फिर से जारी करने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तालीम का घराना अब बदल चुका है, अब फिर से हमारे घराने की तालीम हासिल करने में तुम्हें कठिनाई होगी, किन्तु मोघूवाई के विरोध आग्रह और अनुनय विनय करने के पक्षार्थ उस्ताद अल्लादिया खाँ का शिक्षण फिर चालू हो गया। यद्यपि मोघूवाई को घराना बदलने में बड़ी अनुविधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने हुए तथा अपने उस्ताद के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हुए तालीम जारी रखी। गोद में बच्चा और एक हाथ में तानपूरा लेकर आप रियाज करती थी तथा अपने घर गृहस्थी के सभी कामों को पूरा करने हुए संगीत शिक्षा के लिये समय निकाल लेती थी। मोघूवाई का संगीत के प्रति झूट भनुराग देखकर अपने घराने की कठिन गायकी को उस्ताद ने इन्हे लगन से आत्मसात कराया।

आज खाँ साहेब अल्लादिया खाँ के घराने की गायकी को सही रूप में प्रदर्शित करने वाली गायिकाओं में मोघूवाई कुर्डीजर और केसर खाई केरकर के नाम आदर के साथ लिये जाते हैं। मोघूवाई ने अपनी बुद्धिमत्ता, दृढ-संकल्प और अथक परिश्रम के द्वारा संगीत के क्षेत्र में एक विशेष स्थान बना लिया है। कौनसा स्वर किस परिमाण में, कितने समय तक और कितने विस्तार में लेना चाहिये, यह आपकी गायकी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे मोघूवाई भलीप्रकार निभाती हैं। थोताओ के ऊपर स्वरों का अनुकूल प्रभाव डालने में जिस समय और धैर्य की आवश्यकता होती है उसे भी मोघूवाई अच्छी तरह समझती हैं। ताल की एक आवृत्ति में किसी भी मात्रा से सम पर आत समय मुलझे की बंदिश में बारम्बार नवीनता पदा करना मोघूवाई की मौलिक कल्पना शक्ति का परिचायक है।

यह देखकर और भी प्रसन्नता होती है कि मोघूवाई की कन्या किशोरी भी कुछ समय से कार्यक्रमों में अपनी माता के साथ बैठकर भाग लेती हैं। इनकी आवाज में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो ख्याल गायकी की किसी गायिका में होने चाहिये। आशा है निकट भविष्य में संगीत की यह कत्ती विकसित होकर इस घराने के नाम और अपनी माता की प्रतिष्ठा का उपयोगता से प्रति-पादन करेगी।

मुहम्मद अली खां

यह अपने समय के एक प्रतिभाशील और विद्वान गायक हुए हैं। यह स्वयं को 'मनरंग' घराने का वतलाया करते थे। गायकी आपके यहाँ परम्परा से चली आई थी। मुहम्मदअली खा का जन्म सन् १८२५ ई० के लगभग हुआ बताया जाता है। इनके पिता जयपुर के बड़े विख्यात गायक थे। उन्होंने स्वयं ही इन्हें संगीत की शिक्षा दी थी। अनुभवी पिता के द्वारा दो वर्ष तक आप अपने घराने के संगीत की खास तालीम लेते

रहे। इस अवधि में मुहम्मदअली खा के लिए केवल स्वराम्यास ही कराया गया। दो साल तक केवल स्वरो को ही घाटते हुए मोम्मद अली ऊब गये, किन्तु इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और समय से काम लेते रहे। थोड़े दिनों की प्रतीक्षा के बाद ही आपका गला एकदम सुरीला और तैयार हो गया। चाहे जैसे कोमल स्वरो के झिप्ट पलट, किसी भी लय में बड़ी आसानी के साथ लेने लगे और फिर मामूली सी ही तालीम के बाद आपको द्रुत-गति से अपने घराने की चीजों पर अधिकार प्राप्त होने लगा। अल्प अवधि में ही मोहम्मद अली खा एक उच्चकोटि के गायक बन गये। इन्हें ध्रुपद भी आते थे, किन्तु मुख्य शिक्षा इनको ख्याल की ही प्राप्त हुई थी। इनके पास चीजों का इतना विशाल भंडार था कि जयपुर के गायकवर्ग में आप 'कोठीवाला' नाम से विख्यात होगये।

स्वर्गीय भातखण्डे जी को भी आपके द्वारा बहुतसी चीजों की तालीम प्राप्त हुई थी। साथ ही बहुत सी चीजों के रिपार्ड भी आचार्य भातखण्डे को इनके द्वारा मिले। आपको ८० वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त हुई और सन् १९०५ ई० के लगभग जयपुर में ही आपका स्वगवास हो गया।

मौलाबरूख

प्रसिद्ध गायक और योग्या यादव उस्ताद मौलाबरूख का संगीत यद्यपि दक्षिणी संगीत पद्धति से प्रेरित था, फिर भी अनेक दक्षिणी संगीतप्रेमी विद्वान उनकी कला से प्रभावित थे। संगीत की साधना में आपको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, तब आपने इस क्षेत्र में ऐसी ख्याति पाई जो बिरले ही संगीतज्ञों की प्राप्त होती है। मौलाबरूख ने अपनी एक स्वतन्त्र स्वरलिपि पद्धति पहले-पहल बालू की थी।

आपका जन्म भिवानी के एक जागीरदार बघ में सन् १८३३ ई० में हुआ था। आरम्भ में आपको पहलवानी और कसरत का शौक था। एकदिन एक फकीर भिवानी में आ पहुँचे। मौलाबरूख ने उनकी आवाज की। फकीर ने मौलाबरूख से कुछ गाना सुनाने को कहा तो मौलाबरूख बोले—बाबायदा गाना तो मैं नहीं जानता कुछ शैरी शायरी का शौक मुझे जरूर है, वह आपको सुनाता हूँ। यह कहकर फकीर को आप शीर सुनाने लगे। इनकी मीठी और पंजी आवाज सुनकर फकीर ने कहा कि तुम पहलवान बनने का इरादा छोड़कर गवैया बन जाओ। कुछ परिश्रम करने पर तुम एक नामी गवैया हो जाओगे। फकीर की बात मौलाबरूख को जैव गई और तब से आप गाना सीखने की धुन में रहने लगे, किन्तु प्रश्न यह था कि गाना किससे और कैसे सीखा जाय ?

उस जमाने में कोई भी गवैया आसानी से अपनी कला दूसरों को नहीं सिखाता था। मौलाबरूख को मालूम हुआ कि घसीट खाँ नामक एक अच्छे विद्वान गायक हैं, उनसे मिलना चाहिये। साथ ही इन्हे यह भी मालूम हुआ कि घसीट खाँ किसी और को गाना नहीं सिखाते, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी

घोरे घसीट खा के एक अफीमची नौकर से उन्होंने दोस्ती पैदा करली। घसीट खाँ रोज रात को बारह बजे अपने गाने का रियाज करने बैठते और दरवाजे पर अफीमची नौकर को पहले पर बिठा देते, जिसमें कि कोई अने न पावे। मौलाबख्श की दोस्ती अफीमची नौकर से हो चुकी थी, इसलिये दरवाजे पर तथा घर के इधर-उधर बैठकर मौलाबख्श घसीट खाँ का गाना सुना करते और फिर घर आकर सुने हुये गाने को अपने गले में उतारने की कोशिश करते। मेहनत और रियाज करते-करते इन्हें इतना मच्छा मग्नास हो गया कि रास्ता चलते लोग इनका गाना सुनने के लिये रुक जाते और इस चक्कर में पड़ जाते कि इस घर में घसीट खाँ का गाना कैसा हो रहा है ? किन्तु वास्तव में बात यह थी कि घसीट खाँ की गायकी की नकल मौलाबख्श इतनी सफलतापूर्वक करने लगे थे कि लोगों की घसीट खाँ के गाने का भ्रम हो जाता था।

धीरे-धीरे गांव के संगीत प्रेमियों में चर्चा होने लगी कि दूसरे घसीट खाँ पैदा हो गये हैं। यह बात जब घसीट खाँ के कानों तक पहुँची तो उन्होंने सोचा कि मेरे नाम का गवैया और कौन पैदा होगया। चल कर उसे भी देखना चाहिये। पता लगाते हुये वे मौलाबख्श के घर पहुँचे। मौलाबख्श घसीट खाँ को देखकर आश्चर्य चकित हो गये और बड़े आदर पूर्वक उन्हें बैठाया। साथ ही अपना गाना भी सुनाया, जिसे सुनकर घसीट खाँ बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि यह तो बिल्कुल मेरी तरह गाता है। उन्होंने मौला बख्श से पूछा कि आप अपने उस्ताद की तारीफ बताने की महरबानी करेंगे ? मौला बख्श ने कहा कि भाई कीजिये, मैं अपने उस्ताद का नाम नहीं बता सकूँगा। कुछ देर बाद घसीट खाँ के विशेष आग्रह पर मौला बख्श ने उस्ताद का नाम बताना स्वीकार कर लिया, साथ ही उन्होंने कहा कि आप मुझे यह वचन दीजिये कि उस्ताद का नाम बताने में अगर मेरे उस्ताद नाराज हुए तो आप मेरी सहायता करेंगे। घसीट खाँ ने कहा जरूर। तब मौला बख्श ने बड़े भावुक ढङ्ग से कहा कि मुनिये—मेरे उस्ताद का नाम है “घसीट खाँ”। यह सुनते ही घसीट खाँ चौंकर आश्चर्य करने लगे और कहने लगे नामुमकिन, मेने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। फिर मौला बख्श के पूरा हाल बताने पर तथा स्वर साधना की लगन का हाल मालूम होने पर घसीट खाँ इन्हें सिखा देने के लिये बाध्य हो गये। उन्होंने अपनी कला दिल खोलकर मौला बख्श को सिखाई।

उस्ताद घसीट खाँ की मृत्यु के बाद मौला बख्श दक्षिण भारत गये। वहाँ मैसूर दरबार में एक दिन आपका गायन हुआ। मौला बख्श का संगीत

दक्षिणी मण्डल में विद्युत्प्रभित था, फिर भी महाराज ने उसे बहुत पसन्द किया और हाथों धरने दरबार में रंग लिया। दरबारी मायब होंगे वे एक दिन पढ़ेंगे मोला ब्रह्म का मायूम हुआ कि मंगूर के दोकान की की लटकी सीमा यशाने में बहुत प्रयोग है, और एक दिन जब उमका सीमा वादन गुना ता। घात बहुत प्रभावित हुए और उम लटकी में बहने लगे कि तुम घात में मरी उम्माद ता। लटकी में कहा कि सीमा वादन की क्या सीमाना चाहते हैं ता। किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लीजिये। वे ब्राह्मणों के विषय यह क्या किसी और की नहीं मिलनी। लटकी के यह क्या मोला ब्रह्म के हृदय में तीर का काम कर गये। राज दरबार की छोड़ पीरन ही आप मंगूर में मज्जावर पहुँचे। यहाँ पर एक ब्राह्मण की सेवा करके उसमें मगीत शास्त्र के घाते में बहुत सी गूढ़ ज्ञानें आपने मायूम की, उन ब्राह्मण ने मगीत की शास्त्रीय ज्ञानकारी में मोला ब्रह्म की पारंगत कर दिया। वहाँ से आप पुन लौटकर मंगूर गये। वहाँ के नरेम कृष्णराज ने आपका बहुत आदर सत्कार किया। इसके पदवाच बड़ीदा के महाराज ने भी आपको सुनवाया और वहाँ आपने अष्टौ-अष्टौ गर्वियों के साथ मगीत प्रतियोगिता में भाग लेकर विजय प्राप्त की। मोलाब्रह्म ने एक पुस्तक मगीतानुसार "छन्दोमञ्जरी" भी लिखी थी।

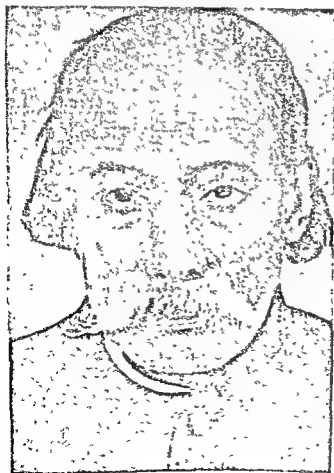
लगभग ११ माह मंगूर में रहने के बाद इनकी स्थािति जब दूर-दूर तक फैलने लगी तो इनके पाम बाहर म बुलाव आने लगे। स्पष्टे जी महाराज के बुलावे पर आप बड़ीदा पहुँचे। बड़ीदा दरबार में बाहिम हुसैन, असीहुसैन, बसीर गाँ, आदि गर्वियों ने इनकी मगीत कला अच्युती तरह परखी। यहाँ भी मोलाब्रह्म ने अपनी विद्वता से सबका चकित कर दिया। बाद में जब गद्दी पर सयानी महाराज गायबवाह आये ता उनमें मोलाब्रह्म ने इच्छा प्रकट की कि दरबार की छत्रछाया में ही एक संगीतशाला खोली जाय, जिससे मगीत कला का विशास हा और मगीत प्रेमिया का लाभ पहुँचे। महाराज ने आपकी इच्छानुसार संगीतशाला आरम्भ करवा दी, जो अभी तक अपना काम कर रही है।

राई माहेश्व क खानदान में अब उनके सुपुत्र पठान बंडमास्टर वर्तमान हैं। आपने शागिर्द भी बहुत से हुए, जिनमें मास्टर मनहर वरने के पिता स्वर्गीय गणपतराव गोपालराव वरने का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अन्त में १० जुलाई सन १८२६ ई० की यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ इस सत्तार में विदा हो गया।

रज्जबअली खाँ

उस्ताद रज्जबअली खाँ का निवास स्थान मालवा राज्य के अन्तर्गत देवास नामक स्थान माना जाता है। यह बड़े मोहम्मद खाँ की शिष्य-परम्परा में से है। इनके पिता बड़े मोहम्मद खाँ के होनहार शिष्य थे। इन्होंने संगीत का अभ्यास अपने पिता के पास ही किया था। १०-१२ वर्ष की आयु में ही आप अच्छा गाने लगे थे। आपने कुछ दिनों जयपुर के प्रसिद्ध बिनकार उस्ताद बन्दे अली खाँ के पास रह कर बिन की शिक्षा भी प्राप्त की, तत्पश्चात् कोल्हापुर के महाराज इन्हें अपने साथ ले गये और उनकी कृपा से रज्जबअली खाँ को संगीत की उच्चकोटि की शिक्षा प्राप्त करने का सुभवसर प्राप्त हुआ।

देवास के महाराज को जब अपने घर के इस प्रतिभावान कला-कार के विषय में परिचय प्राप्त हुआ तो उन्होंने इनको पुनः देवास बुला लिया और सम्मान-पूर्वक अपने यहाँ आश्रय दिया।

आपको अपने घराने की गायकी पर पूर्ण अधि-कार है। यद्यपि इस समय आपकी आयु ८३-८४ वर्ष के लगभग है फिर भी आपका गायन प्रभावपूर्ण है।

गुरोपी घोर मैया मान, जा आपके घराने की विशेष धरोहर है, उस्ताद रज्जव घाली के बन्ट ने धात्र भी खींची ही निबसनी है। आप वनमान समय व लखप्रतिष्ठ ख्याल गायकी में नै है। दंग में हाने वाले विभिन्न घगिन भारतीय मगीत मम्मननों में आपकी मगम्मान निर्माजन किया जाना रहा है। कई मगारोनों में आपकी घनेक उगाधिया भी प्राप्त हुई है। मनु १९०६ ई० में महराजरा मंगूर द्वारा "मगीत भूपग", बानी व म्वामी जानानन्द द्वारा "मगीत मरंजरा" और मनु १९११ ई० में म्मुजिबल घाटें मोमाइटी आप घोम्हे द्वारा आपकी "मगीत-मघाट" की उगाधि ने विभूवित किया गया था। इनके घतिरिग म्बनत्र भाग्न के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा भी आपकी मम्मा लख पुरस्कार प्राप्त होतुका है।

उस्ताद रज्जव घाली मी बडे मधुरभापी और मिन्नसार तवियत के बलाकार हैं। हिन्दी, उर्दू और मराठी भाषाओं पर आपका घच्छा घधिकार है। आप देवाग में ख्खर मगीत उमार के निए घालोक प्रदान कर रहे हैं। आपकी शिष्य परम्परा बहुत विघाल है। श्री हुप्पराव मजूमदार मनपतराव देवासकर, मनपनराव रंहेरे, मीतमलाल आदि आपके प्रमुख शिष्यों में नै है। आपके लगभग सभी पारिवारिक सदस्यों में मगीत के मस्कार विघमान हैं। आपके बडे पुत्र का नाम राजनु मी है, यह भी वीन तथा गायन कला में दश हो गये हैं, किन्तु अपने पिता के खान पर पहुँचने के लिए अभी इन्हें अत्यन्त कठोर परिश्रम की घावश्यकता है।

रशीद अहमद खां

आपका जन्म १८६७ ई० में सहमधान जिला बदायूँ में हुआ। आपने अपने पिता उ० हमीद खा से संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की, फिर क्रमशः हैदर खाँ, इनायत हुसैन खाँ तथा मुरादाबाद के उ० नजीर खाँ से पूर्ण शिक्षा सम्पन्न हुई। आप सन् १९२६ से १९३२ तक काश्मीर में राज गायक रहे तथा बीकानेर झलवर रामपुर जोधपुर, भरतपुर तथा अन्य राज-

दरबारों द्वारा समय-समय पर सम्मानित होते रहे। आप प्रारम्भ से ही रेडियो कलाकार हैं और ध्रुपद धमार ख्याल, ठुमरी, टप्पा गजल आदि गायन के सभी अंगों से पूर्ण, चतुर्मुखी कलाकार हैं। आपकी आवाज में एक अजीब किस्म की रोशनी है।

स्वर का सच्चा लगाव तथा सरगम का विशेष अभ्यास आपकी विशेषता है। जब आप केवल तीन चार स्वरों का ही दो-दो घंटे तक विस्तार करते हैं तो पता लगता है कि आपने भरखड की तानी का अच्छा अभ्यास किया है। ख्याल और ठुमरी में आपने स्वयं स्वर और शब्द की रचनाएँ की हैं, जो बड़ी मनमोहक हैं और संगीत जगत में प्रसिद्ध हैं। सच्ची ठुमरी का प्रदर्शन आपके द्वारा कुशलता से होता है। आपके शिष्या के नाम हैं—गुलाम साविर गुलाम जाफर, हफीज अहमद खा।

आजकल आप बानपुर में रहते हुए संगीत के प्रचार में तत्पर रहते हैं।

रहमत खां

रहमत खां
प्रसिद्ध कश्मीर-
गायक हददू खां
का कनिष्ठ पुत्र
थे। इनका बड़ा
भाई का नाम
छाया मोहम्मद
खां। इनकी
भी गायकी का
परम्परा युक्त
श्रुति प्राप्त था।
खां साहेब हददू
खां ने अपने बड़े
सहारे मोहम्मद
खां के साथ-
साथ इनकी भी
मगीन की सीना
व सीना तानीम
दी थी। निमार
हुसैन खा और
विष्णु पत छत्र
आपने सहपाठी
थे। रहमत खां

की आवाज बड़ी मधुर सुरीली और वारीक थी। इनकी स्वरलहरी को
सुनकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे चूड़ियाँ खनक रही हों। कनिष्ठ पुत्र होने
के कारण इनके पिता हददू खां इन्हे बड़ा लाडल बच्चा से रगते थे। रहमत खां का
व्यक्तित्व बड़ा सुन्दर और हृदयप्राही था। गौर वग उस पर बसा हुआ
और बलिष्ठ शरीर देखने में ऐसा मालूम होता था जैसे—कोई राजकुमार हो
और फिर राजकुमार होने में कमी ही क्या थी। उस समय खां साहेब हददू खां
का वैभव किसी नवाब से कम नहीं था। बचपन में अपने पिता के साथ-

साथ यह एक बार जयपुर भी गये और तत्कालीन जयपुर नरेश महाराजा मवाई रामसिंह इनके गायन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए ।

कालचक्र के प्रभाव से इनके बड़े भाई मोहम्मद खाँ तथा पिता हद्दू खाँ का देहान्त होगया । इन दुःखपूर्ण घटनाओं से रहमत खाँ के हृदय को भारी अघात पहुँचा और उनकी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होगया । ग्वालियर दरबार की ओर से पिता के सामने इन लोगों को जो सम्मान और वैभव मिला था उसका भी ह्रास होगया । रहमत खाँ ग्वालियर छोड़कर बनारस रहने लगे ।

उपरोक्त घटनाओं के फलस्वरूप रहमत खाँ का हृदय खिन्न रहने लगा और वे कुछ चिड़चिड़े स्वभाव के बन गये । बनारस पहुँचकर उनको सगति भी बहुत हलके और निम्नस्तर के व्यक्तियों की मिली । अतः रहमत खाँ की दशा अर्धविक्षिप्त जैसी होगई । एक फकीर को गाली देने पर इन्हें उसकी बददुआ का भी शिकार होना पड़ा । आप के फलस्वरूप इनका गला और रूप-रङ्ग सभी कुछ नष्ट होगया । ऐसे समय में एक पड़ोसी ब्राह्मण ने इनकी सहायता की । ब्राह्मण ने उस फकीर की खुशामद करके रहमत खाँ के लिये आशीर्वाद दिलाया, तब वही आप बोलने योग्य हो सके । स्मरण शक्ति बहुत कम रह गई थी, मस्तिष्क विवृत सा हो रहा था, अतः रहमत खाँ बिल्कुल पागल भित्थारियों जैसी जिन्दगी गुजारने लगे ।

कुछ दिनों पश्चात् सयोग से काशी में विष्णुपत छत्रे का सरकस आया । विष्णुपत को मालूम हुआ कि इस नगर में एक भित्तारी बड़ा अच्छा गाता है, अतः उन्होंने खोज करके रहमत खाँ से भेंट की । खाँ साहेब की पागलो जैसी दयनीय अवस्था होते हुए भी छत्रे जी ने अपने गुरु भाई को तत्काल पहिचान लिया और आँखों में आसू भरते हुए उन्हें हृदय से लगा लिया, इनको समझा बुझाकर छत्रे जी ने अपने साथ ही कम्पनी में रख लिया । रहमत खाँ साहेब की कायापलट होगई । भाजन और वस्त्र का समुचित प्रवन्ध हो जाने पर स्वतः ही मनुष्य स्वस्थ होने लगता है, इसलिये रहमत खाँ भी शरीर शनैः स्वस्थ होने लगे ।

सन् १८०० ई० में, नेपाल राज्य में संगीत का एक विशेष समारोह हुआ, रहमत खाँ भी उसमें आमन्त्रित किये गये । इस अवसर पर आपका गायन अद्वितीय ठहराया गया और महाराज नेपाल की ओर से इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ । वहाँ से लौटकर ग्या साहेब बम्बई में विष्णुपत छत्रे के पास ही

रहने लगे। बम्बई में आपके गायन के अनेक कार्यक्रम हुए। गानदानी गायत्री, मधुर आगाज़, वैचित्र्यपूर्ण और तैयार ताने एवं मुद्रा दोष का अभाव आदि गुणों के कारण रहमत खा को यथेष्ट सम्मान एवं ख्याति प्राप्त हुई। इन्हीं दिनों कोहापुर के अल्तादिया खा में आपकी प्रतियोगिता हुई। गाने की इस बैठक में पूना के लगभग सभी विद्वान सगीतज्ञ उपस्थित थे। श्रोताओं के मतानुसार हम अवसर पर रहमत खा को ही विजयी ठहराया गया। मन् १९०५ ई० के लगभग रहमत खा के मुम्माई श्री विष्णुन छत्रे का भी दर्ज़ान हो गया, परन्तु उनके छोटे भाई काशीनाथ पत ने भी रहमत खा को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी और उसी सम्मान तथा थढ़ा के साथ अपने पाल रक्खा। मन् १९०६ ई० के लगभग काशीनाथ पत अपना सरवम लेकर पूना गये, साथ में रहमतखा भी थे। वहाँ संयोग से श्री साहेब अब्दुल-करीम खा के समक्ष रहमत खा का गायन हुआ। अब्दुल करीम खा ने मुत्त हृदय से स्वीकार किया कि "रहमत खा साहेब बहुत उच्चकोटि के गायक हैं।"

बालचक्र ने काशीनाथ पत को भी नहीं छोड़ा और रहमत खा के इस द्वितीय सरक्षक की भी मृत्यु होगई। इसके पश्चात् रहमत खा श्रीमन्ल कुरन्दवाडकर के आश्रय में रहने लगे। मन् १९२० ई० के लगभग आप पुन बम्बई पहुँचे, तब तक यह काफी बूढ़ हो चुके थे। फिर भी वहाँ आपके गायन के कुछ रिकॉर्ड भरे गये। परन्तु इन रिकॉर्डों में वह बान पंदा न हो सकी जिसकी अपेक्षा थी। जून मन् १९२७ ई० में, कुरन्दवाड में ही आपका स्वर्गवास हो गया।

रहीमउद्दीन खाँ डागर

उस्ताद रहीमुद्दीन खाँ डागर स्वर्गीय अलाबन्दे खाँ के द्वितीय पुत्र और जकीरुद्दीन खाँ के भतीजे हैं। आपके पिता अलवर दरवार के गायक और प्रसिद्ध ध्रुपदिये थे तथा आपके परदादा ज़राम खाँ जयपुर के प्रसिद्ध दरबारी गायक थे। अतः ध्रुपद-धमार की धीर-गम्भीर गायकी आपको पारिवारिक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई।

रहीमउद्दीन खाँ का जन्म मई-१९०४ में उदयपुर में हुआ। संगीत की शिक्षा आपको अपने बड़े भाई नसीरुद्दीन तथा पिता अलाबन्दे खाँ से प्राप्त हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बी० ए० की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् आप संगीत साधना में एक दम तल्लीन होगये और नित्य प्रति १८ घण्टे का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। परिणामतः आप कुछ समय पश्चात् इन्दौर के दरबारी संगीतज्ञ निपुण हुए और वहाँ छ वर्ष तक रहे। तत्पश्चात् आपने भारत के विभिन्न संगीत सम्मेलनों तथा आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों द्वारा अपनी अमोघ गायकी का प्रसारण कर पर्याप्त ख्याति अर्जित करली।

आपकी गायकी बड़ी दबङ्ग व श्रुतिमो और गमक से परिपूर्ण होती है, जिसे सुनकर ध्रुपद धमार का सच्चा आनन्द प्राप्त होता है। रहीम उद्दीन खाँ का व्यक्तित्व ९० ओंकारनाथ ठाकुर के सदृश ही है। कभी-कभी भूल से संगीत सम्मेलन में लोग उन्हें पंडित जी कहकर पुकारने लगते हैं तो बड़ा मजा आता है, उस समय खाँ माहब कहते हैं “भैया आपको भ्रम होगया है, मैं ओंकारनाथ ठाकुर नहीं हूँ रहीम उद्दीन खाँ डागर हूँ।”

खाँ साहब के विचार रूढ़िवादिता को छू तक नहीं गये हैं, अच्छाई और विरोधताओं को आप मंदैव मान्यता देते हैं। पाश्चात्य संगीत में भी

आपकी रचि है और कभी-कभी उमरी विशेषताओं का क्रियामय प्रदर्शन भी कर दिगाने है। आपने विचार है कि जिस प्रकार काष्ठ में से एक शब्द क दधर-उधर हो जाने से उसका समस्त सौन्दर्य विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार घुपद के दग सिद्धांतों के पालन में यदि जरा भी त्रुटि अथवा कमी रह जाय तो उसका रजस्व नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा।

रागरस खाँ

आपके पिता का नाम नौज़न खाँ और नाना का नाम तानसेन था। आपकी संगीत शिक्षा बाल्यकाल में ही आरम्भ हो गई थी। नाना को घेने पर बहुत अधिक प्यार हुआ करता है सम्भवतः इसीलिए तानसेन ने स्वयं रागरस खाँ को अनेक ध्रुपद सिखाये। इनके पिता नौबत खाँ भी एक उच्चकोटि के वीणा वादक थे, इसीलिए उन्होंने भी अपने पुत्र रागरस खाँ को वीणा वादन की शिक्षा दी। नाना की वसीयत 'गायत्री' और पिता की धरोहर "वीणा-वादन" पाकर रागरस खाँ एक महान कलाकार बनकर प्रकाश में आये। राजा तथा प्रजा दोनों ही आपकी कला से परम मतोप प्राप्त हुआ।

रागरस खाँ ने वीणा बजाने की शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की थी और वीणा वादन में यह पूर्णरूपेण कुशल बन चुके थे। बादशाह के सामने भी कई बार इन्होंने वीणा-वादन प्रस्तुत किया था, जिसे सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी रागरस खाँ स्वयं को गायक ही मानते थे। ईश्वर की कृपा से आपको सन्तान एवं पर्याप्त यश तथा कीर्ति मिली। इतनी विधेयताओं के होने पर घन और बँसव की ही क्या कमी रह सकती थी, अतः आप सब प्रकार सम्पन्न थे। आपने अपने जीवन काल में बहुत से शिष्य तैयार किये, उनमें वीणा-वादको का स्थान प्रमुख है। इनके रहन-सहन का ढंग और वेश भूषा भी बिलकुल अपने पिता तथा नाना तानसेन के समान ही थी। अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में आप मृत्यु को प्राप्त हुए। फाश! उस समय रिकॉर्डिंग मशीन का आविष्कार हो गया होता तो वर्तमान संगीत प्रेमी भी ऐसी विभूतियों की कला का रसा-स्वादन कर लेते, परन्तु अब तो ऐसी विभूतियों के विषय में केवल कल्पना का सहारा ही लिया जा सकता है।

राजाभैया पूछवाले

राजाभैया के पूर्वज महाराष्ट्र के मतारा प्रान्त में "वानव अष्ट" के इनामदार थे। आपके परदादा के पिता श्री बैजवराव अष्टेकर पेसवा दरबार की छोर में बुन्देलखण्ड में श्री तिवराव भाऊ गाहव (भौमी वाली गनी के स्वामि) के माथ आये थे। वहाँ उन्हें 'पूछ' नाम का गाँव जागीर में प्राप्त हुआ। इसके बाद यह अष्टेकर घराना 'पूछवाले' नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्पश्चात् आपके दादा श्री रामचन्द्रराव १८५७ ई० के गदर में पूछ गाँव छोड़कर ग्वालियर चले आए और स्थाई रूप में यहीं रहने लगे।

रामचन्द्रराव जी के दो पुत्र थे, बड़े श्री गणपतिराव जी और छोटे श्री आनन्दराव जी। यही श्री आनन्दराव राजाभैया के पिताजी थे।

श्री राजाभैया का पुत्र जन्म लखर (ग्वालियर) में अधिक धावण कृष्ण १४ सम्बत् १९३६ वि० (१२ अगस्त मन् १८८०) को हुआ। आपकी आयु जब केवल १॥ वर्ष की ही थी कि इनके एक पाव को लकवा मार गया यह पैर उनकी पाँव बच की उम्र तक निर्जीव रहा, बाद में धीरे-धीरे इसमें रक्त का संचार होने लगा और तब ये लँगडाले-लँगडाले चलने लगे।

आपके पिता श्री आनन्दराव जी को सितार बजाने का शौक था। घर पर जब संगीत चर्चा होती तो राजाभैया बड़ी एकाग्रता से उसे सुना करते थे। जब सितार बजता तो राजाभैया अपना खेल-बूद छोड़कर सितार सुनने के लिये आ बैठते, इस प्रकार आपके हृदय में संगीत का अकुर प्रस्फुटित हुआ। बिद्या अध्ययन के साथ-साथ आपकी संगीत शिक्षा भी आरम्भ होगई।

सां साहेब मेंहदीहुमैन गां के गिण्य श्री वनदेव जो ही सवं प्रथम आपने संगीत शिक्षक हुए ।

कुछ समय में ही हारमोनियम वादन में आपने अच्छी प्रगति करली । जिमने फनस्वरूप सिद्धे बनज (खानियर संगीत नाट्य मण्डली) में हारमो-नियम मास्टर के पद पर आपकी नियुक्ति होगई ।

कुछ दिनों बाद आपकी माताजी का देहान्त होजाने के कारण तथा बौद्धिभ्रम और आर्थिक परिस्थिति त्रिगट जाने में आपने ऊपर वर्जा भी होगया, जिमके लिये आपको अपना गृह भी बेच देना पडा । उन दिनों आप कलब के यतन में ही, वही रहकर अपना निर्वाह करने लगे ।

सन् १९०३ ई० में महाराज भाघवराव के गणपति उत्सव में सम्मिलित होकर हारमोनियम बजाने लगे और साथ ही साथ ५० लालाबुवा के पास इनका संगीत शिक्षण भी चलता रहा । किन्तु १९०४ ई० में लालाबुवा की मृत्यु होगई । इसके बाद पण्डित वामनबुवा ने संगीत शिक्षा लेने लगे । दुर्दैव से १९०७ में वामनबुवा भी स्वर्गवासी होगये । तब-तब लगभग ४०० चीड़ों आप उनके घराने की प्राप्त कर चुके थे ।

उन दिनों सर्राफे में ग्रामोफोन की एक दूकान आई । पहिली बार ही जनता के सामने ग्रामोफोन बाजा आया था । गाना उन्ही को सुनाई देता था, जो अपने दोनों कानों में उम मशीन की नलिकाएँ (हेड फोन) लगा लेते थे । एक चीज सुनने के लिये एक आना देना पडता था । अकस्मात् इसी दूकान की आर राजा भैया भी जा निकले । कौतूहल प्रिय होने के कारण एक आना दवर आपने भी अपने कानों से हेडफोन लगा लिया और गाना सुनने लगे । सयोगवश वह रिकार्ड खालियर के शकरराव पण्डित की "कृष्ण मुरारि" नामक ठुमरी का निकला । यह ठुमरी राजाभैया को इतनी पसन्द आई कि आपने आठ आने खर्च करके इसे ८ बार सुना । आपने सोचा कि जब यह ठुमरी रिकार्ड में इतनी अच्छी सुने लग रही है तो पण्डित जी के गले द्वारा सुनने में क्या हाल होगा ? आपकी संगीत जिज्ञासा जाग उठी और इसी चिन्ता में रहने लगे कि किसी प्रकार यह ठुमरी शकरराव पण्डित के गले से सुनी जाये । उन दिनों बिठठल मन्दिर में पण्डित शकरराव नित्यप्रति गाते थे । राजाभैया भी वहाँ रोजाना जाने लगे । चेष्टा करने पर भी वह ठुमरी पण्डितजी के मुख से वहाँ सुनाई नहीं दी, तब आपने उनसे संगीत सीखने की इच्छा प्रकट की, किन्तु उन दिनों बिना अपना गधा बाँधे कोई भी कलाकार किसी को अपना गाना नहीं सिखाता था । राजाभैया निराश नहीं हुए और प्रयत्न

करते रहे। अन्त में वे अपने प्रयत्न में सफल हुए और १९०७ ई० में उनके सिध्द बनकर संगीत शिक्षा ग्रहण करने लगे तथा इस प्रकार में अपने गुरुजी की सेवा गुप्तरी करने लगे।

राजाभैया की सेवाओं से प्रभावित होकर एक दिन पंडित शंकरराव बाबू 'मैं क्या करूँ दे राजा?' बात यह है कि राजाभैया और प्रकाश में मैं तुम्हें तालीम नहीं दे सकता क्यों कि इसके लिये मैं खूबसूरत हूँ। किन्तु तुम चिन्ता मत करो, किसी न किसी युक्ति से मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा ही। मेरा गाना तुम ध्यान से सुना करो और उसी प्रकार उसे ग्रहण करते हुए परिश्रम भी किया करो तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी।" इस प्रकार ४ वर्ष बीत गये, राजाभैया ध्यानपूर्वक शंकरराव पंडित जी का गाना सुनते और उसे आत्मसात करते हुए बराबर परिश्रम करते रहे। आपका रियाज इस प्रकार होता था कि एक हाथ में तानपूरा और एक हाथ में ढंगा (बाया) लेकर एक ही हाथ से एकनाम, तीनताल आदि तालों का ठेका देने हुए अभ्यास करते थे। परिश्रम करते-करते बहुत सी चीजें इनके हाथ लग गईं। १९१७ ई० में शंकर पण्डित भी स्वर्गवासी होगये।

कुछ समय बाद पंडित विष्णुनारायण जी भातखण्डे म्वालिबर आये। महाराज माधवराव को संगीत से बहुत प्रेम था। भातखण्डे जी की नोटेशन पद्धति से संगीत शिक्षण देने की योजना महाराजा साहेब का बहुत पसन्द आई और म्वालिबर के कई सङ्गीतज्ञों का गाना भातखण्डे जी को सुनवाया गया। भातखण्डे जी ने ७ संगीतज्ञों को चुना। महाराजा साहेब ने उन्हें छात्र वृत्ति देकर नोटेशन पद्धति सीखने के लिये भातखण्डे जी के पास बम्बई भेज दिया, इन ७ व्यक्तियों में राजाभैया भी थे।

स्वरलिपि का शिक्षण प्राप्त करके उक्त सात संगीतज्ञों की मण्डली ३ मास पश्चात् बम्बई से म्वालिबर आई और १० जनवरी १९१८ को यहाँ पर 'माधव म्यूजिक स्कूल' की स्थापना होगई, जिसमें श्री राजाभैया भी एक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। १९४१ में राजाभैया की नियुक्ति माधव चालेज मॉक म्यूजिक के प्रिन्सिपल पद पर हुई। इस कालेज की आपके द्वारा यथेष्ट उन्नति हुई और बहुत से सिध्द तैयार होगये। अप्रैल १९४९ में आप माधव संगीत महाविद्यालय की सेवाओं से मुक्त होगये। आपने संगीत के विषय पर सात उपयोगी पुस्तकें भी लिखीं। १—तान मालिका भाग १, २—तान मालिका

भाग २, ३—तान मालिका भाग ३, पूर्वार्ध ४—तान मालिका भाग ३, उत्तरार्ध ५—संगीतोपासना, ६—ठुमरी तरंगिणी, ७—ध्रुपद-धमार गायन ।

इसके पदचातु श्री भातखण्डे जी द्वारा प्रचलित शिखण्ड पद्धति के अनुसार कई जगह संगीत विद्यालय स्थापित हो गये, जिनके परीक्षक होने का सम्मान राजाराम को प्राप्त हुआ । इस कारण आपकी अच्युत प्रसिद्धि होगई, सभी घरानों के गायक-वादक आपका आदर करने लगे । नागपुर के एक संगीत प्रेमी ने एक बार राजाराम से कहा—घाजकल चार छ घण्टे से अधिक गाने वाले नहीं मिलते । आपने उत्तर दिया—“गाने वाले तो हैं, किन्तु चार छ घंटे से अधिक मुनने वाले नहीं मिलने” । इसके उपरान्त आपने एक ही बैठक में पन्द्रह घण्टे तक लगातार गाकर समस्त श्रोतागण को चकित कर दिया । और भी ऐसी कई घटनाएँ हैं जिनसे उनके अलौकिक प्रभाव का आभास मिलता है । अप्रैल १९५६ में भारत के राष्ट्रपति ने राजाराम को ‘राष्ट्रपति पदक’ तथा सर्व श्रेष्ठ गायक की उपाधि से विभूषित किया । आपकी मृत्यु भी १ अप्रैल १९५६ की रात्रि को आई और सदा के लिये राजाराम को ले गई ।

आपने अपने पीछे एक पुत्र, साध्वी पत्नी व दो पुत्रियों को छोड़ा । आपका प्रमुख शिष्यो में आपके सुपुत्र श्री बाला साहब तथा श्री निरजन प्रसाद कौशल द्वारा ही आपका प्रतिनिधित्व हो रहा है ।

रामकृष्ण देव 'देवजीबुवा'

स्वर्गीय पंडित रामकृष्ण देव एक ऐसे प्रचीन और महान संगीतज्ञ थे, जिन्हें स्वर्गीय प० विष्णु दिगम्बर पलुम्बर के दादा गुरु और पंडित बालकृष्ण बुवा इचलवरजीकर के गुरु होने का सम्मान प्राप्त हुआ। आपने संगीत के क्षेत्र में पर्याप्त सृजनात्मक कार्य किया। अनेक रागों में सरगम मुक्त नवीन बन्धनों संवार करके उन्हें प्रचार में लाने का मफन प्रयत्न किया। बहुत से शिष्यों का आपने ग्यान, ध्रुपद एवं टप्पा गायनशैली की शिक्षा देकर योग्य बनाया।

आपके पूर्वज पुना के निवासी थे, वे सभी सत्यनिष्ठ एवं मदाचारी थे। रामकृष्ण देव को बचपन में ही संगीत का शौक लग गया था, उन दिनों देवजी के मामा रामचन्द्र शास्त्री पेशवा के यहाँ कार्यकर्ता थे। अपने मामा के साथ यह भी दरबार में जाया करते थे। उन दिनों वहाँ चिन्तामणि मिश्र नाम के एक प्रसिद्ध ध्रुपदिये भी रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर रामकृष्ण देव ने उनसे ध्रुपद शिक्षा लेनी आरम्भ कर दी। लगातार चौबीस वर्ष तक तालीम लेते हुए उनसे सबकुछ ध्रुपद प्राप्त की। जब इनके गुरु चिन्तामणि मिश्र की मृत्यु होगयी तो यह खालियर आगये। यहाँ पर आपने प्रसिद्ध गायक हम्सू खाँ की सेवा में रहकर टप्पे की गायकी का चार वर्ष तक अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त भोमी में तीन वर्ष रहकर उन्होंने धमार की शिक्षा प्राप्त की।

उन दिनों खालियर में श्री० जनकीजी राव मिथिया सरकार का शासन था, उनकी मृत्यु के बाद खालियर दरबार से आप असन्तुष्ट होकर चले आये और धार आ पहुँचे। यहाँ क महाराज यशवन्त राव पवार आपकी गायकी से बहुत प्रभावित हुए और इन्हें आपन यहाँ रखकर स्वयं शिक्षा भी लेने लगे।

इन्हीं दिनों धार में बालकृष्ण बुवा इचलवरजीकर आपसे गायकी सीखने आया करते थे और अपने गुरुजी की बहुत सेवा किया करते थे। सेवा और परिश्रम में प्रमत्त होकर रामकृष्ण देव ने बालकृष्ण बुवा को चार वर्ष तक सहृदयता पूर्वक शिक्षा दी और तत्पश्चात् चारमी चीजें उनको सिंगलाई।

दुर्भाग्य में रामकृष्ण देव की पत्नी बालकृष्ण बुवा में मृष्ट रहा कम्ती थी, उन्हें उनका घर में आना बहुत ही खटकना था। आखिर एक दिन देवी जी ने विशेष आग्रह करके बालकृष्ण को 'वहाँ' से हटने पर मजबूर कर ही दिया। फलन बालकृष्ण को वह स्थान छोड़कर इनकी शिक्षा में वचिन होना पड़ा।

बालकृष्ण बुवा के अतिरिक्त ५० रामकृष्ण देव के कुछ अन्य शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं,—(१) श्री मातेराव (ठुमरी गायक) (२) श्री गणपतराव (घमार गायक) (३) श्री रावजी बुवा गोगटे (टप्पा गायक) (४) श्री-लालजी बुवा (ध्रुपद, घमार गायक)

आपके इन शिष्यों ने महाराष्ट्र में अच्छी ख्याति पाई। इनके अतिरिक्त नारायण बुवा फलटणकर (महाराष्ट्र के नामी टप्पा गायक) भी आपके ही शिष्य थे।

५० रामकृष्ण देव के देहावसान के पश्चात् श्री० लाल जी बुवा ने उनकी गायकी एवं कला का प्रसाद अपने प्रमुख शिष्यों को बांटकर देवजी का नाम अमर कर दिया। लालजी बुवा के पुत्र ५० केशवगणेश कलकरी में रह कर विद्यार्थियों को संगीत शिक्षा देते हैं। लालजी बुवा के एक और शिष्य पंडित दत्तोपन्य दीक्षित अपने दादागुरु अर्थात् ५० रामकृष्ण देव की श्रावत जब कभी शिष्यों से संगीत चर्चा करते हैं, तब देव जी बुवा के हृदय की विशालता और विद्वत्ता का बड़ा सुन्दर चित्रण करते हैं।

पं० रामकृष्ण मिश्र

पं० रामकृष्ण

मिश्र का घराना गोडा बलरामपुर में संबंधित है। वहाँ से मन् १५३० ई० के लगभग इनके पूर्वज पं० दिलाराम मिश्र ने बुन्दावन में आकर बल्लभ सप्रदाय के आचार्य गौस्वामी श्री हिन हरिकृष्ण जी से दीक्षा ली और उनके पास लगभग २५-३० वर्ष तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पं० दिलाराम मिश्र 'भैरव' नाम से प्रसिद्ध हुए। जिन प्राचीन छुपदों में 'भैरव' उपनाम

लगा हुआ मिलता है, वे ध्रुपद उन्हीं के रच हुए हैं। पं० दिलाराम के पुत्र जगमन मिश्र हुए, जिनके पुत्र ठाकुरदयाल मिश्र ने मरारण के पास स्थाल मंती की शिक्षा ग्रहण की। कहा जाता है कि इन्हें पारसी भाषा के लगभग ३०० स्थाल और राजभाषा व एक हजार श्वाल याद थे।

इस प्रकार मिश्र जी के घराने में आरम्भ से ही संगीत का सागावरण व्याप्त था। आपने बिना पं० निवेद्येव मिश्र भी बड़े विनम्र गायक थे, इन्हें संगीत नायक की पदवी प्राप्त थी। इनकी गायकी और नायकी तेजी विकट थी कि जिस महानिर्णय में ये पहुँच जाते वहाँ पर और किसी का रग जमना बटिन हो जाता था, इसीसे उम समय के गायक इन्हें 'राजग' कह कर संबोधित करते थे। ऐसे ही उनके छोटे भाई पशुपति मिश्र थे। इन दोनों की गायकी 'निवापशुपति' घराने की गायकी के नाम से प्रसिद्ध थी।

५० रामकृष्ण का जन्म नैताल में सन् १८६१ के चैत्र मास में हुआ था। ५ वर्ष की अवस्था से ही आपने अपने पूज्य दादा ५० रामसेवक जी से तबना व सरसम का पाठ लेना आरम्भ किया और दस वर्ष की अवस्था में उनसे सीखते रहे। दादा की मृत्यु के बाद छे वर्ष तक गिनार व ध्रुपद की तालीम अपने चचा ५० पशुपति जी से प्राप्त की एवं उन्होंने स्वरनिधि का ज्ञान भी प्राप्त किया। तदुपरान्त १६ वर्ष की उम्र में २० वर्ष की आयु तक अपने पिता ५० शिव सेवक जी से सीखने रहे। उन्होंने ध्रुपद, धमार, होली, ग्याल, टप्पा, ठुमरी आदि विभिन्न गायनशैलियों की शिक्षा अपनी प्रसार दी, इस प्रकार अपने घराने की सफल शिक्षा पाकर ५० राम कृष्ण मिश्र एक कुशल गायक के रूप में जनता के सामने आये, फिर तो आपको विभिन्न मगीन सम्मेलनों से निमन्त्रण प्राप्त होने लगे। आपकी मध्य, गम्भीर और बुलन्द आवाज से मगीन सम्मेलनों में एक निराला समा बंध जाता था। ध्रुपद और धमार की गायकी को जितनी कुशलता से आप प्रस्तुत कर सकते थे उतनी ही खूबसूरती में आप साधारण ठुमरी भी गा सकते थे। ध्रुपद धमार की गायकी तथा ठुमरी की गायकी इन दोनों में महान अन्तर है, एक धूमधडाके की चीज है तो दूसरी में नाज और सुकोमलता की आवश्यकता होती है। रामकृष्ण जी को इन दोनों पर समान अधिकार था यह साधारण बात नहीं है।

प्रचलित रागों के अनिश्चित कुछ अप्रचलित प्रकार भी आप बड़ी कुशलता से गाते थे। जिनमें राग पंचम, हमक्षम तथा सोमेश्वर नारायण मत का राग वमत उल्लेखनीय है। आपने स्वतः भी कुछ नवीन रागों का निर्माण किया।

एक और विशेषता आपने अन्दर थी कि कुछ रागों को आप उल्टे-सीधे दोनों तरह से गाते थे। उदाहरणार्थ—सलिन, कोमल धंवर से और तीव्र धंवर से, वसत कोमल धंवर से व तीव्र धंवर से, इसी प्रकार पूर्वी कोमल धंवर व तीव्र धंवर दोनों तरह से आप गा सकते थे। कुछ समीत बलाकार आपने इस कार्य को दोष दृष्टि से देखते थे यह अलग बात है।

आपने शिष्यों में श्री शैलेन बनर्जी, दीतल कुमार घोष, प्रतापचन्द्र ब्रह्मचारी, कुमारी गंगा कल्याणपुर, श्रीमती प्रभा नाग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आपके कुछ शिष्य फिल्म क्षेत्र में भी मगीत निर्देशन करके

ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें श्री अनिल विश्वाय, रविन राय, जटाधर पाइन और सूर्य कुमार पाल आदि के नाम लिये जा सकने हैं। ये सभी निम्न बड़े होनहार हैं, जिनके द्वारा ५० रामकृष्ण का नाम अमर रहगा।

गत १५ सितम्बर १९५५ को कलकत्ता में, ५२ वर्ष की अवस्था में हृदय रोग के कारण आपकी मृत्यु होगयी, जिसके कारण “शिव-पशुपति घराने” की भुवद-धमार गायकी दो जो छति पहुँची, उसकी पूर्ति कठिन ही है। मिथ जी के सुपुत्र श्री भारुति मेवक मिथ भी अपने घराने की गायकी को जीवित रखने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

रामकृष्ण वक्ते

आपका जन्म सन् १८७१ ई० मे, सावन्तवाडी के आका ग्राम मे हुआ था। जब आप १० माह के शिशु थे, तभी आपके पिता स्वर्गवामी होगये, अत इनका लासन-पालन माता के द्वारा होने लगा। जब इनकी अवस्था चार वर्ष की थी, तो इनकी माताजी इन्हे लेकर कागल नामक स्थान में आकर अनासाहब देशपांडे के यहां रहने लगी।

छ वर्ष की अवस्था मे विद्याध्ययन के हेतु आप पाठशाला में जाने लगे।

वहां पर मराठी की चौथी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त हुई। गाने का शौक तो बचपन से ही था, अत पाठशाला तथा रास्ते मे भी आप तान मारते फिरते थे। इससे खिन्न होकर पाठशाला के अध्यापक ने इनकी माता जी से कहा—“इसे आप गाना सिखाइये, पाठशाला भेजने से कोई लाभ नहीं”। इनकी मनोवृत्ति देखकर मा ने भी समझ लिया कि रामकृष्ण तो गर्वैया ही बनेगा।

उस समय इनकी आर्थिक दशा अत्यन्त खराब थी। इनकी माता जी को केवल ३ रुपये मासिक वेतन मिलता था, अत सगीत की शिक्षा कैसे चले? यह प्रश्न सामने उपस्थित हुआ। भाग्यवश उसी गांव में बलवन्तराव पोहरे नामक एक दरबारी गर्वैया रहते थे। उनके पास आप गाना सीखने को जाने लगे और २ वर्ष तक उनमे सगीत शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात् मालवन मे विठोवा, अन्नाहटप के पास एक वर्ष तक रहकर उनकी गायकी सीखी और फिर अपनी माताजी के बुलाने पर घर पहुंच गये।

बसल चाहू वषों की उम्र में ही आपका विवाह कर दिया गया। विवाह में धन में जबड़ जाने के बाद रामकृष्ण के मन में यह प्रश्न पैदा हुआ कि अपने यहाँ पैस की हानत बहुत पुरी है, माता की मजदूरी पर कौन दिन बट सकेंगे ? अतः आप घर छोड़कर चल दिये और पैसल ही यात्रा करते-करते पूना होने लूयें बम्बई पहुँचें।

बम्बई में गाना गा-गाकर दस मारह रुपये कमाये। वहाँ से आप इन्दौर गये, इन्दौर में नाना साहब पानसे के पास पहुँचकर उनमें कहा, मैं गाना सीखना चाहता हूँ। नाना साहब ने जवाब दिया कि मैं तो पसावज और तमला सिखाया करता हूँ, तुम गाना सीखना हो तो ग्वालियर जा। वहाँ बड़े अच्छे-भत्ते गवँये हैं।

नाना साहब के इस उत्तर से प० रामकृष्ण निरास नहीं हुये और उनक पास चार माह तक रहे। वही पर इन्हें बन्देगली तथा चुना के गाने और उनकी बीणा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ।

कुछ समय बाद आप उज्जयिनी पहुँचे। वहाँ नाना साहब घुंटेकर के पास रहे और उन्हीं के साथ बनारस में विष्णुपत छत्र के यहाँ ठहरे। वहाँ पर इनको अनेक गुणी लोगों का संगीत सुनने का सुखवसर प्राप्त हुआ। बनारस में रहमत खाँ, विष्णुपत छत्र और खाँ साहब निसार हुसैन के साथ आप ग्वालियर आये। उन दिनों ग्वालियर संगीत कला के लिये प्रसिद्ध हो रहा था, जिधर देखो उधर गाने बजाने की धूम मची हुई थी। वहाँ से हटने को जी नहीं चाहता था, किन्तु पेट कैसे भरा जाय ? यह प्रश्न सामने था। तब इन्होंने भिक्षा मागना आरम्भ कर दिया, उममें किमी-किमी दिन आये पेट भोजन करके ही भूखा रहना पड़ता था। इस प्रकार के कठिन वातावरण में प० रामकृष्ण ने पाब-छै वर्ष बिता दिये। जिस दिन भिक्षा बिलकुल नहीं मिलती थी, उस दिन आप किसी सदावर्त में जाकर भोजन करते थे। उस समय आपकी दशा अत्यन्त दयनीय होरही थी। न तन पर कपड़ा, न पेट भर भत। कई दिन तो केवल इन्होंने रो-रोकर ही निकाले। फिर भी संगीत का शिक्षण तय्ये चलने लगा। आप लमोटी लफावर गाँव में घूमा करते थे और तानें अलापा करते थे—तो गाव वाले कहते कि यह लडका पागल हो जायगा।

ग्वालियर में उन दिनों विल्लोसकर नाटक कम्पनी आई हुई थी, अतः एक दिन बाना गुरू ने इनसे कहा “तुम्हें पक्का गाना तो नहीं आ सकता, तेरा

स्वरूप अच्छा है इसलिये तू नाटक कम्पनी में चला जा" । इस पर इन्होंने एक स्वाभिमान की तरह उनको जवाब दिया कि आप मेरा मजाब बनाते हैं यह ठीक नहीं, देखिये यहाँ पर जो पचास, साठ आदमी गाना सीखने के लिये आते हैं, उनमें से गाने वाला केवल मैं ही निकलूँगा ।

इन दिनों रामकृष्ण की आवाज में विवृति आ जाने के कारण आगाज कुछ भरा गई थी, जिसके पास भी ये जाने वही दुतकारने लगता ।

मुसलमान गवैये अपमान सूचक शब्दों में इनसे कहते —“अब लौडें तू क्यों यहाँ आया है, तुझे गाना नहीं आयेगा” विन्नु ऐसे कठोर वाक्यों को सहन करते हुए भी आपने धैर्यपूर्वक अपनी संगीत माधना जारी रखी । कुछ समय बाद वे अपमान करने वाले ही कहने लगे—‘अब तो भई इम लडके ने अपनी आवाज बनाली !’

इस प्रकार कठिन तपस्या करके आपने ग्वालियर में ही रहते हुए, अनेक संगीतज्ञों के पास जा-जाकर सीखने का प्रयत्न किया, फिर भी इनकी विशेष श्रद्धा केवल खा साहब निसारहुसेन पर थी ।

सन् १९३२ में प० रामकृष्ण बुवा ने अपनी कुछ स्मृतियाँ उस समय प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक “वसुन्धरा” में प्रकाशित कराई, जिनमें उन्होंने लिखा है ‘कभी-कभी खा साहब निसारहुसेन अपने गर्म स्वभाव के कारण कह बैठते थे—‘यहाँ से निकल जा । तरे बाप के हम कोई नौकर है’ परन्तु मैं गायन सीखने का सकल्प कर चुका था, अतः उनसे विनय पूर्वक कह देता “मैं गाना सीखे बिना नहीं जाऊँगा” । उनको प्रसन्न रखने के लिये मैं प्रतिदिन उनका घर भाड़ता, पानी भरता तथा बजार से लाकर मास भी देता था, किन्तु उनके पास ४ वर्ष रहते हुए भी, जैसे-तैसे केवल ५ चीजें ही उन्होंने मुझे सिखाई ।’

पहिले जमाने में विद्या अध्ययन कितना दुरूह था, तथा गुरु और उस्ताद हर प्रकार की उचित अनुचित सेवा लेने हुए भी शिष्य को कितना सिलाने थे ? यह उपरोक्त पक्तियों से पाठकों को विदित होगया होगा, फिर भी संगीत के सच्चे जिज्ञासुओं की तरह इस कठिनाई को रामकृष्ण बुवा पार करते चले गये और उन्हें सफलता भी मिली ।

पुराने उस्तादों की इस मनोवृत्ति को देखकर उन दिनों प्रो० विष्णु-दिगम्बर पलुस्कर ने संगीत विद्यादान यज्ञ प्रारम्भ कर दिया था, उधर

आचार्य भाग्यदे जी ने भी प्राचीन उस्तादों की गायकी एवं शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बातें पुस्तकों में प्रकाशित करनी आरम्भ कर दी थी। ऐसे उदार हृदय व्यक्तियों का प्रभाव प० गमकृष्ण पर भी पड़ा और आपने भी उदारता पूर्वक संगीत शिक्षा देने तथा पुस्तकें प्रकाशित करने का मकल्प कर लिया।

प० रामकृष्ण बुवा एक तपस्वी संगीतज्ञ थे, उन्होंने अनेक कष्ट भेलकर तथा मिथ्या से पेट भर-भर कर संगीत विद्या प्राप्त की, उमका उल्लेख ऊपर हो ही चुका है। ऐसी तपस्या के कारण वे एक उच्छ्वकोटि के बलाकार होगये थे। उनके रोम-रोम में संगीत प्रवेश कर गया था। गाने के अनिरिक्त फिजल तथा सितार बजाने का भी उन्हें अच्छा अभ्यास था।

अन्त में उनका आर्थिक जीवन भी सुखमय हो गया था। स्वास्थ्य आरम्भ से ही अच्छा था और दारौरीक गठन भी सुन्दर थी, अतः उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था व रौबदार दिखाई देत थे। किन्तु बाद में उन्हें मधुमेह का रोग होगया, उम पर भी वे खाने पीने में परहेज नहीं करते थे—“खवैया सो गवैया” यह कहपर मामने घाये हुए पक्वान का फौरन ही आप सकाया करते थे।

इस प्रकार अधिक भोजन और कुपथ के कारण उनका स्वास्थ्य शर्त-शर्त गिरता गया, इसके फल स्वरूप अपने जीवन के अन्तिम दिनों में आप अत्यन्त दुर्बल होगये और तब रेडियो पर गाना भी बन्द कर दिया।

अन्त में ५ मई सन् १९४५ को पूना में आपका देहावसान होगया।

रामचन्द्र गोपाल भावे

भावे बुवा बनारस वाले ध्रुपदिये के नाम से प्रसिद्ध थे । इनकी आवाज गोल, मधुर और दमदार थी । बई तालो में आप ध्रुपद गायन करते थे । उस्ताद फायाज खा इनके ध्रुपदो से प्रभावित थे । पूना की मुन्दरीवाई ने बनारसी ढंग की कुछ गायकी इनसे ही प्राप्त की थी ।

रामचन्द्र गोपाल भावे का जन्म सन् १८८५ ई० के लगभग वाशी में हुआ । बाल्यावस्था में ही आप अनाथ होगये, इसलिये आपके दिन बड़ी मुसीबत में कटे और इसी कारण आपका शिक्षा क्रम भी विशेष रूप से आगे न बढ़ सका । आरम्भ में ब्रह्मघाट के रामभट्ट पटवर्धन द्वारा आपका पालन-पोषण हुआ । रामचन्द्र की बचपन से ही सुरीली आवाज थी, जिससे गाना सीखने में उनकी स्वतः ही प्रवृत्ति होगई । प्रसिद्ध ध्रुपदिये विश्वनाथ बुवा बुरहानपुरकर से आपने ध्रुपद-धमार की गायकी प्राप्त की । कुछ समय कलकत्ते में रहने के पश्चात् आपने महाराष्ट्र का दौरा आरम्भ किया । वहाँ विभिन्न स्थानों पर संगीत जत्थों में भाग लिया । उन दिनों ध्रुपद गायन के प्रेमी कम होने के कारण इनको बड़ी कठिनाई में प्रोशाम मिलते थे, फिर भी जहाँ-तहाँ इनकी बैठक हो ही जाती थी । आप ध्रुपद के एक विलक्षण गायक थे और स्थायी, अन्तरा, मचारी, आमोग इन चारों अङ्गों के साथ स्पष्ट बर्णोच्चार करते हुए ध्रुपद गाते थे । एक बार बम्बई के तत्कालीन गवर्नर सर फ्रैंडरीक साइक्स जब सागली पधारे, तो उस उपलक्ष में भरे दरबार में भावेबुवा का ध्रुपद गायन हुआ, वहाँ से आपको ख्याति के साथ-साथ अच्छा आर्थिक लाभ भी हुआ ।

आपके साथ प्रायः सागली-भिरज के प्रसिद्ध पस्तावजी रामभाऊ सगत करते थे, जिन्होंने ४० वर्ष तक गायनाचार्य बालकृष्ण बुवा का साथ किया था । आप विभिन्न तालों में सफलता पूर्वक ध्रुपद गान करते थे और जिस प्रकार कोई ख्यालिया चाहे जिस माना से बोलतान लेकर अन्त में सम पर आजाता है, उसी प्रकार किसी भी मात्रा से उठकर ध्रुपद के सभी अक्षरों को लेते हुए एकसी लय में आप सम पर मिल जाते थे । उनकी आवाज की पहुँच लम्बी और प्रभावपूर्ण थी । जिस समय भावे बुवा निचले पडज से तार पडज तक या नीचे की पचम से तार की पचम तक भीड़ लेते थे, यह मालुम होता था

कि बीणा में भीड़ खींची जा रही है। आपका धनारमी दृग का गायन तो विशेष रूप में प्रसिद्ध था, जिसे सोसने के लिए अनेक गायक और गायिकाएँ उनके पास प्रायः आया करते थे।

ऐसे प्रसिद्ध गायक का जीवन दुःख और निर्धनता में बीता, ये जानकर दुःख होता है, इसीलिए मभवत अपना जीवन चरित्र बताने में वे हिचकत थे। अन्त में सन् १९४८ ई० में अपना शरीरान्त हागया।

राम दास

यह बादशाह अक्बर के बहुत होनहार एवं प्रतिभाशील दरबारी गायक थे। कुछ लोगो का ख्याल है कि तानसेन के बाद सर्वश्रेष्ठ गायको में आपका ही सम्बर था। आपकी आवाज बुलन्द और मधुर थी। ध्रुपद गाया करते थे, गायकी का ढंग बहुत अच्छा था। आपने कुछ नवीन रागो का निर्माण करके उन्हें प्रचार में लाने का सफल प्रयत्न किया। इसका प्रमाण हमें 'रामदामी मल्लार' से मिलता है। मल्लार का यह भेद आजकल भी भलीभाँति प्रचलित है।

आप हिन्दू कुल में उत्पन्न हुए थे और प्रारम्भ में कुछ समय तक गुजरात राज्य के दरबारी गायक रहें। उस समय तक गुजरात की राजधानी अहमदाबाद थी और गुजरात के शासक सलामशाह थे। एकवार अक्बर बादशाह के निमन्त्रण पर रामदास सलामशाह के साथ दिल्ली पहुँचे। दरबार में रामदास का गायन हुआ, तभी से अक्बर बादशाह ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने दरबार में रख लिया। तब से आप दिल्ली के निवासी हो गये और दीर्घायु प्राप्त करने के पश्चात् दिल्ली में ही आपका स्वर्गवास हो गया। आपने अपने पीछे एक पुत्र भी छोड़ा, जिसका नाम सूरदास था। यह भी गायन कला में अपने पिता के समान ही श्रेष्ठ और प्रतिभावान हुआ। इसने भी सूरदासी मल्लार नामक एक राग प्रचलित किया जो आज भी प्रचार में दिखाई पड़ता है। यह जन्म के अन्धे थे इसीलिए इनका नाम सूरदास रक्खा गया।

रामभाऊ अलीवागकर

गौन जानना था कि धावाग मठकों के गाय भूमों के खाता छोड़ क्या-
गायकों के पीछे भाग खजाने में मग्न रहने खाता खाकर रामभाऊ एक दिन
उधरोंटि का समीपस्थ बन जायगा । किन्तु पश्चिम में प्रवेश करने काध्य
हो गया है, यही बहावन थी रामभाऊ पर चालिगार्थ हुई । आप महाराष्ट्र
प्रदेश के बोंवण नामक स्थान के निवासी थे । पढ़ने विगने में तनिर भी
रहि न हो के कारण बचपन में आपने किसी भी पाठशाला का द्वार नहीं
देखा । दिनभर घरावर के ऊपरी मठकों के गाय स्थल ही भूमने रहना
आपकी दिनचर्या थी ।

एक दिन अकस्मान ही आपके हृदय में गगीन के सम्कार जागृत हुए
और यह उगी समय स्थानियर की धार बन पड़े । स्थानियर पट्टचकर
लगभग ७ वर्ष का इन्होंने कठिन पश्चिम और लग्नयना के गाय गगीन का
अभ्यास किया । धावाऊ की ईश्वरीय देन थी, इसलिये शीघ्र ही आप एक
लोकप्रिय गायक बन गये । गगीन रामाऊ में आपने सम्मान एक यश की
प्राप्ति होने लगी । तपश्चान् आप पुन महाराष्ट्र की ओर आए, परन्तु यहाँ
जमने के लिये आपने उचित क्षण न मिल सका । इसके पश्चात् यह खेल-
गाय में जाकर रहने लगे । वहाँ इनका प्रभाव भली-भाँति जम गया, वहाँ
के धनी-मानी व्यक्तियों ने आपका परिवर्ष हुआ, गायन के मफन वाद्यक्रम हुए
और मीस्त्र के लिये योग्य शिष्य भी मिल गये । इस प्रकार आपकी धन,
सम्मान और यश की यथेष्ट प्राप्ति हुई । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में
आपका स्वर्गवाग होगया ।

लक्ष्मण प्रसाद

"गुप्ती गन्धर्व" लक्ष्मण प्रसाद का जन्म मारवाड प्रान्त में जयपुर बीकानेर के चन्द्रवरदाई बन्स मे, पौष शुक्ला १५ सवन् १९७३ को हुआ। आपके पिता ५० बलदेव प्रसाद एक नृत्यकार थे जिन्होंने उस समय के सुप्रसिद्ध नृत्यकार श्री विन्दा दीन महाराज से नृत्य शिक्षा पाई थी। उस समय के प्रकांड ५० बहराम खा एक कुशल गायक समझे जाते थे। आपके पिताजी ने इनके साथ रहकर उनकी गायकी को अपनाया, इसके पश्चात् वे प्रायः दरबारों में ही रहने लगे।

घर में आरम्भ से ही संगीत का वातावरण रहने के कारण ५० लक्ष्मण प्रसाद को बचपन से ही संगीत का विचित्र शौक था। जब इनकी आयु केवल सात वर्ष की थी और इनके पिता जी अपना अभ्यास करते थे, तो वे उनके साथ ही आ-आ करके उनके गानों की नकल करने का प्रयत्न करते। आपकी

यह विशेषता थी कि जिस गायक का गाना एक बार सुन लिया उसकी गायकी की नकल बड़े सुन्दर ढंग से कर लेते। जब आप नौ वर्ष के हुए तब इनके पिता जी स्वर्गवासी होगये। अनाथ हो जाने के कारण कुटुम्ब का मोह छोड़कर इन्होंने रामलीला तथा नाटक कम्पनियों में काम करना आरम्भ कर दिया।

उस समय में श्री कृष्ण थियेटर कम्पनी वानपुर की

बड़ी स्यानि थी। इस कम्पनी के माय रहकर लक्ष्मण प्रसाद मजदूरों के पार्ट में स्ट्रेज पर आने थे। इनके अभिनय और आवाज में आश्चर्य होकर जनता ने इनका अच्छा स्वागत किया और कई स्यानों में शारिरीक भी प्राप्त हुए। आधुनिक स्थिति अच्छी हो जाने के कारण आपका विवाह भी उस समय हो गया। आपके स्वसुर ५० गेमचन्द्र प्रसाद (किन्म म्यूजिक डायरेक्टर) अपनी कला में प्रतिष्ठा पा चुके थे, जिनके प्रति लोगों में आज भी आदर भाव है। उसी समय गोस्वामी श्रीलाल जी महागज (कुँवर ग्राम) देहली के शिष्यों से आपका सम्पर्क हुआ, इनके पत्र स्वल्प साम्प्रदायिक संगीत का अध्ययन आप बढ़ाते गये और फिर दिल्ली रेडियो ने आपके पुरोगम भी होने लगे। बड़ी-बड़ी बान्फेन्सों में गाने का प्रदर्शन भी आपको मिलना रहा। देहली रेडियो से लगभग १३ वर्ष तक आपका सम्बन्ध रहा।

सन् १९६६ ई० में दिल्ली रेडियो पर आप म्यूजिक सुपरवाइजर नियुक्त हुए। इस कार्य को योग्यता पूर्वक तीन वर्ष तक निभाकर आप अपने स्वसुर ५० लक्ष्मण प्रसाद के पास बम्बई चले आये। किन्तु दुर्भाग्यवश ६ महिने बाद ही इनके स्वसुर का स्वर्णवास हो गया, अब तब ५ वर्ष से आप बम्बई में ही रहते हैं और यदा-कदा बम्बई रेडियो ने आपके प्रोग्राम प्रसारित होने रहते हैं, यहाँ पर आप विद्यार्थियों को भली शिक्षा भी देते हैं। आपके प्रमुख शिष्यों में ५० राजाराम शुक्ल, श्री मुरली मनाहर और श्री दिनेश के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ५० लक्ष्मण प्रसाद जी स्याल, ध्रुपद, ठुमरी, भजन, गजल आदि सभी शैलियों में सफलता पूर्वक अपनी कला का प्रदर्शन करने में समर्थ हैं। हरवल्लभ बान्फेन्स जालन्धर ॥ आपको "शुणी गधर्व" की उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है।

लक्ष्मीप्रसाद मिसिर

लक्ष्मीप्रसाद
मिसिर बनारस
कत्यक परि-
वार के कुल
दोपक थे, आपका पंक्ति
निवासस्थान सोनपुरा था ।

इनके बाबा मनोहरजी तथा
प्रसिद्ध जी दोनों भाई
प्रसिद्ध स्थान गायक थे ।
दोनों ही नेपाल तथा
महाराजा पटि-
याला के दरबारी
गायक थे । आप
दोनों ने महाराजा
पटियाला के

आह्वानों में से एक को गायन भी सिखाया था । खलनऊ के रंगीले नवाब
बाजिदगली के ३०० संगीतकारों में आप दोनों का प्रमुख स्थान था ।

मनोहर जी का स्वर्णवास उस समय हुआ, जब लक्ष्मीप्रसाद चौदह
वर्ष के थे ।

लक्ष्मीप्रसाद के पिता ने स्थान और ध्रुपद गायकी की सिखाई अपने पिता
(मनोहर जी) और चाचा (प्रसिद्ध जी) से प्राप्त की, साथ ही बीणा
वादन भी इन्हीं से सीखा ।

१४ वर्ष तक आप नेपाल के प्रधान मंत्री के पुत्र जनरल मुखिया के
पास रहे । आपने बीणा वादन में विशेष प्रवीणता प्राप्त की, किन्तु स्वास्थ्य
की खराबी के कारण आपको नेपाल छोड़ना पड़ा और शेष जीवन श्री
कालीचरण टैगोर के पास बिताया । आपका शिष्य सम्प्रदाय विशाल
रूप में था ।

सहमीप्रसाद जी का जन्म १८६० ई० में हुआ। ब्याल, ध्रुपद गायत्री और बीणा-गितार वादन की शिक्षा आपको अपने पिता जी में ही प्राप्त हुई। वरत पिता के समान ही बीणा वादन में आप भी निदरुप्ति बने।

प्रारम्भ में आप महाराजा जोनपुर की सेवा में रहे और एक स्वर्गपदक प्राप्त किया। बाद में पूर्णियाँ के राजा नित्यानन्द के १० वर्ष तक मित्रा मित्र रहे। इसके पश्चात् आप बालीगुप्ता की सेवा में आए, जहाँ इनके पिता भी रह चुके थे।

'संगीत मध' तथा 'भवानीपुर संगीत सम्मेलन' जैसी प्रख्यात संगीत-महोत्सवों के शिक्षक पद पर भी आप रहे।

अनेक स्थानों से आपको स्वर्ण तथा रजत पदकों के पुरस्कार प्राप्त हुए। स्वर्गीय जगदीशचन्द्र घोष, भदनमोहन मिश्र, विनायक मिश्र, रामकृष्ण और दयामचरन आपसे प्रमुख शिष्यों में से थे। सहमीप्रसाद जी की ध्रुपद पद्धति के शास्त्रीय संगीत का प्रचुर ज्ञान था और बख्तावर तथा तबला वादन में पारंगत थे। यही कारण था कि आप बनारस के गायक वादकों में श्रेष्ठ माने जाते थे।

ध्रुपद, होली, ब्याल, टप्पा ठुमरी आदि गायन शैलियों का प्रसार भण्डार सहमी जी के पास था।

आपका स्वर्गवास ७ दिसम्बर १९०६ ई० की कलकत्ता में हुआ।

लक्ष्मीबाई बडौदेकर

आपका मूल नाम है श्रीमती लक्ष्मीबाई जाधव कोल्हापुर राज्य में सन् १९०२ ई० में, मराठा कुल में आपका जन्म हुआ। आपकी माता का नाम यशोदाबाई तथा पिता का परशुराम था। गायन सम्राट् स्व० भगवाणराव साहेब के भाई, खासाहेब हैदर खा के द्वारा आपने संगीत की शिक्षा ली।

सन् १९२२ से ४५ ई० तक बडौदा दरबार में दरबार गायिका के पद पर आप रही। तत्पश्चात् अपने मूल स्थान कोल्हापुर चली गई। आपके संगीत कार्यक्रम मैसूर, इन्दौर, काश्मीर, नागपुर एवं राजपूताना और काठियावाड़ आदि स्थानों पर सफलतापूर्वक हुए, जिससे आपकी ख्याति चारों ओर फैल गई। हिजमास्टर्स वॉयस तथा यंग इण्डिया कम्पनी द्वारा आपके लगभग ५० ग्रामोफोन रेकॉर्ड्स प्रकाशित हो चुके हैं। आकाशवाणी बम्बई केन्द्र से आपके कार्यक्रम प्रसारित होते ही रहते हैं। ख्याल और ठुमरी गायन में आप विशेषता रखती हैं।

लक्ष्मीबाई की आवाज भीठी और सुरीली होने के कारण सारंगी के साथ ऐसे मिल जाती है, जैसे दूध में पानी। आपकी तानें दानेदार होती हैं जिनमें एक स्वाभाविक कम्पन भी पाया जाता है। आप एक व्यवसायिक गायिका हैं और कोल्हापुर में निवास करती हैं। 'कटवा गड गइलवा' यह देशकार की चीज आपको विशेष रूप से प्रसिद्ध है।

वज़ीर खां

प्रसिद्ध म्यान्-गायक बड़े मोहम्मद खां का नाम सभी मगीनप्रेमी जानते होंगे । वज़ीर खां रिश्ते में इनके भांजे लगते थे । इनके एक छोटे भाई भी थे, जिनका नाम यूसुफ खां था । इनके पिता का नाम निजाम खां था और वे अपने जमाने के एक प्रसिद्ध ध्रुपद गायक थे । पिता ने स्वयं ही अपने दोनों पुत्रों—वज़ीर और यूसुफ को ध्रुपद गायन की शिक्षा दी । ख्याल गायकी की शिक्षा इनके अपने मामा बड़े मोहम्मद खां ने प्राप्त हुई । इस प्रकार यह दोनों भाई गायकी के दोनों मज्जों में पूर्णरूपेण दक्ष होगये । सुन्दर व्यक्तित्व के साथ-साथ इन दोनों का स्वभाव भी बहुत मीठा था । इनकी आवाज़ बड़ी मधुर, सुरीली एक आकर्षक थी । यह दोनों प्रायः ध्रुपद और घमार ही गाया करते थे ।

सर्व प्रथम आप लोगों का गायन बडौदा के श्री गडेराव महाजन के समक्ष हुआ । तत्पश्चात् आप बम्बई पहुँचे और वहाँ श्रीयुत जीवनलाल महाजन के यहाँ आपके गायन का कार्यक्रम हुआ । यहाँ इनका गायन बहुत पसन्द किया गया तथा पुरस्कार में एक बड़ी रकम प्राप्त हुई । बम्बई के बाद इन लोगों ने क्रमशः पूना, भोद, सतारा इत्यादि नगरों का भ्रमण किया । भोद में इनके बहुत से कार्यक्रम हुए और इन्हें पर्याप्त ख्याति प्राप्त हुई । वहाँ के गायक वर्ग एक सभ्रान्त परिवारों द्वारा आप लोगों की खूब प्रशंसा हुई । कुछ दिनों बाद ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक सखाराम युवा अलवारकर से वज़ीर खां की भेंट हुई, उस समय सखाराम ने इनके सामने बड़ी वैचित्र्यपूर्ण तानों का प्रदर्शन किया, तभी से वज़ीर खां के हृदय में ख्याल गायन पद्धति एक ख्याल गायकी के प्रति सम्मान पैदा होगया ।

कुछ दिनों के पश्चात् इनके छोटे भाई यूसुफ खां की मृत्यु होगई । जोड़ी बिछुड़ जाने से इनके गायन में कुछ कमी आगई । ईश्वर की ओर से इन्हें इतनी सुन्दर और दमदार आवाज़ मिली थी कि काफी समय तक अविरल गति से गायन करने पर भी उसमें कोई दोष नहीं आता था ।

वहीद खां

प्रसिद्ध गायिका होराबाई वहीदेवर के उस्ताद खां साहब वहीद खां के नाम से बहुत से सगीत प्रेमी परिचित हैं। कोल्हापुर के प्रसिद्ध सारङ्गी-मवाज खां साहब हैदर खां आपके चचा थे। आप बाल्यकाल से ही अपने चचा के पास रहने थे और आपकी तालीम भी इन्हीं के द्वारा संपन्न हुई।

कोल्हापुर में वहीद खां ने अपना सगीत-ज्ञान विवसित किया। इनके चचा हैदर खां साहब को बहुत सी घरानेदार सौज प्रसिद्ध बोनहार बन्दे मली खां

गिराने वालों में प्राप्त हुई थी, वे सबकी मर उन्होंने अपने मनीजे वहीद खाँ को सिगार्ड । मोल्तापुर से आप बम्बई आये, बम्बई आकर कई वर्ष तक रहे । बम्बई में ही आपने हीराबाई बडोदेकर का संगीत की शिक्षा दी थी । बम्बई छोड़ने के बाद लाहौर रह कर आपने विशेष कीर्ति अर्जित की । श्री साहब वहीद खाँ की गायकी का मुख्य अङ्ग उनका आलाप है । आप प्रायः बड़े-बड़े व प्रसिद्ध राग ही अधिकतर गाते थे । मालवीय सुलतानी, ललित, दरबारीबान्दुआ, मिया मल्हार आदि उनके प्रिय राग थे । राग में एक-एक स्वर को लेकर तथा उसे प्रधानता देकर बारी-बारी से आप आलाप की श्रद्धा करते और एक राग को पूरे घण्टे भर तक गाते थे । यद्यपि नयबारी का अङ्ग उनकी गायकी में विशेष रूप में नहीं था, किन्तु उनकी तानें बड़ी विरट और चपकरदार होती थी, जिन्हें सुनकर आतागण आश्चर्य-चकित रह जाते थे ।

वहीद खाँ साहब एक सफल गायक के साथ-साथ उच्चकोटि के संगीत शिक्षक भी थे । अपने शिष्यों को सच्चाई के साथ, मन लगाकर तालीम देते और कोई बात छिपाने की चेष्टा नहीं करते थे । प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक श्री० फीरोज निजाम आपके पद शिष्यों में से ॥ । उन्हें खाँ साहब की बहुत सी चीजें याद हैं । और भी कई शिष्य आपकी गायकी को जीवित रखे हुए हैं । सन् १९४८ में बुढ़ापे में आपको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था । किन्तु उसके एक साल बाद ही खाँ साहब वहीद खाँ का निधन हो गया । दिल्ली के अनेक गायक बादको की ज़बान पर खाँ साहब का नाम अब भी रहता है और वे प्रायः उनकी याद करते रहते हैं ।

वादीलाल नायक

नायक ने आपको "दी बॉम्बे गुजरात ड्रामेटिक कम्पनी" में आजीविका कमाने के साथ-साथ अभिनय तथा नाट्य-संगीत सीखने सन् १८९२ में भेजा।

श्री वादीलाल नायक की रचि शास्त्रीय-संगीत में थी, अतः वे स्वयं को एक अभिनयता अथवा भव-गायक बनाना नहीं चाहते थे। संगीत सम्बन्धी बातों को हृदयगम करके तुरन्त उन्हें उसी प्रकार प्रस्तुत करने की क्षमता आप में थी, इसी कारण वे बम्बई के स्वर्गीय उस्ताद नजीर खा से संगीत की दीक्षा लेने में सफल हो सके। उस्ताद नजीर खा अपने गाये हुए विभिन्न अंशों को ठीक उसी प्रकार अपने निवास स्थान के बाहर से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, और प० वादीलाल को अपना शिष्य बना लिया।

बम्बई में प्लेग का प्रकोप होने के कारण उस्ताद नजीर खा का परिवार हैदराबाद दक्षिण चला गया। उस परिवार के साथ लगभग १२-१३ वर्षों के प० वादीलाल भी गये थे। उस्ताद नजीर खा एक ख्याति प्राप्त कलाकार थे, अतः एक मोम्म तथा कुशाग्र बुद्धिवाला शिष्य पाकर उन्होंने श्री नायक का संगीत की अन्धी तालीम दी थी। श्री वादीलाल जी ने उनकी तथा उनके सभी सम्बन्धियों की सेवा करके उस्ताद का सहज-स्नेह तथा गुरुपत्नी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दो वर्षों हैदराबाद रहकर सब लोग बम्बई लौट आये। प० वादीलाल को विवश होकर उसी 'नाटक कम्पनी' में पुनः

नोकरों करनी पड़ी। यों कि उनके ममदा पिता की निर्धनता, छोटे भाई का भविष्य तथा अपने स्वयं के अध्ययन और उदर पोषण की समस्या थी। इस कारण कम्पनी में उन्होंने गीतकार का कार्य अपूर्व सफलता के साथ किया।

मनेहमवी मा को गोखर भी उन्हें पिता पर मतोष था किन्तु कूर नियति ने १५ वर्ष की अवस्था में उनके पिता को भी छोड़ दिया, और वे जीवन की जटिल समस्याओं से झूझने लगे रहे। फिर भी उन्हें अपनी कला तथा भाव्य पर विश्वास था। सन् १८८६ में वे प० विष्णुनारायण भातखण्डे के सम्पर्क में आये। भातखण्डे जी ही सैद्धांतिक रूप में नायक जी के पिता तथा गुरु थे। बादीलाल जी को जीवन में इतनी सफलता भातखण्डे जी के प्रभाव तथा सरक्षण के कारण ही मिली थी। उन्होंने भातखण्डे जी से इच्छा प्रकट की कि वे उदयपुर राज्य के रूपाति प्राप्त संगीतज्ञ श्री जकुब्दीन खा तथा जयपुर राज्य के उस्ताद मुहम्मद अली (कोठी वाला) से 'ध्रुवपद' तथा अलाप शैली की तालीम लेना चाहते हैं। प० जी ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी, और आवश्यकता के समय यथायोग्य सहायता देने का भी वचन दिया। प० बादीलाल जी दोनों जगह गये, किन्तु दुर्भाग्यवश वे उनसे अधिक सीख न सके। फिर बम्बई लौट गये, और प० विष्णुनारायण भातखण्डे की शिष्यता ग्रहण की।

सन् १८९९-१९०० में १९२४ तक वे भातखण्डे जी के साथ रहे और उनसे अनेक घरानों की गायकी सीखी। साथ ही आपने संगीत विषयक अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अवलोकन भी किया।

बहुत समय तक श्री बादीलाल जी 'वनसदा राज्य संगीत विद्यालय' गुजरात के प्रिंसिपल भी रहे। महाराजा साहिब तथा शाही-परिवार के अन्य व्यक्ति आपकी प्रशंसा तथा सम्मान करते थे। वे स्वयं एक सदाचारी व्यक्ति को अन्य प्रकार के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक चाहते थे। वे सादा जीवन तथा उच्च विचार के मूर्त रूप थे और अध्ययन तथा सत्य को सबसे प्रमुख सम्मान देते थे, इसीलिए उनका जीवन सफल रहा। सन् १९४७ में भारत ने संगीत के इस महान पंडित को छोड़ दिया। आप अपनी घमंघरनी तथा मुपुत्र श्री मफ्तलाल बादीलाल को अनाथ छोड़ गये हैं। आपने ६५ वर्ष की आयु तक संगीत जगत की सेवा की।

वासन नारायण ठकार

स्व० प० नारायण शास्त्री के सुपुत्र वामन नारायण का जन्म १ दिसम्बर सन् १८९९ ई० को हुआ। वान्यकाल्य से ही सगीत में रुचि होने से आप प्रायः स्कूल जाने की बजाय मन्दिरों में होने वाले कीर्तन में पहुँच जाया करते थे। इससे आपको दृढ़ भी मिलता था, फिर भी सगीत रुचि कम न हुई। सगीत के प्रति आपका विशेष आकर्षण देखकर सन् १९१२ ई० में घर वालों ने आपको प० विष्णुदिगम्बर जी के पास सगीत शिक्षा के लिये भेज दिया। आपने पण्डित जी के अन्य शिष्यों श्री० वामनराव पाध्ये और प० ओम्कारनाथ ठाकुर के साथ नासिक, नागपुर, अमरावती तथा कलकत्ता का दौरा किया। सन् १९१६ ई० में एक वर्ष तक पटवर्धनजी की अध्यक्षता में माधव महाविद्यालय नाहौर में अध्यापन कार्य किया और सन् १९१८ ई० में पुनः पण्डित जी के साथ दोरे पर निकल गये। लगभग ५ वर्ष तक भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों का दौरा करके सगीत ज्ञान संचय किया। सन् १९२५ ई० में घर आने पर आपका विवाह हुआ गया और इसी वर्ष दिसम्बर में भाव नगर के एक विद्यालय में आप अध्यापक हो गये। यहीं पर आपने सौराष्ट्र सगीत विद्यालय खोला। हमी बीच श्री० कलाशकर जी ने आपसे सगीत समिति प्रयाग में आने की चर्चा की। अतः जुलाई सन् १९२९ में प्रयाग चले आये और १९४६ ई० तक आपने प्रयाग विश्वविद्यालय की अध्यापक रूप में सेवा की। सन् १९४७ से आप कामस्थ पाठशाला और सगीत समिति प्रयाग में योग्यता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। आपका तीन पुत्र हैं जिनकी रुचि भी सगीत की ओर विशेष रूप से है। ठकार साहय का गला अत्यन्त मधुर और आकर्षक है।

वामन बुवा चाफेकर

ग्यालियर घराने
के प्रभावशाली
गायन ५० वामन-
बुवा चाफेकर का
गायन सुनकर कुछ
लोग उन्हें 'म्राजपल
के रहमत गी' की
उपाधि दिया करते
थे। आपकी अलख
गायकी, मधुर, स्पष्ट
और सुरीली आवाज
श्रोताओं को खरबस
ही आकृषित
कर लेती।

आपकी जन्म-
तिथि तथा माता-पिता के बारे में कोई ठीक-ठीक ज्ञान नहीं चलता।
यह बातें जब कोई उनसे पूछता तो वे मजाक के सहजे में उसे इस प्रकार टाल
देते—“भरे भाई मैं कब कहीं और किसके घर पैदा हुआ यह मुझे खुद नहीं
मालूम, अलबत्ता पैदाजूर हुआ हूँ इसमें कोई शक नहीं।”

आपने स्वर्गीय बालकृष्ण बुवा से कई वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की
और उनकी गायकी में आप इतने दक्ष होगये कि हूबहू वंसा ही गाने लगे।
स्व० अब्दुल करीम सा साहेब वामन बुवा का गाना बहुत पसंद करते और
तरह-तरह की चीज गाने की बारम्बार फर्माइश किया करते थे। इनकी
सुरीली आवाज जिस समय तार पड़ने को स्पष्ट करती तो ये बड़े-बड़े
उस्तादों से भी दाद ले लिया करते थे। मिरज के भूतपूर्व राजा तातिया
साहेब आपके विशेष सहयोग रहे और बहुत समय तक जीवन निर्वाह के लिये
इन्हे आर्थिक सहायता देते रहे।

स्वभाव से आपकी बालबों जैसी सरल प्रकृति पाई जाती थी, आपके हाथ की
तमाम अंगुलियाँ सस्ती पीतल या चादी की अंगूठियों से भरी रहती, यहाँ तक कि

किसी-किसी अगुली में तो दो-दो तीन-तीन अगुली पहन लेते थे। इसके अतिरिक्त पुरानी या टूटी घड़िया भी आप अपने पास रखता करते थे। जब कोई पूछता कि बुवाजी क्या टाइम है तो आप जेब में से घड़ी निकालकर एक भटका देते और कहते अरे चाभी लगाने की तो याद ही नहीं रहती।

कई वर्ष तक आप मिरज रियासत के दरबारी गायक रहे, किन्तु आपके रहने की कोई भी स्थायी जगह नहीं थी, न आपका कोई घर ही था और न बीवी, न बच्चे। इस प्रकार यह कलाकार एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए, कला की आराधना में, दुःख-सुखों की परवाह न करके सन्तो जैसा जीवन गुजारता रहा।

चाफेकर जी के गाने का ढंग आमतौर पर शांत व गम्भीर रसानुकूल रहता था। आपकी गायकी प्रायः विलम्बित या मध्यम से शुरू होती। अधिकतर तिलवाड़े के ख्याल आप गाते थे। राग की बढत में व्यर्थ की देर न लगाकर अपने राग को गाने में आध घण्टे से अधिक समय नहीं लेते थे। महफिल में उपस्थित श्रोताओं की रुचि पहचान कर आप अपना संगीत सुनाते थे, इसलिये कभी भी श्रोता आपसे ऊबते नहीं थे। गायन में आदि से अन्त तक राग जमाये रखना आपकी विशेषता थी।

जिन्होंने आपसे संगीत की शिक्षा पाई है, अथवा कुछ चीजें आपसे प्राप्त की हैं, उनमें बम्बई के संगीताचार्य श्री बी आर देवधर तथा पूना के श्री भारलकर के नाम उल्लेखनीय हैं। मिरज के श्री गोखले जी की पुत्री भी आपके पास संगीत शिक्षा लेती थी। इस बच्ची ने बारह-तेरह वर्ष की आयु में ही विभिन्न रागों की लगभग १५० चीजें इनसे प्राप्त की। इस लड़की की गायकी में चाफेकर साहब की पूरी छाप पाई जाती है। वामन बुवा के प्रिय रागों में तोड़ी, ललित, सारंग, मुल्तानी, छायानद, भैरवी, पूरिया, सारंग, पूर्वी और मल्हार के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

वामन बुवा फलटणकर

प्राचीन गुणी एवं वसायता में स्वर्गाय पंडित वामन बुवा एवं प्रसिद्ध ध्रुपदिये हागय हैं जिनका फलटणकर बुवा भी कहत था। आपके पिता स्व० गाविन्द बुवा गोमानी फलटणकर लखर (भालियर) में रहत थे। आपकी शिष्य परंपरा विज्ञान रूप में कहीं हुई है। आपका कनिष्ठ पुत्र श्री विष्णु भैया भालियर का माधव संगीत विद्यालय का प्रधान अध्यापक तथा निरीक्षक पद पर रहकर १५ वष सवा

करके अच्छी ख्याति पा चुके हैं और विष्णु भैया के पुत्र अर्थात् वामन बुवा का पौत्र सत्काराम फलटणकर भी इसी विद्यालय का अध्यापक रहे हैं।

वामन बुवा का जन्म १८३० ई० के लगभग हुआ था। प्रसिद्ध ध्रुपद रचयिता प० चिंतामणि के पटु शिष्य नारायण गाम्भी से आपने ध्रुपद शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ समय बाद जब मथुरा में म० लखमीचंद ने द्वारिकाधीश मंदिर की स्थापना की, तो उसमें संगीत सेवा के लिये वामन बुवा का लखर से मथुरा बुलाया गया। मथुरा जी में आपकी संगीत कला से आकर्षित होकर वहाँ के कई चौध आपका शिष्य हागये। कुछ समय बाद करौली रियासत का महाराज मदनपाल जी जब तीथयात्रा के लिये मथुरा पधारे तो इन्हें फलटणकर जी का संगीत सुनने का सुझाव प्राप्त हुआ। इनकी गायन शली और सुरीला कंठ महाराज को बहुत पसंद आया तब महाराज ने सठ लखमीचंद जी से वामन बुवा को अपने यहाँ न जाने के लिये मागा। सेठ जी आपकी इच्छा को न टाल मके और वामन बुवा को महाराज के साथ करौली जाना पड़ा। फिर द्वारिकाधीश के मंदिर में सवा क त्रिये सेठ जी ने वामन बुवा के लघुभ्राता भयाजी का बुला लिया। भैया जी के भी बहुत से शिष्य मथुरा में हुए जिनमें चंदन चौबे का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

जब वामन बुवा करौली पहुँच गये तो महाराज के यहाँ उनका संगीत प्रदर्शन होने लगा। कुछ दिनों बाद एक विचित्र घटना ऐसी हुई जिसके कारण वामन बुवा विशेष रूप से प्रसिद्ध होगये। बात यो हुई कि एक दिन वामन बुवा का गाना होरहा था। गर्मी के कारण बाहर चौक में महफिल जमी हुई थी, पूर्णिमा की शुभ्र चादनी छिटक रही थी। सेवक गए बड़े-बड़े पत्ते लेकर उपस्थित श्रोताओं की हवा कर रहे थे; भयकर गर्मी थी। महाराज कहने लगे कि वामन बुवा आज तो संगीत का कुछ चमत्कार दिखाओ। यह सुनकर वामन बुवा ने कहा कि महाराज मुझे थोड़ा सा समय दीजिये, मैं स्नान कर आऊँ। जब आप स्नान करके, कुछ पवित्र होकर अपने आसन पर पुनः विराजमान हुए तो तम्बूरा लेकर गुरदेव का ध्यान करके आपने मेघमल्हार का आलाप छेड़ दिया। कुछ ही मिनटों के अन्दर शनैः शनैः आकाश मेघाच्छन्न होने लगा और जब पलावज के साथ मेघ मल्हार की ध्रुपद आरम्भ हुई तो रिम-भिम रिम-भिम बूँद पड़ने लगी। श्रोतागण तथा महाराज आश्चर्य-चकित होकर प्रफुल्लित होगये। जैसे-जैसे ध्रुपद की गति बढ़ती गई, वैसे ही वैसे वर्षा जोर पकड़ती गई और फिर ऐसा धुआधार पानी पड़ा कि सब लोग तरबतर होकर, उठकर भागने लगे।

उक्त चमत्कारपूर्ण घटना के बाद महाराज ने वामन बुवा के लिये ६०) मासिक पगार निश्चित करदी और करौली का श्री मुरलीधर मंदिर स्थायी रूप से वामन बुवा को पुस्तकपुस्तक के लिये सौंप दिया।

कुछ समय पश्चात्, करौली के महाराज मदनपाल के स्वर्गवासी होने के बाद लक्ष्मण के महाराज जयाजीराव शिंदे ने वामन बुवा को अपने यहाँ बुला लिया और अन्य कलावन्तों के साथ अपने दरबारी संगीतज्ञों में इन्हें भी सम्मिलित कर लिया। ग्वालियर महाराज की आपके ऊपर अपार श्रद्धा थी। नित्य प्रति रात्रि को ८ बजे से महाराज के शायनागार के समीप ही वामन बुवा निद्रा समय तक महाराज को संगीत सुनाया करते थे।

संगीत की यह विभूति अपनी आयु के ७७ वें वर्ष में, अर्थात् सन् १९०७ ई० में स्वर्गवासी हो गई। आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री शिवराम शास्त्री उर्फ लाला-भैया संगीत में प्रगति करते हुए अपने पिता की भाँति ही यशस्वी हुए। उनके रचे हुए कुछ तराने भानगढ़े जी ने संग्रहीत करके क्रमिक पुस्तकों में दिये हैं। इस प्रकार वामन बुवा के संगीत प्रपाद में भावी पीढ़ी भी लाभ उठानी रहेगी।

वारिसअली खां

यह अपने समय के अद्वितीय ख्याल गायक होगये हैं। महाराष्ट्र में ख्याल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय बेचल आपको ही मिलना चाहिये। आप का निवास स्थान लगनऊ था। आप प्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मोहम्मद खां के घराने में से थे। ख्याल गायकी में यह घराना किनना प्रसिद्ध माना जाता है, यह घान मगीत प्रेमी भलीभांति जानते हैं। ख्याल गायन की विद्या इनको पौरुष सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई। पुराने जमाने में घरानेदार गायकों के लिये उनके पिता अथवा रिश्तेदार तीन प्रकार के गायकी की शिक्षा दिया करते थे। तालीम आम, तालीम खास और तालीम खामुसखाम। अब वारिसअली खां को भी इसी प्रकार (तीनों प्रकारों से) अपने पिता के हाथ मगीत शिक्षा प्राप्त हुई।

शिक्षा की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, ख्याति एवं अर्थ लाभ के उद्देश्य से वारिसअली खां को पर्यटन की इच्छा हुई। सर्व प्रथम आप, सन् १८६० ई० के लगभग पूना होते हुए सतारा पहुँचे। वहाँ उस समय माँ साहेब (महाराज आबा साहेब की माता) राज्य करती थी। उन्होंने तत्क्षण में आये हुए इस गायक का नाम सुना। उनके मस्तिष्क में यह विचार आया कि इस कलाकार को अपने यहाँ नौकर रख लिया जाय तो निःसन्देह हमारे राज्य की सम्मान वृद्धि होगी। इस विचार के फलस्वरूप माँ साहेब ने इनको अपने यहाँ नौकर रख लिया। उन दिनों सतारा में नवरानि उत्सव चल रहा था। वारिसअली खां का प्रथम कार्यक्रम दीवानखाने में स्थित देवी की मूर्ति के समक्ष हुआ। सौभाग्य से आपका पहिला कार्यक्रम ही ऐसा प्रभावशाली एवं चमत्कार पूर्ण हुआ कि वहाँ की जनता एवं राज्य के समस्त कर्मचारी वर्ग ने खां साहेब की भूरि-भूरि प्रशंसा की, माँ साहेब को भी हार्दिक सतोष हुआ।

सतारा में बहुत दिनों तक वारिसअली खां की तबियत नहीं लगी, इसी कारण आप गायन के लिये राजमहल में भी न जा सके। परन्तु राज्य की ओर से आपके ऊपर इस कार्य के लिये किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया। इससे विदित होता है कि सतारा राज्य में इनका बहुत सम्मान रहा होगा। संयोग से एक दिन तत्क्षण से वारिसअली खां का एक प्रगाढ़ मित्र

पर्यटन करता हुआ सतारा में आ निकला । आखिरकार उसके अनुरोध पर ख़ाँ साहेब राजमहल के अन्दर गाने के लिये पहुँच ही गये । वहाँ लगभग तीन घण्टे तक आपने अपनी गायकी का प्रदर्शन किया । इस अवसर पर ख़ाँ साहेब का गाना सुनने के लिये राजमहल की सभी पर्दानशीन स्त्रियाँ, उच्चशासक वर्ग एवं सरदार, जागीरदार तथा नगर के 'विशेष धनी'मानी व्यक्ति एकत्रित हुए । ख़ाँ साहेब का गायन इतना श्रुतिमधुर तथा मनोरञ्जक हुआ कि सभी श्रोतागण आनन्द विभोर होकर हृदय में बाह-बाह कर उठे । इस कार्यक्रम को देखकर मैं साहेब को हार्दिक प्रसन्नता हुई और उनकी दृष्टि में वारिस अली पर किये हुए व्यय का सदुपयोग सिद्ध होगया । उस दिन के पश्चात् वारिस अली ख़ाँ राजमहल में गायन के लिये आने लगे और सतारा का राज्य-महल समय-समय पर ख़ाँ साहेब के संगीत से युजित होने लगा ।

सन् १८७५ ई० के लगभग मर्जी साहेब का स्वर्गवास होगया । अतः वारिसअली ख़ाँ भी सतारा छोड़कर हैदराबाद चले गये और वही कुछ समय पश्चात् आपका देहान्त होगया । पूना के प्रसिद्ध गायक रावजी बुवा बेलवागकर कहा करते थे कि वारिसअली ख़ाँ की सी टोडी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुनी ।

विनायकराव पटवर्धन

श्री विनायक राव पटवर्धन का जन्म मिरज के एक महाराष्ट्रीय कुटुम्ब में २० जुलाई मन्-१८६८ ई० में हुआ था। मातृ वर्ष की अवस्था में आपने अपने चाचा स्वर्गीय वेण्णगाव में मगीन गीतना आरम्भ किया। इसके बाद सन् १९०७ ई० से लाहौर में १० विष्णु दिगम्बर जी के पास आपकी संगीत-शिक्षा आरम्भ होगई और उसके बाद गुरु जी की आज्ञानुसार आपने गाधर्व महा-विद्यालय की बम्बई, लाहौर, भागपुर शाखाओं में संगीत अध्यापन का कार्य किया। आपकी

मधुर आवाज और प्रभावशाली गायन शैली से प्रभावित होकर नट सम्राट् बाल गाधर्व बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी गधर्व नाटक मंडली में आपको सम्मिलित कर लिया। इस नाटक कम्पनी में रह कर आपका नाम तो खूब चमका, किन्तु आपके गुरु जी को यह व्यवसाय पसंद न होने से कुछ दिनों बाद नाटक कम्पनी से आप वृथक हो गये और मन् १९३२ ई० में गाधर्व महाविद्यालय पूना की स्थापना करके आजीवन संगीत सेवा करने का निश्चय किया। अब तक एकनिष्ठ रूप से उसी की सेवा करते चल आ रहे हैं। इस विद्यालय के लिये आपने अनेक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें राग-विज्ञान के पांच भाग विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

मगीत सीखते समय विद्यार्थियों को किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिये, इसके उत्तर में आपका कहना है कि अभ्यास करने से पहले गुरुनिष्ठा बहुत आवश्यक है। पहले कम से कम १० वर्ष तक संगीत का अभ्यास करने के बाद ही संगीत सभा में भाग लेना चाहिये तथा संगीत जिज्ञासुओं को संगीत की शिक्षा देनी चाहिये। स्वर, ताल पर पूरा ध्यान देना चाहिये। किसी दूसरे गायक की निन्दा नहीं करनी चाहिये। गाते समय आवाज इतनी स्पष्ट निकलनी चाहिये कि सभी श्रोता गाने के बोल आसानी से सुन सकें।

पंडित जी के घराने में विशेष रूप से जो राग गाये जाते हैं वे हैं—
दरबारीकानडा, मल्हार, मुलतानी, जयजयवन्ती, मालकोस, गाधारी तोड़ी, भैरवबहार, ललित, भारवा, हमीर, वेदार, पूरिया आदि।

पटवर्धन जी की कला का सबसे आकर्षक भाग इनके तराने होते हैं, यह बहुत ही तैयार, बन्दिष्ठापूर्ण और आडीलय से भरे होते हैं एवं तबलिया के लिये तो ये कसौटी का काम देने हैं। इनकी मगत करने वाला तबलिया भच्छा हो तो मजा आ जाता है, क्योंकि इनके तराने में केवल सयकारी की दौड और आडी-बुआडी विआडी आदि के खेल ही होते हैं। जब आपका तराना द्रुतलय में पहुँचता है तो बस द्रि द्रि की एक सकीर ही बन जाती है। उस समय शास्त्रीय संगीत के समझदार श्रोताओं को तो आनंद आता ही है, साधारण श्रोता भी फडक उठते हैं। आजकल आपके साथ गायन में आपके यशस्वी सुपुत्र श्री नारायणराव भी साथ देते हैं, उनकी गायकी में भी उन्नति के अल्लाह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।

श्री पटवर्धन रूस आदि देशों में भी भारतीय संगीत का प्रसार कर चुके हैं और अपने गुरुवर्य के पावन मार्ग पर दृढतर हैं।

विलायत हुसेन खाँ

उ० विलायत हुसन खा का सम्बन्ध आगरा के उसी प्रसिद्ध घराने में है, जिसमें स्वर्गीय उस्ताद फय्याज खा जैसे उल्लेख्य बलाकार हुए हैं।

आपके दादा शेर खा पहल-पहल बम्बई में आकर बसे थे। उसके पश्चात् खा साहब नरयन खा बम्बई आये यह नरयन खा ही विलायत हुसन के पिता थे। सन् १८६६ ई० के लगभग विलायत-हुसन का जन्म हुआ। जब आपको पिता (खा साहब नरयन खा) मंसूर दरबार की नौकरी में थे, तब

वही पर सन् १९०१ ई० में उनका स्वर्गवास होजाने के कारण पुन यह परिवार बम्बई में आकर रहने लगा। उस समय विलायत खा की आयु केवल ५ वर्ष की थी। आपके एक चचेरे दादा मोहम्मद बख्श उन दिना जैपुर में रहते थे। अत विलायत हुसन उही के पास जाकर रहने लगे। मोहम्मद बख्श ने इन्हें दत्तक पुत्र के रूप में रख लिया और इनकी सहीन शिक्षा आरम्भ करदी गई।

सर्व प्रथम आपकी तालीम उ० करामत खा द्वारा आरम्भ हुई। तीन वर्ष तक इनसे तालीम पाने के पश्चात् आपको खा साहब मोहम्मद बख्श ही स्वतः होरी ध्रुपद की तालीम देने लगे, तथा खा साहब कल्लन खा भी इन्हें कुछ बताना दिया करते थे। कुछ समय तक जैपुर में शिक्षा क्रम चलने के बाद खा साहब फय्याज खा इन्हें अपने साथ दीरे पर लेगये, उस समय विलायत-हुसन की आयु केवल १० वर्ष की थी। वात्स्यावस्था की कोमल और मधुर आवाज में जब ये नोमतीम तथा होली और ध्रुपद गाते थे तो श्रोतागण चकित होकर बाह-बाह बिधा करते थे। महफिल में जब उ० फय्याज खा का गायन

होता तो पहले इस बालक को थोड़ी देर तब गाने का मौका देकर महफिल का रंग जमाया जाता, तब उस्ताद फायाज खाँ गाने बैठते थे, और विलायत-हुसेन सरगम गाकर उनका साथ किया करते थे। इसमें महफिल में एव मुन्दर वातावरण उपस्थित हो जाता था।

उस्ताद फायाज खाँ के साथ रहते हुए विलायत हुसेन खाँ को गुलाम-प्रबवास से भी तालीम हासिल हुई जो कि फायाज खाँ के नाना थे। कुछ समय तक यह मगीन प्रवास चलता रहा और फिर आप जैपुर पहुँच गये। उन दिनों जैपुर में बहा के तत्कालीन महाराज भवाई राममिह जी मगीन के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गायक-वादक अपना बना प्रदर्शन किया करते थे। विलायत खाँ को उन कलाकारों के बिलकुल नजदीक बैठकर गायन सुनने का अवसर प्राप्त होता रहा, जिसमें इनको आशातीत लाभ हुआ और इनकी कला दिनों दिन प्रसर होती गई।

सन् १९१४ ई० में आप बम्बई आकर अपने बड़े भाई मोहम्मद खाँ के पास रहने लगे। यही पर अपने बड़े भाई से तालीम लेना और खूब रियाज करने का क्रम लगभग ६ वर्ष तक जारी रहा। विभिन्न संगीत कार्यक्रमों में भी आप भाग लिया करते थे, इससे आपकी अच्छी ख्याति होगई। जब १९२० ई० में इनके बड़े भाई मोहम्मद खाँ साह्य का देहान्त होगया तो समस्त परिवार का भार विलायत हुसेन के ऊपर ही आ पड़ा, तब ये अपना अधिक समय ग्युश्नो में लगाकर अर्थोपाजन करने में सलग्न रहने लगे। बम्बई में आपने बहुत से विद्यार्थी तैयार किये, जिनमें श्रीमती अजनीबाई जाम्बोलीकर, इन्द्राबाई बाडकर, सरस्वती बाई फायरफेकर, श्रीमती नारवेकर, पण्डित जगन्नाथ बुवा पुरोहित, दत्त बुवा इचलकरजीकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

सन् १९३५ से ४० तक आप मैसूर दरबार में गायक पद पर रहे, एव कुछ समय तक काश्मीर नरेश के यहाँ काश्मीर में रहकर उनके राजकुमारों को संगीत की शिक्षा दी। सन् १९५१ ई० के लगभग जब आप कुछ अस्वस्थ रहने लगे तो, विश्राम करने के लिये अपने मूल स्थान आगरे आगये और बहा, ३ महीने तक रहने पर भी कुछ लाभ न हुआ तो पुन बम्बई चले आये और यहाँ आकर शनं शनं स्वास्थ्य लाभ करने लगे।

वर्तमान समय में आगरा घराने के प्रतिनिधियों में आपका नाम सम्मान से लिया जाता है।

विश्वनाथ बुवा जाधव

प्रारम्भिक गीत बिना ग्वनियर घरान का हाने पर भी पिराना घरान की गायनी में, सौ सार्व अदुनकरीम गा की शाना में सपनना पूवक गान यान ५० विश्वनाथ बुवा वृद्धावस्था में भी सार पचम तक आवाज घरान में समथ है। मोठा घोर गुरीला आवाज तथा आपवे हृदयस्पर्शी आत्माप जिहोंने मुो हैं य आपकी मुत्त कठ स प्रामा करने है।

विश्वनाथ बुवा का जन्म बाल्हापुर राज्य क अन्नगत हूपरी नामक गाव में सन् १८८८ ई० में हुआ। बाल्यावस्था में ही पिताजी का देहांत

हा जाने क कारण अपनी ननिहात इगला नामक गांव में आप चल गये। तत्पश्चात् आप की माताजी ने बाल्हापुर की एक पाठशाला में आपको— प्रविष्ट करा दिया। उन दिना इस पाठशाला में गणेश उत्सव मनाया जाता था जिसमें वद्या के गाने होत थ आप भी उसमें भाग लेने लगे। आवाज अच्छी घोर मुरीली की इसलिये सन्

इनकी ओर आकर्षित हुए। उन्हीं दिनों एक नाटक मडली कोल्हापुर आई थी, उसके मालिक ने इस बच्चे को आवाज सुनी तो अपनी कम्पनी में इनमें आने के लिये कहा। यह बड़ी उत्सुकता पूर्वक कम्पनी में जाने का उद्यत हुए। गाना गाने और नाटक देखने की तीव्र अभिलाषा इनके हृदय में थी, किन्तु इनकी माता जी नाटक कम्पनी में इनको नहीं जाने देना चाहती थी। फिर भी बालहट के आगे माताजी की न चली और ये नाटक कम्पनी में भर्ती होगे। इस कम्पनी में छोटे बच्चे को संगीत सिखाने के लिये ५० दस्तोपस्त नामक एक गायक नियुक्त थे, उनसे विद्वनाथ भी गाना सीखते रहे तथा नाटक में अभिनय भी करते रहे। इस कम्पनी में आप लगभग ४ वर्ष तक रहे। फिर १९०४ ई० के लगभग एक दूसरी "नाट्यकला प्रवर्तक नाटक मण्डली" कोल्हापुर आई, इस कम्पनी के मालिक ने विद्वनाथ बुवा को गायन मास्टर के पद पर रख लिया। उन दिनों इसी कम्पनी में सवाई गंधर्व भी अभिनय किया करते थे अतः सवाई गंधर्व से इनकी गहरी मित्रता होगई। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में दोनों रियाज किया करते थे, इस प्रकार आप धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे।

कुछ समय बाद जब उक्त नाटक मडली पूना आई तो वहाँ इसमें साहब निसार हुसैन भी सम्मिलित होयये। इस अवसर का लाभ उठाकर विद्वनाथ ने साहब से गाना सीखना आरम्भ कर दिया और उनका गाना भी बाध लिया। फिर एक वर्ष बाद इन दोनों गुरु-शिष्य ने यह कम्पनी छोड़दी।

उस्ताद निसार हुसैन का आपके ऊपर विशेष स्नेह था, अतः सहृदयता पूर्वक इनको संगीत की तालीम देकर अनेक प्रकार की चीजें बतानी सिखाई। उस्ताद के साथ आप बहुत जगह घूमे, इससे भी आपके बहुत लाभ पहुँचा। कुछ समय बाद आप कोल्हापुर चले गये, वहाँ आपकी सेवा होगई और वहीं स्थायी रूप से रहकर, गारदा संगीत विद्यालय में गाना सिखाने की सेवा करने लगे। इन दिनों साहब अब्दुल करीम खाँ मिर्जापुरी के और उनके संगीत प्राप्ताम इधर-उधर होने ही रहते थे। आपके गायकी का कुछ आभास आपको पहले ही सवाई गंधर्व द्वारा देखा था, जब प्रत्यक्ष उनका गायन इन्होंने सुना तो साहब की गायकी का विशेष रूप से आकर्षित होगये। रियाज और परिश्रम द्वारा अब्दुल करीम खाँ की गायकी का बहुत कुछ अन्दा प्राप्त हुआ, अतः

कोशिश करते—कम्मे गौ माटिब मे प्रथम में भी आप गायन शिक्षा प्राप्त करने लगे और उनके माय बाहर मगीन सम्मेलनों में भी जाने लगे ।

सन् १९२२ ई० के लगभग आप छत्रपति शाहू महाराज के दरबारी गायक बन गये और कई वर्ष तक उग राज घराने को मगीन शिक्षा देते रहे । मंगूर के राज दरबार में जब आपका गायन प्रदर्शन हुआ तो महाराज ने पाँच सौ रुपये की धूली तथा एक बहुमूल्य घाल देकर आपको सम्मानित किया । इन्हीं महाराज के द्वारा आपको "प्रौढ गणक" की उपाधि में भी विभूषित किया गया ।

अप्रैल १९५२ में, जब गांधर्व महा विद्यालय मडल वा दिल्ली में मुवर्ण जयन्ती महोत्सव मनाया गया, उस अवसर पर आपको एक मानपत्र और घाल भेंट करके सम्मानित किया गया ।

स्वभाव सरल और सीधा होने के कारण आप कई बार धोखा भी खा चुके हैं । किसी राज घराने से आपको पुरस्कार में हीरे की एक बहुमूल्य अंगूठी मिली थी, वहाँ रजवाडे के एक धूर्त व्यक्ति ने बुवा साहब से कहा कि इस अंगूठी पर पालिश और होजाय तो क्या बहने है । भोले-भाले बुवा साहब ने पालिश कराने के लिये वह अंगूठी उस व्यक्ति को देदी । तीन चार दिन बाद पालिश होकर अंगूठी तो आगई लेकिन उसके अन्दर का असली हीरा नकली होगया ।

सन् १९४७-४८ में आप सागली में ही रहते हैं । सागली की महारानी द्वारा आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहती है और वहाँ के गरीब विद्या-धियों को आप मुफ्त संगीत शिक्षा देते रहते हैं ।

विष्णु दिगम्बर पलुस्कर

खालियर घराने की गायकी का सूत्रपात प्रसिद्ध गायक हृदय या हस्त या द्वारा हुआ। इन्हीं भाइयों के द्वारा वासुदेव राव दीक्षित ने गायकी प्राप्त की और फिर उनसे यह गायकी बालकृष्ण युवा इचनकरजीवर को प्राप्त हुई। इन्हीं बालकृष्ण युवा महादय से प० विष्णु-दिगम्बर जी पलुस्कर ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की।

संगीताचार्य प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर का जन्म महाराष्ट्र के कुरन्दवाड नामक एक छोटी राज्य में १८ अगस्त सन् १८७२ का हुआ। इनके पिता श्री दिगम्बर पत कीर्तनकार थे। हरि कीर्तन उनका बना परंपरागत था था। प०

जी जब १२-
वर्ष के थे
दुभाग्य से दोषा
बला के अवसर
पर प्रतिशुबाजी
चलाते हुए एक
पटांग के विपल
धुग से इनके
नेत्रों की शक्ति
धीरे धीरे
जिसके फलस्वरूप
इनकी अग्रजों
शिक्षा बढ़ हो
गई। अतः पिता
ने इन्हें मिरज
में श्री बालकृष्ण
युवा इचन-
करजीवर के
पास भेज दिया।
प० जी जितने

ममय उनके पास रहे, उनसे मगीत का सभी प्रकार का ज्ञान-महादान कर दिया। कुछ ममय बाद इनके गुरु श्री बानकृष्ण पुत्रा मिरज पहुँच गये। धन उनके साथ पड़ित जी भी मिश्र था गये और यज्ञ भी इनका गीत निराला जारी रहने लगा।

मगीत गोष्ठियों और बड़ी-बड़ी ममाया में पड़ित जी अपने गुरुजी के साथ रहने के और उनकी इच्छानुसार ही कार्य करते थे। इस प्रकार गुरुजी ने साथ रहने से उनकी गायन शैली पण्डित जी ने अच्छी तरह सीख ली। विद्यार्थी दशा में आपका जीवन बहुत सादा और निर्मल था, उन्हें किसी प्रकार का भी व्यय न था। ये मगीत निम्ना और गुण सेवा में ही तल्लीन रहते थे।

सन् १८९६ में पण्डित जी ने अपना मगीत शिष्याणु ममास दिया और सब के महाराष्ट्र के गावों में घूमने लगे। प्रवास काल में इन्होंने अनुभव किया कि समाज में गायकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। मगीतज्ञों का जैसा सम्मान होना चाहिये वंसा नहीं हुआ। इससे विरुद्ध गायकों को भले घरों में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। इन अवसर पर परिस्थितियों का आपने हृदय पर भारी प्रभाव पड़ा, अतः इन्होंने प्रतिज्ञा की कि “जब तक सम्मानित कुटुम्बों में मगीत का प्रचार और प्रतिष्ठा न हो जाय, तब तक चैन से नहीं बैठूँगा।”

अपनी इस प्रतिज्ञा एवं उद्देश्य पूर्ति के लिये उन्होंने गीता में स श्रंगार रस के भूँदे शब्दों को हटाकर भक्ति रस को स्थान दिया। इससे परिणाम स्वरूप इनके भक्तिमय गीतों का आकर्षण बढ़ने लगा और वे समाज में प्रचलित होने लगे। पण्डित जी को जगह-जगह से निमन्त्रण भी मिलने लगे, इस प्रकार कीर्तन और भजनों का सूब प्रचार होने लगा।

अपने चरित्र और कौशल से लाहौर के प्रतिष्ठित नागरिकों में पण्डित जी ने शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया और ५ मई सन् १९०१ में वहाँ पर आपने ‘गायक महाविद्यालय’ की स्थापना की। आपने अब तक की अपनी सम्पूर्ण कमाई इस संस्था को समर्पित कर दी। विद्यालय के लिये किराये पर एक मकान लिया, कुछ मामान और बाद्य यन्त्र इकट्ठे किये, किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण विद्यालय मुचारा रूप से नहीं चल पाया। इसी समय इनके पूज्यनीय पितृदेव के अवसान का सार मिला, किन्तु पण्डित जी इसमें निराश नहीं हुये और विद्यालय के कार्य में जुटे रहे।

जब दस दिन तक एव भी विद्यार्थी इनके विद्यालय में प्रविष्ट न हुआ, तब वहाँ के जस्टिस चटर्जी ने पंडित जी से कहा कि मैं आपसे पहले ही कहता था कि यह शहर संगीत विद्यालय के योग्य नहीं है। पंजाबी लोग संगीत की कदर नहीं जानते। पंडित जी ने जवाब दिया “महोदय ! मैं तो यही रहूँगा, विद्यालय में कोई आये या न आये इसकी मुझे परवाह नहीं और कुछ नहीं तो मेरा तम्बूरा तो है ही, मैं इसी के साथ अपनी संगीत भाषना जारी रखूँगा।” पंडित जी के इस हठ निश्चय को देखकर चटर्जी महोदय अत्यन्त प्रभावित हुए और अगले ही दिन से विद्यालय में विद्यार्थी भी आने लगे। छ महीने में ही विद्यार्थियों की संख्या १०५ तक पहुँच गई। इस विद्यालय के द्वारा पंजाब में संगीत का खूब प्रचार हुआ, ग्रीच-ग्रीच में संगीत विद्यालय के लिये धन एकत्रित करने को पंडित जी बाहर दौरे पर भी जाते थे।

अक्टूबर सन् १९०८ में पंडित जी बम्बई आये, वहाँ पर आपने विजया-दशमी के शुभ अवसर पर “गाधवं महा विद्यालय” की शाखा स्थापित की। यद्यपि इस विद्यालय का कार्य लाहौर विद्यालय की शैली पर ही था, किन्तु लाहौर की अपेक्षा बम्बई में अच्छी सफलता मिली। विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने लगी और लाहौर से भी अधिक विद्यार्थी बम्बई के विद्यालय में प्रविष्ट हुए। विद्यालय की सहायता के लिये पंडित जी धन एकत्रित किया करते थे और विद्यार्थियों से कुछ फीस भी माँती थी, इस प्रकार सन् १९१५ तक विद्यालय का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा।

सन् १९१५ में विद्यालय के लिये बम्बई में जमीन खरीदी गई, उसके लिये पंडित जी को एक मित्र ने कर्ज रूप में रुपये दिये और मकान भी बनवा दिया, सन् १९२३-१९२४ तक वह मकान विद्यालय के अधिकार में रहा। इसी ग्रीच विद्यालय का मकान आपके अधिकार से निकल गया, क्योंकि उस पर पंद्रह हज़ार कर्जा चुकाना मुश्किल हो गया था। इसके बाद आपने नासिक पहुँच कर उक्त प्रयाजन के लिये रामायण की कथा कह कर एक छोटी सी इमारत बनवाई। साथ ही रामायण मन्दिर की स्थापना की गई। आपके शिष्य अब तक वहाँ रहते हैं और भगवत भजन करते हैं।

बम्बई विद्यालय बन्द होने की उन्हीं कोई विशेष चिन्ता नहीं हुई, उनका कहना था कि ‘रामजी की ऐसी ही इच्छा मालूम होती है।’ इस समय पंडित जी रामधुन में मस्त रहते थे और “रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीता राम” की धुन का प्रचार करके जनता को राम भक्ति का स्वाद दिलाते रहते थे।

पंडित जी के गीतों और पदों पर केवल भक्ति रस का ही प्रभाव नहीं रहा, अपितु उनके अनेक गीतों में राष्ट्रीय भावना भी पाई जाती है। राष्ट्रीय महात्म्या (वाग्देवी) के वाचिक अधिपतियों पर वे विशेष रूप से निमग्नित किये जाने से और अपने शिष्यों गतिन यहां जाकर वन्देमानरम् एवं अन्य राष्ट्रीय गान गाते थे। पंडित जी ने संगीत के अन्दर में श्रंगार और अदनीलता निधान कर उगकी मुद्र राग-रागिनियों द्वारा भक्ति रस में लोकप्रिय बनाया है, यह उनकी एक महार मेवा है। आपने शिष्ट और मार्त्तिक संगीत के प्रचार के लिये अनेक कुशल कलाकार शिष्य नैवार किये हैं। जिनमें संगीत मार्तण्ड ५० ओषाग्नाथ ठाकुर, ५० विनायक राव पटवर्धन, ५० कामन राव पाध्ये इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। संगीत के विषय में अनेक पुस्तकें लिखकर क्रमबद्ध और प्रमाण-भूत संगीत साहित्य का भी आपने निर्माण किया। पंडित जी ने अपने जीवन के अन्तिम दिन महारमाओ की भाति व्यतीत किये और २१ अगस्त सन् १९३१ को महाराष्ट्र के मिरज नगर में वे परलोकवासी होगये। आपकी स्वरलिपि पद्धति भातवडे पद्धति से भिन्न है। आपने संगीत की लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें —संगीत बाल प्रकाश, बालबोध, संगीत शिक्षक, राग प्रवेश, (भाग १ से २० तक) राष्ट्रीय संगीत, व्यायाम के साथ संगीत, महिला संगीत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आपने जन-साधारण में संगीत ज्ञान की वृद्धि के लिये—“संगीतामृत प्रवाह” मासिक पत्र भी निकाला था।

आपके द्वारा स्थापित ‘गायक महा विद्यालय मठल’ अब विकसित होकर एक महान संगीत संस्था के रूप में संगीत की सेवा कर रहा है, इसकी शाखाएँ भारत भर में फैली हुई हैं, जिनके द्वारा हजारों विद्यार्थी संगीत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। प्रोफेसर डी बी पशुस्कर जो वर्तमान गायकों में एक अर्द्ध गायक माने जाते थे, आपके ही सुपुत्र थे, खेद है कि आप ३५ वर्ष की अल्प आयु में ही परलोक वासी होगये।

विष्णुपन्त छत्रे

पं० विष्णुपन्त का जन्म सन्- १८४० ई० में, उनकी ननंशाल अकलखोपर नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता श्री मोरोपन्त जमखिडी नामक स्थान में नौकर थे। इनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी।

विष्णुपन्त ने अपने बाल्यकाल के नौ-दस वर्ष अपनी ननिहाल में ही व्यतीत किये। उस गाँव में शिक्षा की

अवस्था न होने के कारण दस वर्ष की उम्र तक आपको प्रक्षर ज्ञान भी न हो सका। बाल्यावस्था में आपको कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, कबूतर आदि के साथ खेलने का शौक था। शिक्षा की ओर उनकी रुचि भी नहीं थी। कई बार पाठशाला में इन्हें भर्ती भी कराया गया, किन्तु वे वहाँ से भाग आते और खेल में लग जाते थे। कुत्ते को दो पैरों से खड़ा कर के चलायाना, गेंद फेंक कर उससे उठवाना तथा बन्दर और कबूतरों के खेलों में उन्हें बड़ा मजा आता था। इनके इन पशु-पक्षी प्रेम से घर वाले अत्यन्त चिन्तित थे और वे कोशिश करने पर भी इनकी इस रुचि को दूर करने में समर्थ न हो सके।

जब विष्णुपन्त की आयु १६ वर्ष की हो गई, तब उनका विवाह करा दिया गया। इस प्रकार बन्धन में बंध जाने के बाद इनका सिलाही पन दूर होने

लगा। पर बी आर्थिक स्थिति में परेशान होकर तीन महीना गामिक बेतन और गुराक पर रामदुर्ग में बाथुक मयारी की नौकरी करने पर मजबूर हुए। दम नौकरी से इन्हें सनोप नहीं था, हर समय प्रायः दमो उधेड़धुन में रहते कि कोई ऐसा काम बिया जाय कि जिगमे नाम के गाय-साथ धन भी प्राप्त हो। दम विचार धारण के कारण छुट्टी केतर धारा जिमगन्धी भा गये। वहाँ एक दिन गाने-सुनाने की महफिल थी, उसमें इनकी उम्र के मित्र भी इकट्ठे हुये और गाने सुनने-सुनने गाने सुनाये। मित्रों ने इनमें भी गाना सुनाने का आग्रह किया। इन्होंने कभी गाना सीखा नहीं था और न ताल स्वर में ही परिचित थे। जब कभी यँसे ही बिमी का गाना सुनकर धुनधुना लिया करते थे। इनकी आवाज स्वाभाविक रूप से मधुर थी। मित्रों के विशेष आग्रह से मजबूर होकर उन दिन इन्हें गाना पड़ा, किन्तु बेताला और बेमुग गाना सुनकर सब मित्रों ने इनकी मूख गिल्ली उड़ाकर इन्हें बहुत शर्मिन्दा किया। इससे इनके हृदय की बहुत ठेस पहुँची, उसी दिन इन्होंने दृढ निश्चय कर लिया कि गायन विद्या प्राप्त करके ही रहूँगा।

इनके मस्तिष्क में हर समय संगीत सीखने की लालसा चक्कर काटने लगी। अन्तु इन्होंने रामदुर्ग की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपने एक मित्र को साथ लेकर देशाटन को निकल पड़े। यात्रा में इन्हें माग-माग कर खाना पडा और भूखें रह कर भी मुसीबत में दिन काटने पड़े।

प्रत्येक स्थानों पर टक्कर खाते हुए ये ग्वालियर पहुँचे। वहाँ पर बाबा साहब आप्ठे ने इनके ऊपर कृपा करके इनको आश्रय दिया। उन दिनों ग्वालियर में प्रसिद्ध गायक हृदयू खाँ की कीर्ति और प्रत्यक्ष गायकी सुनकर इन्होंने निश्चय कर लिया कि अपना गुरु बनाऊँगा तो इन्हीं को। अपने इस निश्चय को लेकर विष्णुपन्त अपने मित्र के साथ हृदयू खाँ साहब के पास जाने-आने लगे और उनकी गणना हृदयू खाँ के शिष्यों में होने लगी। उस्ताद हृदयू खाँ मनमौजी व्यक्ति थे, जब मन चाहा यात्रा के लिये चल देते थे, विष्णुपन्त भी उनका पीछा नहीं छोड़ते थे।

एक बार हृदयू खाँ साहब अपनी यात्रा में मथुरा से गोकुल के लिये जा रहे थे, यमुना जी उन दिनों चढ़ी हुई थी। ये सब नाव में सवार हुए, किन्तु यमुना का प्रवाह तेज होने के कारण नाव मल्लाह के काबू से बाहर हो गई। मल्लाह धवरा गया, नाव बहने लगी यह दृश्य देखकर सब लोग रोने

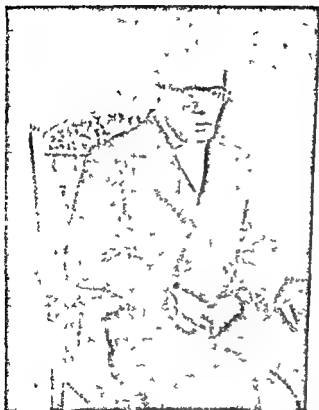
और चिल्लाने लगे। इस मकट के समय विष्णुपन्त ने अपने प्राण की वाजी लगाकर अपने उस्ताद हद्दू खा को बचाने का सवल्प किया और फौरन ही आपने अपने कपड़े उतार डाले और बछेला बस कर पानी में कूद पड़े। यह दृश्य देखकर नाव के सब यात्री चिल्लाने लगे। उस्ताद हद्दू खा ने चिल्ला कर कहा कि “लडका हूँ” उनका दिल अन्दर से भर आया, किन्तु जब विष्णुपन्त पानी में तैरने लगे तो उन्हें कुछ धीरज हुआ। थोड़ी देर में विष्णुपन्त ने माहस करके बहाव की ओर तैरते हुए मल्लाह से नाव की रस्सी फेंक देने के लिये कहा। रस्सी फेंक दी गई, विष्णुपन्त ने रस्सी का सिरा अपने मुँह में दबा लिया और नदी की धार काटते हुये, परिश्रम पूर्वक हाथ मारते किनारे की ओर उस पार जाने का प्रयत्न करने लगे। बड़ी दूर जाकर नाव को किनारे तक ले जाने में उन्हें सफलता मिली। किनारे पर पहुँच कर नाव एक पेड़ से बँध कर बाँध दी गई, किन्तु अति परिश्रम के कारण बेसुध होकर विष्णुपन्त वहीं गिर पड़े।

हद्दू खा तथा अन्य सब लोग नाव से उतर पड़े और विष्णुपन्त को भ्रूण्डित देखकर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और होश में लाने का प्रयत्न करने लगे। कुछ समय बाद विष्णुपन्त को होश आया तो उस्ताद हद्दू खा ने अत्यंत प्रेम से उनके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि पंडित तूने बड़ी बहादुरी से हमारे सबके प्राण बचाये हैं, मैं अपने घराने की खास गायकी सिर्फ तुझे ही दूँगा। इस प्रकार विष्णुपन्त को अशीर्वाद देकर सब गोकुल गये और वहाँ से कलकत्ता तक यात्रा करके सकुशल ग्वालियर लौट आये।

उस्ताद हद्दू खा से संगीत शिक्षा पाकर विष्णुपन्त की गगना उच्च-श्रेणी के गायकी में होने लगी। आपने कुछ दिन ग्वालियर में तातू भैया नामक एक प्रसिद्ध ध्रुपदिये स ध्रुपद गायन भी सीखा। इस प्रकार उन्हें ख्याल और ध्रुपद दोनों अंगों पर अधिकार हो गया था। अन्त में वे अपने निवास स्थान पर आकर सफल गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे।

अपने जन्मजात स्वभाव के कारण वे संगीत के साथ-साथ धुडसबारी में भी पूर्ण निपुण हो गये थे, उन्होंने एक सर्कस भी चलाया था।

बी० ए० कशालकर

प० विष्णु-

दिगम्बर पलुस्कर
ने संगीत प्रचार
कार्य को पूरा करने
वालों में श्री कशाल-
कर जी का प्रमुख
स्थान रहा है ।
आपका जन्म
१८८४ ई० में
कोल्हापुर में हुआ
था । आपके
पिता का नाम था
श्री धराम जी
कशालकर । कोल्हा-
पुर में ही श्री
अपया बुवा के
एक प्राइवेट स्कूल
में संगीत सीखा
करते थे । यही

पर डाक्टर पटवर्धन भी आपके पास सीखने थे जिन्होंने आपको मिरज में
बालकृष्ण बुवा के पास जाने की सलाह दी, किन्तु जाने कैसे ? उन दिनों
संगीत साधना एक अपराध समझा जाता था । आपके भाई आदि नौकरी
के लिये जोर दे रहे थे किन्तु आप अपनी धुन के पकड़े थे, अतः इधर उधर
से खर्चा जुटाकर और माता जी से आज्ञा लेकर मिरज को चल दिये । वहाँ पर
बालकृष्ण बुवा से आपने संगीत शिक्षा ली और फिर १९०५ से १९१५ ई०
तक पूरे दस वर्ष प० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर से संगीत शिक्षा प्राप्त करते
रहे तथा पलुस्कर जी के साथ पञ्जाब, सिन्ध, बंगाल, मलबर इत्यादि स्थानों में
भ्रमण करके संगीत साधना के साथ साथ यथेष्ट अनुभव प्राप्त किया ।

सन् १९१५ में आपको बम्बई में संगीत-प्रवीण की उपाधि मिली,
बंगाल के गवर्नर ने आपका संगीत सुनकर स्वर्ण पदक प्रदान किया ।

जुलाई १९१५ ई०में कायस्थ पाठशाला कालेज, प्रयाग में आप संगीताचार्य नियुक्त हुये । इन दिनों यहाँ मेजर रणजीत सिंह बीमार पड़े, कई डाक्टरों की औषधियाँ लेने पर भी इन्हें नींद न आ सकी, तब आपने भी एक अवसर मागा और राग बागेश्री का मधुर अलाप सुनाकर मेजर साहब को सुला दिया । डाक्टरों के शक करने पर दूसरे दिन भी अपने संगीत प्रयोग द्वारा मेजर साहब को पुन निद्रा लाने में आप सफल रहे ।

वर्तमान समय में आप प्रयाग संगीत समिति के डायरेक्टर हैं । संगीत प्रचार कार्य गत २५ वर्षों से आप सफलता पूर्वक कर रहे हैं । यद्यपि आपका कण्ठ विशेष मधुर नहीं है तथापि प्रतिभा और संगीत ज्ञान अद्वितीय है । कशालकर जी शान्त स्वभाव के बड़े मिननमार व्यक्ति हैं यही कारण है कि प्रयाग के संगीत विद्यार्थियों के लिये आप अत्यन्त प्रिय हो गये हैं । लगभग ७१ वर्ष की आयु में भी आप सुबह से शाम तक उत्साह पूर्वक अपना कार्य सम्पादन करते रहते हैं ।

भाजकल श्री कशालकर जी इलाहाबाद में स्थायी रूप से रहते हैं और यदा-कदा बाहर के संगीत-सम्मेलनों में भी भाग लेते रहते हैं ।

शंकरराव पण्डित

शंकर पण्डित का जन्म ग्वालियर में, सन् १८६३ ई० में एक सम्मानित
 हाराष्ट्रीय परिवार में हुआ था। आपके पिता श्री विष्णु पण्डित ग्वालियर के
 प्रतिष्ठित नागरिक थे। विष्णु पण्डित के चार पुत्र हुये, जिनमें शंकर पण्डित

तीसरे पुत्र थे। शंकर जी को बचपन से ही गाने का शौक था। उस जमाने में प्रसिद्ध ख्याल गायक हद्दू खाँ, हम्मूखाँ और नत्थेखाँ तीनों भाई खालियार के दरबारी गायक थे। पंडित जी उनके यहाँ अवसर जाया करते थे, अतः बचपन से ही उच्चकोटि का शास्त्रीय संगीत मुनने को मिलता रहा। फिर सज्जीत सीखने योग्य अवस्था प्राप्त होते ही पण्डित जी की संगीत शिक्षा बालकृष्ण बुवा के पास आरम्भ हो गई। कुछ समय पश्चात् प्रसिद्ध संगीतज्ञ निसार हुसैन साहेब से शकर पंडित ने संगीत की शिक्षा लेनी आरम्भ कर दी। यद्यपि शंकर पण्डित कट्टर ब्राह्मण थे और इनके गुरु जी मुसलमान थे, फिर भी आपने गुरु सेवा में कभी भी कोई कमी न रहने दी और उनके तुच्छ से तुच्छ काम बिना किसी प्रकार की घृणा दियाये हुये बड़े प्रेम से करते रहे। उस्ताद को इन्होंने अपनी सेवा में प्रसन्न कर लिया, अतः निसारहुसैन साहेब ने शकर पण्डित को अपना कला भंडार दिल खोल कर दिया।

टप्पा गाने की कला शकर पण्डित ने धार के देवजी बुवा से प्राप्त की थी। आपके ख्याल और टप्पा गाने की प्रशंसा भारत के प्रायः सभी संगीत कलाकारों द्वारा की जाती थी। लखनऊ, बम्बई, कलकत्ता, अलवर, जयपुर, जलन्धर, पूना, बड़ौदा आदि नगरों की गायन मस्थाओं द्वारा आपके लिये निमन्त्रण आते ही रहते थे।

एक बार बम्बई में बालकृष्ण बुवा और आपका संयुक्त गायन जल्मा भी हुआ था। इस जलसे की प्रशंसा उस समय के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। एक ही राग विविध प्रकार से घण्टी तक गाने में शकर पण्डित अत्यन्त कुशल थे। आपकी आवाज मधुर थी और गाने प्रभावशाली होती थी।

संगीत के विद्यार्थियों से पण्डित जी प्रायः कहा करते थे कि नियमित रूप से गाना सीखना एक प्रकार की तपस्या है। इसके लिये जी तोड़ परिश्रम करना पड़ता है। पंडित जी का कहना था कि मुझे धुल्ल पडज की साधना करने में एक वर्ष लग गया था। और इतनी उम्र होने पर भी अभी पूर्ण रूप से मैं केवल एक राग पर ही अधिकार कर सका हूँ, वह राग है—“यमन”। यद्यपि पंडित जी बहुत से राग गाने थे, किन्तु यमन राग तो उन्हें सिद्ध ही हो गया था।

सतारा के छत्रपति भाऊ साहेब ने शकर पंडित को दरबार गायक नियुक्त करने की इच्छा प्रकट की थी, किन्तु जन्म म्यान में मोह होने के

कागल छाप भाऊ माहव की इच्छा पूर्ण करने में अममथ रहे, इसी प्रकार विशागढ़ और धलसर के महाराजाधों ने भी उनमें अपने दरबार गायक का पद सुशोभित करने का ध्याय किया। म्याल, तरानों और टणों का धवर पंडित के पास विशाल भंडार था। हिन्दूनी है कि जय के अपनी मित्र तानें लिया करते थे तो दीपकों की ली अधिक तेजोमय होकर कम्पायमान हो उठती थी। अनेक कलावन्त शहर पंडित का गायन सुनने स्वानियर आया करते और गायन सुनकर अपने को धन्य समझने थे।

आपके शिष्य समुदाय में आपके छोटे भाई गव नाथ पंडित और पुत्र कृष्णराव पंडित के अनिरित श्री गणपतराव शुणे, रामकृष्ण बुवा वझे, काशीनाथ राव मुने, राजा भैया पूरुषाने तथा बाला भाऊ उमडेकर इत्यादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

आपके सुपुत्र श्री कृष्णराव पंडित ने अपने पिता के मामले ही लक्ष्मण में 'गान्धर्व विद्यालय' की स्थापना की थी। और जब सन् १९१७ में शहर पंडित स्वर्गवामी होगये तब इस विद्यालय का नाम शहर गान्धर्व विद्यालय होगया। इस विद्यालय में सैंकड़ों विद्यार्थियों को गायन-वादन की शिक्षा दी जाती है। पंडित जी की स्वरलिपि पद्धति अपनी स्वतंत्र है।

शिवप्रसाद त्रिपाठी

गायनानायक प० शिव प्रसाद त्रिपाठी काशी हिन्दू विश्व विद्यालय के संगीत विभाग में मन्तव्य रह चुके हैं।

आपका जन्म गाजापुर जिले के तिराही पुर गाँव में हुआ था। बचपन में ही संगीत के प्रति आपकी रुचि देखकर आपके कुछ सम्बन्धी संगीत शिक्षा के दिग्गज आपका बालरत्न निराला दादा। बचपन में उन दिनों प्रसिद्ध संगीतज्ञ मुन्शी भृगुनाथ ताल कमलानन्द की धूम थी। इसी संगीतानन्द में त्रिपाठी जी ने नानपुर पर स्वर साधन आरम्भ करके भूपद तक शिक्षा पाई साथ

ही माप मृदंग-
बजाना भी आप
सीखते रह।
कुशाग्र बुद्धि
होने के कारण
शीघ्र ही उन्होंने
अपने गुरु मु०-
भृगुनाथ ताल
जी से बहुत कुछ
प्राप्त कर लिया।
कलकत्ता के प०-
शकर भट्ट तथा
मोहिनी बाबू
से भी आपने
भूपद, धमार की
गायकी सीखी।
कलकत्ता में रह
कर आपने
हारमोनियम पर
भी अपना हाथ
खूब तैयार कर
लिया था।

संगम १४ यम बनकसे में रहने पर भी जय आपकी मगीत जिज्ञासा पूर्ण न हुई तब आप श्री भातखण्डे जी के पास पहुँचे । उन्होंने आपको मगीत की थोड़ी पढ़ाई और गये से ध्रुपद की गायकी का विनिष्ट ज्ञान प्रदान किया । इस प्रकार मगीत की सास्त्रोक्त शिक्षा पाकर जब आप घर लौटे तो गणोगवश आपका परिचय श्री० जुगनविनोद विहला में हुआ । प०-शिवप्रसाद की मायता और उनके संगीत में प्रभावित होकर मिहला जी ने आपको हिन्दू विश्व-विद्यालय वासी में मगीत विभाग का प्रधानाध्यक्ष नियुक्त करा दिया ।

आपके प्रथम मगीत गुरु मु० भुगुनाथ लाल जी राग-रागिनी पद्धति के मानने वाले थे, अतः प्रचीन राग-रागिनी वर्गीकरण के अनुसार आपने ६ राग ३० रागिनियों की शिक्षा पाई थी । बाद में भातखण्डे जी की शिक्षा का प्रभाव इन पर पड़ा और राग विवचना तथा घाट पद्धति से भी आप भली प्रकार परिचित होगये । आपका संगीत ज्ञान विसद तथा परिमार्जित है, नये विद्यार्थियों को शिक्षा देने की शैली आपकी ऐसी सरल है कि उन्हें बड़ी आसानी ॥ मगीत बोध हो जाता है ।

शिष्यों पर आप पुत्रवत् प्रेम करते हैं और हानहार विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देने का सदा नित्य रहते हैं । आपके घर पर दो, चार विद्यार्थी पढ़े ही रहते हैं । कुछ विद्यार्थी तो भोजन और कपड़े तक की महायत्ना आप से लेते हैं ।

प० शिव प्रसाद जी का स्वभाव अत्यन्त सरल और उदार है । यही कारण है कि संगीत प्रेमी और विद्यार्थी प्रायः उन्हें घेरे ही रहते हैं । भारतीय संगीत के प्रथम श्रेणी के कलाकारों में आपकी गिनती है । ध्रुपद के आप विशेषज्ञ हैं । आपका गायन मधुर तथा आनन्ददायक होता है । गाते समय आपकी सरल मुस्मान तथा सुन्दर मुख मुद्रा आपके हृदयगत आनन्द की प्रतीक है । गगत में आप उछल-कूद या व्यर्थ बेढंगे भावप्रदर्शन से दूर ही रहते हैं ।

पंडित जी धर्म प्रिय व्यक्ति हैं । आपकी दिनचर्या में पूजा का प्रमुख स्थान है । नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर गया स्नान, भगवान की स्तुति आदि नियमित रूप से करते हैं । प्रायः भक्षण में भी आप ठाकुर जी की मूर्ति साथ रखते हैं और यात्रा में भी सध्या, भजन व नियम को यथा शक्ति निभाते हैं

आपने इन आचार-विचार और गान-पान की पवित्रता के कारण वृद्धावस्था में भी आपसी आवाज पूर्ववत् बनी हुई है। उमका मित्राग तनिक भी कम नहीं हुआ है।

आपने भजनो की स्वर रचना बड़ी सुन्दर होती है। जो विद्यार्थी राग रागिनी, ध्रुपद, धमार को मनवाभाव के कारण नहीं सीख सकते उन्हें पंडित जी भजन ही सिखाते हैं। पंडित जी की हारमोनियम की गतें भी सुनने लायक होती हैं। आपका बाज हमरी बालो के बाज से सर्वथा भिन्न है। राग की शुद्धता को निभाने हुये जिन विद्युत गति में आप गतें बजाते हैं, वह सुनने ही बनता है।

‘दिव्य संगीत प्रकाश’ नामक एक पुस्तक भी आपने लिखी है, जिसमें बन्दाण धाट के आठ प्रमुख रागों की पुरानी चीजे तथा मूर, तुलसी, मीरा आदि के भजन स्वरलिपि सहित दिये हैं। इसके अतिरिक्त आपने संगीत सम्बन्धी एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाली थी, किन्तु आगे चल कर वह बन्द हो गई।

शिव सेवक मिश्र

शिव सेवक का जन्म सन् १८५४ ई० में हुआ। आपने कृपाल व ध्रुव नथा होन्नी गायन की शिक्षा अपने पिता एवं भ्राता से प्राप्त की। यद्यपि आप बनारस निवासी थे, तथापि स्याई रूप से बलकृत में रहते थे। आप उन दिनों उपर्युक्त शैली के गानों के सर्वश्रेष्ठ साधकों में से सम्झे जाने थे। आपकी बला का विशिष्ट गुण यह था कि आप ध्वनि एवं लय में करने भ्राता के महान् ममान रूप में कुशल थे। मुरकी घोर तोडा आरती गायनशैली की

प्रमुख विशेषताएँ थीं, जिनका अनुसरण इने-गिने पगावजी एवं नरना वादक ही कर सकते थे। कला माधना के पल्लस्वरूप आपकी मगीताधार्य की उपाधि में तथा बेशक नगर हैदराबाद के राजा मीनाराम भूपाल द्वारा स्वर्ण पदक में सम्मानित किया गया। आपको एतः स्वर्ण पदक मगीत सम्मेलन भवानीपुर, बनकला में तथा दो स्वर्ण पदक दो अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पुरस्कार स्वरूप प्राप्त हुए। आप मगीत व्यवसायी कथक ब्राह्मण थे।

शिव मेवक जी के पास २०० ध्रुपद, २०० होत्रियाँ, १०० शादरा, लगभग २०० ग्याल और १०० टणा का अलौकिक भंडार था। आप सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, किन्तु आपका गायन दृष्टक सामान्य मगीत-व्यवसायियों से कुछ अधिक था। आपके अनेक शिष्यों में आपके सुपुत्र राम किशन तथा कलकत्ते के सुधीन्द्र नाथ मजूमदार कण्ठ-मगीत-ज्ञान में विशेष रूप से मफय हुए।

शोरी मियाँ

मिया शोरी को टप्पे की नवीन गायन पद्धति का प्रवर्तक कहा जा सकता है। चूँकि इनकी अवाज बहुत पनली थी, इसलिए इन्हें म्यान की तानवाजी से सलोप न हो सता। अतः अपनी आवाज के योग्य ही गायन शैली केन्द्र निश्चयने का प्रयत्न करने लगे। इन्होंने पंजाबी भाषा गीतों के बाद उर्दू भाषा में कुछ गीत रचे और उन्हें अपनी गायन की विशेष शक्ति में आत्मरस, टाप का रूप दिया।

आपरा वास्तविक नाम गुलामनबी और आपके पिता का नाम गुलाम रसूल था। संगीत की शिक्षा इन्हें अपने पिता के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। यह लखनऊ के निवासी थे और नवाब आसिफउद्दौला के समकालीन थे। शोरी मिया स्वभाव के बड़े नम्र और माधुर्यो जैसी प्रवृत्ति वाले थे। एक बार नवाब आसिफउद्दौला ने आपको राजभवन में गाने के लिए निमन्त्रित किया, मिया शोरी नियत समय पर वहाँ पहुँचे और अपनी गायन का ऐसा अद्भुत तथा श्रुति मधुर प्रदर्शन किया कि श्रोता दहल गए। सब लोगो ने आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की, नवाब साहब ने प्रसन्न होकर एक बड़ी धनराशि उन्हें पुरस्कार में दी; किन्तु मिया शोरी ने घर पहुँचते-पहुँचते वह सम्पन्न धनराशि फकीरो में वितरित कर दी। नवाब साहब को जब इस घटना का पता लगा तो उन्होंने पुनः उतना ही धन शोरी मिया के घर और पहुँचा दिया। यह लोकप्रिय गायक उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, लखनऊ में ही स्वर्गवासी होगये। इनके कोई सतान नहीं थी। गम्भू नामक इनका एक प्रतिभाशील शिष्य अवश्य था।

श्रीकृष्ण नारायण रातांजनकर

श्री रातांजनकर जी का जन्म ३१ दिसम्बर सन् १८६६ ई० में महाराष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार में घम्बई में हुआ । आपके पिताजी का नाम

श्री० नारायण गोविन्द जी था। इनके पिता जी बम्बई के सरकारी मुफ्ति विभाग में रहते हुये भी गीत प्रेमी थे। वे प्रायः मितार बजाया करते थे। जिन गमय उनके पिता मितार बजाने, उम गमय अपने भाई बहिनो के साथ बालक राताजनकर भी उनके पास बैठकर सितार सुना करते थे, यही मेरा प्यो जीवन में गीत के सस्कार उत्पन्न हो गये।

उन दिनों समाज में गीत को जिन्तुन सम्मान प्राप्त नहीं था। गाने-बजाने वालों को आदर की दृष्टि में नहीं देखा जाता था। उम युग के गायक-वादक प्रायः वेश्याओं को संगीत की शिक्षा देकर अपनी गुजर बसर किया करते थे, फलतः भले घरों के बच्चों का संगीत में प्रेम रखना उनके आचारा बनने का प्रमाण समझा जाता था। अतः इनके जानि भाइयो तथा शिक्षेदारों ने उनकी संगीत शिक्षा का विरोध करना आरम्भ किया, किन्तु उम विरोध का सामना करते हुए भी मर् १९०७ में इनके पिता ने एक संगीत शिक्षक का प्रस्थ कर ही दिया। संगीत-शिक्षक का नाम था पंडित कृष्णानन्द भट्ट। लगभग दो वर्ष तक इनके द्वारा राताजनकर की संगीत-शिक्षा तथा चलती रही। जब इन्हें भली प्रकार स्वर ज्ञान हो गया तो उसके बाद ५० आनन्द युवा जोशी में संगीत शिक्षा ग्रहण की।

ईश्वरयोग से एक दिन इनके पिताजी की आचार्य भातखण्डे जी में भट्ट हुई और वे उन्हें अपने घर हम बच्चों का गाना सुनने के लिये लिवा लाये। पंडितजी ने इनसे एक साथ बाग्र स्वर बोलने को कहा इन्होंने क्रमानुसार (सा रे ग म प ध नि नि) १२ स्वर सफरता पूर्वक गाकर भातखण्डे जी को सुना दिये। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर भातखण्डे जी ने इनके पिता से कहा कि यह बालक भविष्य में संगीत का विद्वान तथा प्रसिद्ध गायक होगा।

इसके पश्चात् कुछ आर्थिक कठनाइयों के कारण इनकी संगीत शिक्षा लगभग दो वर्ष तक बन्द रही। बम्बई छोड़ कर इन्हें बाहर भी जाना पडा।

मर् १९१० में आप फिर बम्बई लौट आये। यहाँ आकर इन्होंने 'चतुर पंडित विष्णुनारायण भातखंडे का शिष्यत्व ग्रहण किया। भातखंडे जी ने इनका पूर्व परिचय होने के कारण उन्होंने इन्हें संगीत-शिक्षा दान स्वीकार कर दिया फिर तो इन्हें लगातार संगीत शिक्षा मिलती रही।

इस अवधि में इनके संगीत में विशेष लोच तथा मिठास आगयी थी। भातखण्डे जी अपने इस शिष्य को प्यार से “बाबूराव” कहकर पुकारते थे और बिना किसी लोभ लालच के संगीत शिक्षा दिया करते थे।

सन् १९१६ ई० में प्रथम अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन बडौदा में हुआ। उसमें राताजनकर जी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, अतः बहुतों ने संगीतज्ञों से इसका परिचय हो गया। सन् १९१७ ई० में भातखण्डे जी ने बडौदा दरबार से इनको बर्गीफा दिलवाकर संगीत सीखने के लिये बडौदा भेज दिया। राताजनकर जी वहाँ लगभग पाँच वर्ष तक रहे। वही पर आप ‘आफतावे मौसोको’ उस्ताद फैयाज खा से भी संगीत शिक्षा प्राप्त करने लगे। वही पर आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की तथा बडौदा कॉलेज में एफ० ए० की तैयारी करने लगे।

सन् १९२२ के लगभग इन्टरमीडियेट की परीक्षा पास करके राताजनकर जी फिर बम्बई लौट आये और १९२३ में अहमदाबाद जाकर गुजरात कॉलेज में बी० ए० के विद्यार्थी बने। कुछ आर्थिक कठिनाइयों के कारण अहमदाबाद गर्ल्स स्कूल में आपको संगीत शिक्षक भी बनना पड़ा तथा गायक रूप में महफिलों में भी आपको जाना पड़ा।

जीवन में कठिनाइयों, बाधाओं और दरिद्रता का कोप भुगत कर भी वे जीवन पथ पर साहस के साथ अग्रसर हुए और सन् १९२६ ई० में विन्मन कॉलेज बम्बई के सफल ग्रेजुएटों के बीच सम्मानित हुए। इन दिनों में भातखण्डे जी शारदा संगीत मण्डल स्थापित कर चुके थे उसमें राताजनकर जी की शिक्षा निरुत्त किया, बम्बई में राताजनकर जी का भारती क थेट संगीतज्ञों से सहयोग प्राप्त करने का अचूक अवसर मिला। मराठी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त आप हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, पाली आदि भाषाओं का भी अध्ययन करते रहे।

सन् १९२५ ई० में लखनऊ में एक विराट संगीत सम्मेलन हुआ। उसी अवसर पर भातखण्डे जी ने लखनऊ में एक शास्त्रीय संगीत के विद्यालय की स्थापना की इच्छा प्रकट की, इसका फल स्वरूप सन् १९२६ ई० में लखनऊ में रित्त म्यूजिक कॉलेज की स्थापना हुई और सन् १९२६ में इस कॉलेज को यूनीवर्सिटी का रूप प्रदान किया गया। वर्तमान समय में यह संस्था भातखण्डे संगीत विद्यापीठ

के नाम से प्रसिद्ध है। १९२७ ई० में इस मस्या के प्रिंसपल राताजनकर जी नियुक्त हुये, तभी से आप एक मफन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

राताजनकर जी ने अपने जीवन को संगीत सेवा में लगाकर अनेक मगीन विद्यार्थी "गायक" बना दिये। गाय ही साथ वे ग्रामोफोन रेडियो, इत्यादि में भी भाग लेते रहे। किन्तु ग्रामोफोन अथवा रेडियो के द्वारा आपने जनता को सचंदा शास्त्रीय संगीत ही दिया, अशास्त्रीय मगीन के आप हमेशा विरोधी रहे। आपने संगीत सम्बन्धी पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें 'मगीत-निष्ठा' तथा 'तान सग्रह' के तीन भाग विशेष उत्तेलनीय हैं।

आपका विवाह सन् १९२६ में हुआ था। आपके एक पुत्री तथा तीन पुत्र हैं। राताजनकर जी गृहस्थी होते हुये भी तपस्वी जैसे बने हुए हैं। अपने स्वास्थ्य के विषय में आप प्रायः अभावधान ही रहते हैं, जिनके कारण आपका शरीर भी दुर्बल रहता है। बातचीत में आप हरण का हृदय अपनी ओर आकर्षित कर लेने की क्षमता रखते हैं।

सदारंग-अदारंग

ख्वाल की बहुत सी चीजों में “सदारंगीले मोमदसा” का नाम बहुत से सगीत प्रेमियों ने सुना होगा ।

१८ वीं शताब्दी में नियामत खा नाम के एक प्रसिद्ध वीनकार हो गये हैं । यह अपनी बनाई हुई चीजों में उस समय के बादशाह मोहम्मदशाह का नाम उनकी प्रशंसा के रूप में डाल दिया करते थे । नियामत खा अपना उपनाम “सदारंगीले” रखकर उसके साथ बादशाह का नाम जोड़ दिया करते थे । इस प्रकार उनकी कविताओं में “सदारंगीले मोमदसा” लिखा हुआ पाया जाता है ।

मोहम्मदशाह बादशाह ने सन् १७१६ ई० से १७४८ ई० तक दिल्ली में राज्य किया । किन्तु अपनी भीरुता और चंचल प्रकृति के कारण वह अधिक समय तक दिल्ली पर राज्य न कर सका । मराठों के आक्रमणों से राज्य के अन्दर ही अन्दर विद्रोह पैदा होने लगा । सन् १७३६ ई० में बड़े बाजीराव पेशवा ने दिल्ली पर चढ़ाई करके दिल्ली को लूटा और जलाया तथा उसके तीन वर्ष बाद ईरान के नादिरशाह ने भारतवर्ष पर चढ़ाई की । यह सब मोहम्मदशाह के शासन काल में हुआ । अन्त में सन् १७४८ ई० में मोहम्मदशाह की मृत्यु होगई ।

राजनीति में मोहम्मदशाह अनुभव धून्ध था, इसलिये उसके शासन काल में स्थिरता और अमन-चैन नहीं था, किन्तु मगीत कला की दृष्टि से उसका शासन-काल महत्व पूर्ण रहा । उसके दरबारी वीनकार नियामत खा (सदारंगीले) ने हमेशा के लिये मोहम्मदशाह का नाम मगीत क्षेत्र में अमर कर दिया ।

नियामत खा के खानदान के बारे में बताया जाता है कि ये प्रसिद्ध सगीतज्ञ मियां तानमन की पुत्री के खानदान में दमवे व्यक्ति थे । इनके पिता का नाम लालखा सानी और बाबा का नाम खुशहाल खा था । भातखंडे जी ने अपनी सगीत पद्धति मराठी के चौथे भाग में सदारंग के पूर्व पुरखाओं की जो नामावली दी है उसका कुछ अंश महा दिया जाता है ।

वडे नौशद ग्या (मषोयनमिह् वीनशर)

पेरण्या

हुसैन स्याद

अग्न्या

लालग्या

मेनजीरम्बा

असत्तया

सुनहालगा

बालका मानी

महावित्त्वा

न्यामनग्या (मदारग)

पीरोजखाँ (अदरग), भूपतखाँ (महारग)

जीवनसा, प्यारसा

जिन्ही मुमाहिब के मुभाव पर गव्वार बादशाह मुहम्मद शाह ने इच्छा प्रकट की कि सारंगी का साथ करने के लिये बीन भी वजै तो बड़ा मजा आएगा । इस पर बादशाह ने वजीर से कहा कि नियामत खा की बीन भी सारंगी के साथ बजनी चाहिए । जत्र यह हुक्म नियामत खा को बताया गया तो उसने वजीर से स्पष्ट कह दिया कि मे खान्दानी बीनकार हूँ अतः सारंगी का साथ करना मे अपनी तौहीन समझता हूँ, वैसे हम बीनकार लोग मिलकर सारंगी वादकों से अच्छा रंग जमा सकते हैं तबिन उनका साथ करना हमारी शान के खिलाफ है ।

नियामत खा वा यह उत्तर सुनकर बजीर साहब ने कहा बादशाह सलामत का हुक्म है, वह टल नहीं सकता । मैं क्या कहूँ । किन्तु नियामत खा ने बादशाह के हुक्म को ठुकरा दिया, यह बात जब मोहम्मदशाह को मालुम हुई तो उसने फौरन ही नियामत खाँ को दरबार में निवाले दिया और बादशाह की नाराजगी यहाँ तक बढ़ी कि नियामत खा को कुछ समय तक छुपे रहकर भ्रष्टाचार जीवन बिगाना पड़ा ।

यद्यपि ख्याल रचना का सर्व प्रथम कार्य अमीर खुमरो ने सन् १२५१-१३२५ में किया, किन्तु उम समय ख्याल रचना विशेष लोकप्रिय न हो सकी। उसके पश्चात् यही कार्य मुल्तान हुसैन धर्री, बाज बहादुर, चचनमेन, चांद खां, नया सूरजरा ने करने की चेष्टा की, किन्तु उन्हें भी विशेष सफलता न मिल सकी। इन सबकी असफलताओं का रहस्य नियामत खा ने ढूँढ निकाला। नियामत खा ने अनुभव किया कि जब तक कविता में बादशाह मलामत की प्रशंसा न की जाय और उनका नाम न आला जाय तब वह कविता प्रचलित नहीं हो सकती। पहले जिन कवियों ने ख्याल में लिये कविताय बनाई उनमें वे प्राय अपना ही उपनाम दिया करते थे, इसलिये बादशाह उनकी चीजों की ओर विशेष रूप से आकर्षित न होने थे और यही कारण था कि वे चीज प्रचार में अधिक न आ सकी, इसके विरुद्ध नियामत खा मदा रंगीले ने जब अपनी कविताओं में मदा रंगीले मोमदमा' बना आरम्भ किया तो बादशाह उनको घरी दिलचस्पी से सुनने लगे और वे प्रचार में आ गई। साथ ही साथ 'सदारगीले' कौनसे है, यह जानने की बादशाह ने इच्छा प्रकट की।

इस अतिरिक्त एक और युक्ति भी नियामत खा ने निकाली। उनमें बहुत से ख्याली की कविताएँ बना-बनाकर अपने शशिदों को पाद कराई और उन्हें खूब रियाज कराकर तैयार किया। इसके पश्चात् एक बार वह अपने शिष्य दल सहित दिल्ली पहुँचा। वहाँ जाकर नियामत खा ऐसा मौका ढूँढने लगा कि किसी दिन गाने का कोई खास जल्मा दरबार में हो और मेरे शिष्यगण मेरी रचना बादशाह के सम्मुख सुनावें। भाग्यवश एक दिन उनकी शिष्यमंडली अपने साजा सामान सहित दरबार में पहुँच ही तो गई। वहाँ उन्होंने बादशाह का अपने ख्याल सुनाये। ख्याली की कविताओं में 'सदारगीले मोमदमा' नाम बादशाह पहिल भी सुन चुके थे, किन्तु इस मर्तवा वे अधिक आकर्षित हुए और उन गवैयो में पूछा आप लोगो के उस्ताद कौन हैं जिन्होंने ये चीज बनाई है।

गायको ने बादशाह को बताया कि हमारे उस्ताद का असली नाम नियामत खा है और उनका तख्तुस (उपनाम) 'सदारगीले' है। बादशाह को "नियामत खा" का नाम पूर्व परिचित था माधुम हुआ और तब उन्होंने गायको से कहा अपने उस्ताद को बुलाकर लाओ। नियामत खा दरबार में उपस्थित हुए तो बादशाह ने उनके पुराने अपराधों को क्षमा करके उन्हें आदर पूर्वक फिर से दरबार में रख लिया और तब वे चीज बजाकर गायको का साथ करने के लिये स्थायी रूप में रहने लगे, इस प्रकार सदारगीले या सदारग ने बादशाह को प्रमन्न करके अपनी प्रतिष्ठित पद पुन प्राप्त कर लिया।

मदारग के ख्याल में विशेष रूप से अगर रम पाया जाता है और पाई जाती है बादशाह की गुलामद। इन कई प्रकार की चीजों की दरबार में जब विशेष रूप से प्रशंसा होने लगी तो पुराने गानदानी धुपदियों की यह बात मटकने लगी। उनका कहना था कि हमें मगीत बला का प्रमाण होता है। मदारग की चीजों को वे “जनाना-मगीत” कहकर पुकारने लगे। क्योंकि मदारग की बहुत सी चीजें गायिकाओं में भी फैल चुकी थी। दरबार में गाने वाली गायिकाएँ मदारगोंसे की चीजों पर लड्डू हो रही थी। उन्होंने बादशाह सलामत के सामने यह भी इच्छा प्रकट की कि हमें उस्ताद नियामत खा मे गाने की तालीम दिनवाई जाय। नियामत खा उर्फ मदारग को हुक्म दिया गया कि वे गायिकाओं को तालीम देना शुरू कर दें।

मदारग ने जब यह देखा कि पहले जैसी घटना की आवृत्ति फिर होने वाली है, तो उसने बादशाह के हुक्म के विरुद्ध मना तो नहीं किया, किन्तु वह गानदानी गर्वया होने के कारण स्वयं इस काम के करने में अपनी बेइज्जती समझता था। उसने बादशाह से सब्र की कि हुजूर मरा एक शागिर्द हसनयागी हम फन में बहुत भाहिर है औरतो को तालीम देने की उसके भन्दर एक विशेष खूबी है और उसकी आवाज भी औरतो को सिखाने लायक है, इसलिये आपका हुक्म होजाय ता उसे ही मुकरिर करदूँ। हम पर बादशाह राजी होगये और सदारग का इस झकड़ से पीछा छूटा।

पहा जाता है कि खुद सदारग ने अपनी ये चीजें महफिला में नहीं गाई। उसका कहना था कि खुद अपने या अपने खानदान के लिये ये मैंने नहीं बनाई। यह तो सिर्फ बादशाह सलामत को खुश करने के उद्देश्य से ही रची गई है। बाद में सदारग ने यह चीजें धाड़ी, मीरासी इन लोगों को गिवाई और फिर उन लोगों ने उनको समाज में फैलाया।

सदारग के ख्याल की चीज जा पहले निम्नकोटि की समझी जाती थी, कुछ समय बाद वे ही लोकप्रिय होने लगी। ख्याल गायक-गायिकाओं ने मदारग की चीज खूब अपनाई। कहा जाता है कि आगे चलकर अन्य लोगों ने भी नये-नये ख्याल की चीज बनाकर उनमें सदारगोंसे नाम जोड़ा और इस प्रकार बहुत से ख्याल सदारग के रंग में रंग गये।

सदारग के साथ-साथ कुछ चीजों में मदारग का नाम भी पाया जाता है। इसके बारे में एक इतिहासकार का कथन है कि न्यामतखा के दो पुत्र थे, जिनके नाम थे फीरोजखा और भूपतखा। ‘मदारग’ फीरोजखा का ही उपनाम था। भूपतखा का उपनाम ‘महारग’ था। इस प्रकार पिता के साथ-साथ दोनों पुत्र भी संगीत के क्षेत्र में यशस्वी होकर अपना नाम गर्वदा के लिये अमर बना गये।

सवाई-गन्धर्व

आपका पूरा नाम श्री रामभाऊ कुन्दगोलकर था, किन्तु संगीत कला में इनकी हिम्मत और प्रबल परिश्रम देखकर जनता ने 'सवाई गन्धर्व' का पद प्रदान करके इनको सम्मानित किया। बचपन में आपकी आवाज अच्छी नहीं थी, किन्तु अपने परिश्रम और सगन के द्वारा आपने आशातीत उन्नति करके यह साबित कर दिया कि अभ्यास से सब कुछ सम्भव हो सकता है। आपकी संगीत शिक्षा भरहूम उस्ताद अब्दुल करीम खाँ के द्वारा सम्पन्न हुई। खाँ साहेब ने इन्हें रोजाना आठ-घण्टे मेहनत कराकर संगीत साधना कराई। अब्दुल करीम खाँ साहेब की एक विशिष्ट गायकी है, उस गायकी को प्राप्त

करने के लिये उस जाति की आवाज तैयार करना आवश्यक है, और जब तक उस प्रकार की आवाज तैयार नहीं हो जाती, तब तक उस गायकी का प्राप्त होना असम्भव ही समझना चाहिये।

रामभाऊ ने अपनी आवाज के अगभूत दोष को समझते हुए भी साहम के साथ खाँ साहेब की गायकी सीखने की प्रतिज्ञा की और

इसके नियम उन्होंने अविविधान्त पश्चिम किया। संगीत की विभिन्न महफिजों में भाग लेकर समकालीन गायकों को ध्यान पूर्वक सुना और संगीत का यथेष्ट अनुभव प्राप्त किया। महाराष्ट्र की संगीतमय रगभूमि को आपने लगभग २८ वर्षों तक आलापित किया और किम प्रकार महफिज में रग भर भर बाह-बाही सी जानी है इसका भली प्रकार अनुभव किया। "मुभद्रा," "तारा" और 'सन्तमगू' की स्त्री भूमिका तथा वृष्ण, दयानन्द इत्यादि पुरुष भूमिकाओं में आपने यथेष्ट श्यांति प्राप्ति की। श्री गोविन्द राव टेंगे के कथनानुसार 'नाटक में जाने के पहल भी आप गायक थे, नाटक में भी गायक रहे और नाटक कम्पनी छोड़ देने के उपरांत भी गायक रहे।'

सन् १९८२ ई० में आप पर पक्षाघात का पहला आक्रमण हुआ था, जिसका इलाज होने पर आप कुछ ठीक होने लगे थे, किन्तु डाक्टरों ने आपको गाने के लिये मना कर दिया था, फिर भी किसी विशेष अवसर पर जब संगीत का यातावरण दिखाई देता, तो उनके मन में गाने के इस प्रतिबन्ध पर एक धक्का सा लगता। जन्म भर संगीत की उपासना करने वाले इस सफल कलाकार को जीवन के अन्तिम १० वर्ष तक गाना छाड़ देना पड़े और तानपुरे के पास बैठ-बैठे भासू बहाने पड़, इसमें बड़कर दुर्भाग्य की सीमा और क्या हो सकती है ?

रामभाऊ अत्यन्त सुरील गायक थे। चीज की बन्दिश, लय की तार-तन्मयता, विलम्बित स्वर या धोली को कहने का ढंग और उनकी तान की भ्रष्ट विलक्षण थी, जिसे लेखनी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।

आपके शिष्य परिवार में फीरोजदस्तू डा० देशपांडे कागलकर बुवा तथा सौ० इंदरा बाई खाडिलकर तथा गगूबाई हंगल व भीमसेन जोशी के नाम उल्लेखनीय हैं। आपके बहुत सारे ग्रामोफोन रिकार्ड भी सुरक्षित हैं जो आपकी गायकी को अमर रखेंगे।

१२ सितम्बर १९५२ को पूना में ६७ वर्ष की अवस्था में आपका देहावसान हुआ।

सिन्धी खां 'बाबा'

ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध गायक अमीर खा के सुपुत्र, साधु-वृत्ति और गृहस्थ में विरक्ति रखने वाले प्रसिद्ध संगीतज्ञ, बाबा सिन्धी खां को बम्बई के अनेक संगीत प्रेमी जानते हैं।

आपकी जन्म तिथि के बारे में पूछ-ताछ करने पर भी कुछ पता नहीं चलता। आपका स्वयं यह कहना है कि मुझ-खुद नहीं मालूम कि मैं कब और कहाँ पैदा हुआ? फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आपका जन्म सिन्धु प्रांत में किसी स्थान पर हुआ और इसीलिये इनका

नाम सिन्धी खां रखला गया। सिन्धी खां को अपने पिता खां साहब अमीर खा से संगीत शिक्षा प्राप्त हुई। अमीर खां प्रसिद्ध संगीतज्ञ बन्ने खां के शिष्य ब-बचेरे भाई थे। बन्ने खां तक इस घराने में ध्रुपद और घमार की गायकी चली आती थी और जब लखनऊ में एक बार ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक हद्द-हस्सू खा का गाना सुनने का अवसर बन्ने खां साहब को प्राप्त हुआ, तो ख्वास गायकी की ओर वे आकर्षित होकर उनके पास ग्वालियर गए और उनके घर पर ही अन्य गाणियों के साथ रहने लगे। किन्तु हद्द-हस्सू खां ने इनकी ओर कुछ समय तक विशेष ध्यान नहीं दिया। इसके कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उस्ताद का ध्यान इनकी ओर आकर्षित होगया और यह उनके अत्यन्त प्रिय होगये। घटना इस प्रकार बताई जाती है—

ग्वालियर की बात है। मयकर गर्मी पड़ रही थी। उन्ही दिनों तानसेन के उर्म का जल्मा था। बँलगाड़ी में बैठकर हद्दू खां और हस्सू खा साहब तानसेन के ममाधि-उत्सव में भाग लेने पहुँचे। मार्ग में गर्मी से घबराकर १ बँल के प्राण पखेरू उड़ गये। अब बँलगाड़ी के लिये १ बँल की जरूरत

पहले तो हद्दू-हम्मू या यदी निगता में पड गये और कहने लगे कि बन्ने अब दूसरे खेल के बिना गाड़ी बंने चले ? बन्ने या ने हाथ जोड़कर कहा— "उस्ताद में जो आगवा पाला-पोसा खेल खडा हू, दूसरे खेल की ज़रूरत ही क्या है । यह कहने हुए हम ज़रूरत का बन्ने या ने दूसरे खेल के साथ गाड़ी में लगकर पूरा कर दिया और उस्ताद वंसगाड़ी में बैठकर ही घर आगये । इस घटना में हद्दू या और हम्मू या के दिव में बन्ने या के लिये काफी स्थान पैदा होगया और बन्ने या को उन्होंने मुक्त हृदय में अपने घराने की गायकी मिठाकर एक उत्कृष्ट गायन बना दिया ।

कुछ दिनों पश्चात् बन्ने या माह्य ने निजाम हैदराबाद के दरबार में नौकरी करली । यहा इनके नचेरे भाई अमीर या भी इनके साथ ही रहते थे । बन्ने या को इनसे हार्दिक प्रेम था, अतः अमीर या को उन्होंने दिलोजान में समीत की खास तालीम देकर उच्चकोटि का कलाकार बना दिया ।

बन्ने या की मृत्यु के बाद उस्ताद अमीर या सिन्ध में सेठ विनय दास नामक एक धनी व्यापारी के पास गायक के रूप में रहने लगे । अमीर या के चार लडके थे—प्यार खाँ, मोहम्मद खाँ, मिर्जी खाँ और मिथी खाँ । इनमें से प्यार या की रचि अन्य किसी काम में न लपकर गाना सीखने की ओर आकर्षित हुई तो उसने अपने पिता अमीर या से गाना सिखाने की प्रार्थना की, साथ ही यह भी कह दिया कि अगर आप मुझे गाना नहीं सिखायेंगे तो मैं ओर किसी जगह जाकर गाना सीख गा । कुछ दिन तक अमीर या ने प्यार खाँ को सिखाया, किन्तु जब प्यार खाँ को टोक के खा साहब अलीबख्श का गायन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ तो वे उनकी गायकी से आकर्षित हुए और उनके पास गाना सीखने चले गये । ६ महीने बाद जब वे घर वापिस आये तो अमीर खाँ को यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि मेरा लडका होते हुए किसी दूसरे घराने की तालीम लेकर आया है । उसपर बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे "प्यार खाँ ! तूने मेरा मुंह काला करदिया ।" और एक दिन अपनी समस्त धन सम्पत्ति लेकर उस्ताद अमीर खाँ पञ्जाब की ओर चलदिये तथा जगली निशेरा गांव में जा पहुँचे ।

उक्त घटना सन् १९१० ई० के लगभग की है । उस गांव में पहुँचते ही तीन-चार दिन बाद अमीर खाँ की मृत्यु हो गई । इधर सिन्धी खाँ अपने बड़े भाई प्यार या के साथ माजू में रहने लगे । कुछ समय बाद यह काबुल चले

गये, दोनों भाई एक वर्ष तक काजुल में रहे, फिर कराची लौट आये । यहाँ आकर आपसी अनबन के कारण सिन्धी खा अपने भाई से अलग रहने लगे । वचन से ही ईश्वर भक्ति की ओर इनकी लगन थी । सेठ विसन दासजी की भक्ति पूर्ण कविताओं को यह गाया करते थे और यदा-कदा उनके महा जामा भी करते थे । एक दिन सिन्धी खा सेठ विसन दास के साथ कराची स्टेशन पर गये । वह प्रथम महायुद्ध का जमाना था । सेठजी तो गेट से पास होगये किन्तु सिन्धी खा जिन्होंने कि कुछ अजब तरह के फरीरो जैसे वस्त्र पहन रखे थे, इनपर पुलिस को सदेह हुआ और कोई विदेशी जासूस समझकर सिन्धी खा को गिरफ्तार कर लिया गया । गाडी पर पहुँचकर जब सेठ जी ने सिन्धी खा को अपने साथ न पाया तो वे फिर लौटकर आए और सिन्धी खा को जमानत पर छोड़ाया । तत्पश्चात् मुकद्मा चला, लेकिन उसमें होने की क्या रक्खा था ।

सन् १९१६ में सिन्धी खा जब बम्बई आये तो इनकी विचित्र वेशभूषा को देखकर, एक चाहे जिस जगह गाते हुए देखकर, कुछ लोग इन्हे “पागल-फकीर” कहने लगे, इससे कुछ लोगों के विचार इनकी ओर से घुरे भी बन गये । इन बातों से सिन्धी खा के हृदय को कुछ ठेस पहुँची, वे सोचने लगे इतना इत्म होते हुए भी यहाँ के लोग मेरी कद्र नहीं करते । वे उदास और चिंताग्रस्त रहने लगे । गम को दूर करने के लिये उन्हें मद्यपान तथा अन्य नशों का भी शौक लग गया, अन्त में उनकी एक शिष्या करम जान उन्हें अपने यहाँ ने आई और आप वही रहने लगे ।

बम्बई में आप खूब नशा करते थे, चाहे जिस फुट पाथ पर खड़े होकर गाने लगते थे और वहाँ वे रास्ता चलते हुए श्रोता एक भीड़ सी बनाकर उनके चारों तरफ खड़े हो जाते । आपके अन्दर यह दोष होते हुए भी ५० बालकृष्ण बुवा, ५० विष्णु दिगम्बर आदि संगीतज्ञ आपकी कला से प्रभावित थे और आपका आदर करते थे । सन् १९१६ ई० की बात है, एक दिन संगीत विद्यालय के कुछ लड़के इस संगीतज्ञ फकीर बाबा सिन्धी खा को देखकर शोर मचाने लगे और हँसी उड़ाने लगे, तो ५० विष्णु दिगम्बर जी ने लड़कों को फटकारते हुए कहा—“खबरदार । इनसे मत छेड़ो, यह खा साहब सिन्धी के एक बहुत बड़े गवैये के पुत्र हैं और बहुत अच्छा गाते हैं ।” यह कहकर पंडित जी ने कुर्सी पर बैठलाकर उनसे भिन्न-भिन्न रागों की कुछ चीजे सुनी और उन्हें कुछ रुपये देकर विदा किया । बम्बई के प्रसिद्ध संगीतज्ञ प्रिंसपल

बी० धार० देवघर ने बाबा सिन्धी माँ की चीजों की स्वरलिपियाँ मड़कों पर गड़े हो होकर तैयार की हैं और उनमें बहुत कुछ सीमा है ।

प्रसिद्ध गायक श्री माहेब शुक्लाम धनी बचपन में सिन्धी या माह्व में ही गाना सीखते थे और वे अबतक बाबा सिन्धी माँ को अपना गुरु मानते हैं । आपकी गायकी खालियर घराने की थी, किन्तु उसमें अलीबख्श साहब के घराने की गायकी का समन्वय होजाने के कारण, बाबा सिन्धी माँ की गायकी एक नए प्रकार की बन गई ।

सूरदास

महात्मा सूरदास का प्रादुर्भाव संगीत के उस स्वर्णयुग में हुआ, जब भारत में ध्रुपद गायन शैली का ही साम्राज्य स्थापित था। यद्यपि श्याल गायन शैली भी प्रकाश में आने लगी थी, किन्तु उसे ध्रुपद की बराबर आदर प्राप्त नहीं था।

सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ला पंचमी सम्बत-१५३५ विक्रम में हुआ। इनके जन्म स्थान के बारे में विभिन्न मत पाये

जाते हैं किन्तु अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान "परसीली" मानते हैं, जो कि मथुरा जिले के अन्तर्गत गोवर्धन के पास एक छोटा सा प्राचीन गाव है। यह गोवर्धन से १ मील पश्चिम की ओर गिर्राज पर्वत की तलहटी और श्रीनाथ जी के मन्दिर से कुछ दूरी पर स्थिति है। इसमें चन्द्रसरोवर नामक एक सुन्दर कुण्ड है जिसके सम्बन्ध में पुराणों से ज्ञात होता है कि वहाँ पर 'रास पचाध्यायी' में वर्णित महारास का आयोजन हुआ था। चन्द्रसरोवर के पास ही एक प्राचीन कुटी है जिसे 'सूरकुटी' कहा जाता है।

हरिराय जी कृत 'चौरासी बँपलवन की चार्ता' के अनुसार सूरदास जी का जन्म स्थान "सीही" गाव है जो कि दिल्ली मथुरा रोड पर बल्लभगढ़ से लग-भग २ मील के अन्तर पर है।

हरिराय जी की 'चार्ता' से यह भी ज्ञात होता है कि सूरदास जन्मान्ध थे और उनके माता-पिता अत्यन्त निर्धन थे। सूरदास अपनी ६ वर्ष की आयु में

ही घर में चर दिग् घोर साठी टेकने हुए रहा में ८ कोम दूर एक दूसरे प्राग में पहुँचकर, सासाव के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगे। वहाँ पर महारमाप्रो के मतमग द्वारा ये ज्ञान और भक्ति के माय-माय गायन-वादन का भी अध्ययन करने लगे। सूरदास का कठ वचन में ही मधुर और मुरीला था, अतः उनकी गायन अत्यन्त प्रभावशाली होता था। वे विनय, दीनता, वीराग्य एवं विरह के पद गाया करते थे, जिन्हें सुनकर श्रोतागण आनन्द-विभोर होजाते थे। यहाँ पर १८ वर्ष की आयु तक थाप रहे, फिर मथुरा में कुछ दिन रहकर मथुरा आगरा सड़क पर खुजता गाँव के पास "गौघाट" पर रहने लगे। उस स्थान पर आजकल भी एक जीर्ण ग्रीष्म कुटिया विद्यमान है, जो सूरकुटी के नाम से प्रसिद्ध है।

गौघाट पर रहते हुए सूरदास का अधिकांश समय भगवान का भजन करने और विनय के पद बनाने तथा उन्हें गाने में ही व्यतीत होता था। वे पदों को इतनी भावुकता से गाने थे कि स्वयं उनके तथा सुनने वालों के प्रेमाश्रु बहने लगते थे। वहाँ पर सूरदास जी लगभग १२ वर्ष रहे। उनकी संगीत साधना और ज्ञान-वीराग्य विषयक उपदेशों से वहाँ के अनेक व्यक्ति अपना जीवन सफल करते हुए सूरदास में गुरु के समान श्रद्धा रखने लगे थे।

सम्बत् १५६७ विक्रम के लगभग महाप्रभु बल्लभाचार्य एक यात्रा में जाते हुए 'गौघाट' पर ठहरे, वहाँ पर सूरदास जी के विनय के पद सुनकर वे अत्यन्त प्रभावित हुए, तब आचार्य जी ने सूरदास को भगवान श्री कृष्ण की लीला के पद गाने का उपदेश दिया और उन्हें अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया।

इस प्रकार बल्लभाचार्य के शिष्य होकर सूरदास जी उनके साथ ही गोकुल चले गये। कुछ समय तक गोकुल में रहने के पश्चात् बल्लभाचार्य जी के माय सूरदास गोवर्धन पहुँचे। वहाँ पर गोशालपुरा (जनीपुरा) स्थित श्रीनाथ जी के मन्दिर में सूरदास जी को कीर्तन करने के लिये नियत कर दिया गया। पास में ही परसौली गाँव में आपके निवास का प्रबन्ध होगया। परसौली से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मन्दिर में जाकर वे भगवान की लीला के पद गाते और कीर्तन करते थे। कहा जाता है कि अपने जीवन के अन्तकाल तक सूरदास परसौली में रहकर ही नये-नये पदों की रचना करते रहे।

सूरदास की पद रचना और संगीत साधना में एक निश्चित व्यवस्था मिलती है। उनके पद प्रातःकाल से सायंकाल तक के प्रत्येक समय के अनुसृत

राग-रागनियो में बचे हुए हैं। “सूर सागर” में दिये हुए हजारों पद इसका प्रमाण हैं। लगभग ७६ राग सूर के पदों में पाये जाते हैं। इन ७६ रागों में ही बर्द्ध हजार पद उन्होंने रचे, जिनमें शान्त, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा, भक्ति, वीर आदि रसों के पदों को उन्होंने उन्हीं के अनुकूल बाधा, यही कारण है कि सूर के पदों में प्रभाव और सौन्दर्य दोनों ही मिलते हैं।

सूरदास के विशेष प्रिय रागों में विलावल, सारंग, धनाश्री, मल्हार, गौरी, रामकली, केदार, बिहागडा, मारू, गूजरौ और टोड़ी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

रागों के अतिरिक्त तालों के सम्बन्ध में भी सूरदास का ज्ञान कम नहीं था। उनके पदों से यह भी संकेत मिल जाता है कि अमुक पद अमुक ताल में गाया जाने योग्य है। सूर ने विशेषतः त्रिताल, कहरवा, दादरा, चौताला और रूपक तालों का प्रयोग किया है। अपने प्रत्येक पद में उन्होंने ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का भी विशेष रूप से ध्यान रखा है, इन्हीं कारणों से आज की गायकी में सूरदास के पद जितने प्रचलित हैं उतने अन्य नहीं।

सूरदास में भक्त, गायक और कवि यह तीनों गुण विद्यमान थे, यही कारण है कि सूर की संगीत साधना में हमें संगीत के मोक्ष पद स्वरूप के दर्शन होते हैं। आज का गायक सूर-पदों को “सूरसागर” के रूप में प्राप्त करके धन्य होगया है। कोई उनके पदों को हल्के-फुल्के भजन संगीत के रूप में गाता है तो कोई शास्त्रीय गायन के रूप में गा सकता है। सूर-पद सभी दृष्टि से उपयोगी और सफल प्रमाणित हुए हैं।

सूरदास का देहावसान काल सम्वत् १६४० बताया जाता है। इस प्रकार अपने १०५ वर्ष के जीवन काल में संगीत प्रेमियों के लिये वे एक अमूल्य निधि देगये हैं, जो आज भी हमें प्रेरणा और स्फूर्ति दे रही है।

हद्दू खां

आपकी जीवनी अपने बड़े भाई हस्मू खां के साथ-साथ चलती है। ये मूलतः लगनऊ के निवासी थे। इनके बाग का नाम नत्यन पीर बरग और पिता नाम फादिर बरग था। बड़े भाई हस्मू खां के साथ यह भी ग्वालियर दरबार में रहे। महाराजा ग्वालियर की इन पर भी विलुप्त ठमी प्रकार कृपा थी, जैसी कि इनके बड़े भाई हस्मू खां पर।

एक बार ग्वालियर के राजा जयाजीराव आपको जयपुर ले गए, उस समय इनने साथ हस्मू खां भी थे। जयपुर के दरबार में संगीत की महफिल जोड़ी गई, उसमें जयपुर राज्य के लगभग सभी संगीतज्ञ और विद्वान उपस्थित हुए। हद्दू खां और हस्मू खां का गायन इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ माना गया। यही वह समय था जबकि ग्वालियर की गायकी जयपुर घराने की गायकी के समक्ष श्रेष्ठ ठहराई गई। महाराज जयपुर ने इन दोनों कलाकारों को बहुत पुरस्कार दिया।

अपने भाई हस्मू खां की मृत्यु के पश्चात् हद्दू खां कुछ महीनों के लिए विक्षिप्त से हो गये। उस समय ग्वालियर में भी कुछ दिनों के लिए गायन-वादन आदि की चर्चा थम गई। इधर किसी बात पर महाराज से अनबन हो जाने के कारण मिया हद्दू खां पुन लगनऊ आकर बस गये। यहां आकर हद्दू खां ने अपना रियाज उसी प्रकार कायम रखा, जिस प्रकार ग्वालियर के राज्याश्रय में चलता था। यहां इन्होंने बड़ी कीर्ति एवं लोकप्रियता अर्जित की। इसमें सन्देह नहीं कि उस समय इनके जोड़ का तैयार और सुरीला गायक सारे भारतवर्ष में नहीं था। लगनऊ में इनकी वादत एक कहावत अवतक चली आरही है कि इनकी तान पर एक बार अस्तबल में से एक घोड़ा पैरो की रस्ती तोड़कर भाग निकला। वह स्थान अभी तक मौजूद है और उसे दिखाते समय वहां क लोग बड़े गव के साथ इस स्वर्गीय कलाकार का जिक्र करते हुए सुने जाते हैं।

एक बार हद्दू खां कलकत्ते भी गये, वहां भी संगीत की अनेक महफिलें हुईं और इन्हें यथेष्ट कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद महाराज ग्वालियर ने हद्दू खां को पुन अपने दरबार में बुला लिया और फिर

वे ग्वालियर में हमेशा के लिए बस गये। एक बार महाराज जयाजी गर पडरपुर की यात्रा को जाते हुए पूना में ठहरे, उस समय हद्दू खाँ भी उनके साथ थे। वही हद्दू खाँ का गायन हुआ और सब लोग इस कलाकार की प्रतिभा का लोहा मान गये।

यद्यपि हद्दू खाँ की आवाज अपने भाई हस्मू खाँ के समान ईश्वरप्रदत्त मधुर नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपने परिश्रम से आवाज को बहुत मधुर तथा आकर्षक बना लिया था। हद्दू खाँ प्रमुखतः मियाँ मल्लार, यमन, मालकोप, टोड़ी, विहाग, दरबारीकान्हड़ा आदि रागों को गाना पसंद करते थे। आप प्रारम्भ में अपने ख्याल को विलम्बित ताल से बड़ी चैनदारी के साथ शुरू करते थे। इसी ढङ्ग से स्थायी और अन्तरा कहने के बाद बोल तानें और फिर विभिन्न प्रकार की तानें, तत्पश्चात् उसी राग में छोटा ख्याल प्रारम्भ करके द्रुतलय का काम किया करते थे। तार समक में इच्छानुसार तैयार, मुरीली और स्पष्ट तान सेना मानो आपका ही हक था। वर्तमान गायक जो आपके घराने से सम्बन्धित हैं, गायकी के इस ढङ्ग को आज भी बहुत कुछ धन्यों में सुरक्षित रखे हुए हैं। आपकी शिष्य परम्परा बहुत विस्तृत है जिसमें हिन्दुओं की सरासरी अधिक है।

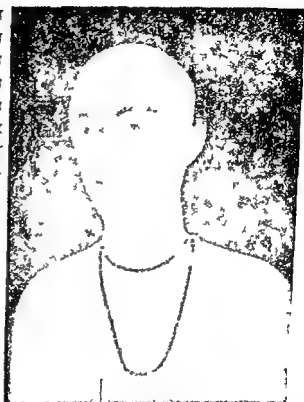
यद्यपि गृहस्थ के प्रपञ्चों से आप अलग ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि आपका ख्याल था कि इन पचडों में पड़ कर कला की साधना भली प्रकार नहीं हो सकती, फिर भी आपको सयोगवश २ शादियाँ करनी पड़ीं। पहली स्त्री से दो पुत्र मुहम्मद खाँ और रहमत खाँ हुए और दूसरी से दो लड़कियाँ हुईं। पहली लड़की का विवाह इनायत खाँ और दूसरी का प्रसिद्ध बीनकार बन्देगली खाँ के साथ हुआ। बृद्धा अवस्था में हद्दू खाँ के शरीर का नीचे का भाग शिथिल हो गया था। उस हालत में भी आपको ग्वालियर के दरबार में गायन प्रदर्शनार्थ उठा कर लाया जाता था।

मृत्यु से एक मास पूर्व तक आप छ घंटे प्रतिदिन रियाज करते रहे। सन् १८७५ ई० में ग्वालियर में ही आपका स्वर्गवास हो गया। इस कलाकार की मृत्यु से तत्कालीन ग्वालियर नरेश को बहुत दुःख हुआ और उनके मुँह से यह शब्द निकले 'आज मेरे राज्य का एक म्त्सभ डह गया।' शोकाकुल महाराज ने आत्मशान्ति के लिये एक सप्ताह तक शोक रक्खा। इस कलाकार की मृत्यु पर न केवल ग्वालियर ने, अपितु सारे उत्तरी भारत ने शोक मनाया।

हरिदास स्वामी

गान्ध्यामी तुलसीदास जी को जिन प्रकार हिंदी साहित्य द्वारा भारतीय मस्तिष्क, मर्यादा एवं धर्म की रक्षा करने का श्रेय प्राप्त है; उसी प्रकार हिंदी गायन पद्धति के आविष्कार द्वारा भारतीय संगीत की रक्षा का श्रेय प्राप्त स्मरणीय स्वामी हरिदास जी को है।

स्वामी हरिदास का जन्म भाद्रपद शुक्ल ८ सम्बत् १५३७ वि०० में हुआ था। आपने ब्राह्मण कुल में जन्म

लिया। स्वामी जी के माता-पिता को साधु-महात्माओं से विशेष अनुराग था, अतः वचन से ही हरिदास जी में साधु-सत्ता के प्रति बढ़ा हुआ स्वाभाविक था। आपके पिताजी का नाम स्वामी आशुधीर या जा कि मुलतान (पंजाब) के पास उच्चग्राम के निवासी थे। उनकी पत्नी (हरिदास जी की माता) का नाम गंगा था। कुछ समय बाद आशुधीर जी अपनी पत्नी सहित उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में, खैर वाली सड़क पर, खरेदवर महादेव के समीप निवास स्थान बनाकर रहने लगे। इसी गांव में हरिदास जी का जन्म हुआ अतः इस गांव का नाम ही हरिदासपुर होगया।

● भादों शुक्ल अष्टमी मनहर पुनि बुधवार पुनीता ।

सम्बत पन्द्रहसौ संतिसका, ता विच उचित सुनीता ॥

—श्री सहचरिशरण कृत 'शुद्ध पुणालिका'

बाल्यकाल से ही संगीत के सम्कार स्वाभाविक रूप से आपके अन्दर विद्यमान थे, अतः आगे चलकर ये सस्कार और भी विकसित होकर कृष्ण भक्ति में लीन होने लगे । २५ वर्ष की अवस्था में आप वृन्दावन निवास करने चले आये और निधुवन निवृज्ज की एक झोपड़ी में निवास करने लगे । एक गुदड़ी और एक मिट्टी का वर्तन, वस यही स्वामी जी का सामान था ।

उन्हे वृजभूमि की शुभ्र रेणुका के बणु—कणु में, जमुना के निर्मल नीर में, गगन मण्डल के तारागण और चन्द्रमा की ज्योति में भगवान् कृष्ण की विविध लीलाओं के मनोहर दृश्य दिखाई देने लगे । चारों ओर से मुरली की मधुर ध्वनि के नाद ने उन्हे आनन्द विभोर कर दिया ।

उन दिनों उत्तर भारत में ब्रजभाषा प्रचलित थी, स्वामी जी ने इसी मधुर भाषा का प्रयोग अपनी कविताओं में किया ।

वृन्दावन में रहकर स्वामी जी ने अनेक छुपद गीतों की रचना की तथा शास्त्रोक्त राग और तालों में उन्हे गाकर जिज्ञासुओं को संगीतामृत पिलाया ।

यद्यपि अनेक व्यक्तियों को स्वामी जी का संगीत प्रसाद मिला होगा, किन्तु आपके शिष्यों के उल्लेखनीय नाम “नादविनोद” ग्रंथ में इस प्रकार पाये जाते हैं —

(१) बैजू (२) गोपाल लाल (३) मदन राय (४) रामदास (५) दिवाकर पण्डित (६) सोमनाथ पण्डित (७) तन्नामिश्र (तानसेन) (८) राजा सौरभ ।

कहा जाता है कि उपरोक्त शिष्यों में से प्रथम चार शिष्य दिल्ली चले गये तथा सोम पण्डित, राजा सौरभ पंजाब की ओर चले गये और तानसेन रीवाँ चले गये । स्वामी जी के इन शिष्यों ने भी असंख्य नये छुपद, धमार, भिवट, तराने, रागमालाय, चतुरंग तथा नवीन रागों की रचना की है । इन संगीताचार्यों के शिष्य वर्ग के द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में हिन्दुस्तानी गायन पद्धति का ठोस प्रचार हुआ । संगीत सम्राट् तानसेन ने पहले बुन्देलखण्ड के रीवा राज्य में, फिर अकबर के साम्राज्य में स्वामी जी के संगीत का सदेश सुनाया । उस संगीत से अकबर बादशाह इतना प्रभावित हुआ था कि उस सुनने के लिये उसे वृन्दावन आकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित होना पड़ा ।

मद्रास प्रांत की छोड़कर शेष समस्त भारत में जो शास्त्र युक्त गायन आज प्रचलित है उसका श्रेय स्वामी जी और उनके शिष्य वर्ग ही को है ।

पुनरायन में स्वामी जी के सम्प्रदाय में सम्प्रद बर्द स्थान है —

(१) श्री धारे विहारी जी का मन्दिर—जहाँ विहागीजी के गोस्वामी, स्वामी जी के सेव्य ठापुर की सेवा-पूजा करते हैं ।

(२) निधुवन—जहाँ स्वामी जी तथा उनके कनिष्ठ शिष्यों की समाधियाँ हैं ।

(३) श्री गोरेष्वाच जी का मन्दिर—जिसमें स्वामी जी की शिष्य परंपरा के स्वामी नरहरि देव जी के सेव्य ठापुर विराजमान हैं ।

(४) श्री रमिष विहारी जी का मन्दिर—जिसमें स्वामी रमिष देव जी के सेव्य ठापुर हैं ।

(५) टट्टी स्थान—जिसकी स्थापना स्वामी ललित मोहिनी देवजी ने की ।

वर्तमान समय में टट्टी सम्प्रदाय का बड़ा महत्त्व है जहाँ विरक्तों की सबसे अधिक समस्या है । विशेष उत्सवों और शुभों के जयन्ती दिवसों पर यहाँ 'समाज' होता है जिसमें स्वामी जी तथा उनकी परंपरा के महानुभावों के पद गाये जाते हैं । भाद्रपद शुक्ला ८ को टट्टी स्थान पर स्वामी जी की जयन्ती का बहुत बड़ा मेला होता है । इस अवसर पर सर्वमाधारण को भी प्रवेश का अवसर मिलता है । स्वामी जी के निजी कम्बे (मिट्टी का पात्र) को केवल इसी दिन बाहर निकाला जाता है । इस अवसर पर कई दिन 'समाज' होता है जिसमें केवल विरक्त साधु ही अपनी परंपरागत परिपाटी से पुराने ध्रुपदों को गाते हैं । केवल दो दिन थोड़ा-थोड़ा समय बाहर के गर्वियों को भी दिया जाता है कि वे स्वामी जी की सेवा में अपनी गान-बला की भेंट चढा सकें ।

"स्वामी हरिदास जी का सङ्गीत सुनने के लिये बड़े-बड़े राजा-महाराजा द्वार पर खड़े रहते थे", यह बात नाभादास जी का एक छप्पय से प्रतिध्वनित होती है । आप केवल गानविद्या में ही निपुण नहीं थे, अपितु सम्पूर्ण भङ्ग सहित सङ्गीत के ज्ञाता भी थे, आपको भीत, बास और नृत्य संगीत के तीनों अंगों पर पूर्ण अधिकार था ।

आजकल ब्रज में जो रासलीला प्रचलित है, वह स्वामी हरिदास की ही देन है । रास के पदों की गायनयुक्त परिपाटी सर्व प्रथम आपने ही चलाई थी, जो आज तक लोकप्रिय होकर धार्मिक भावना को बलात्मक रूप दे रही है । अम्वत् १६३२ वि० के लगभग आप इस भौतिक शरीर को त्याग कर परलोक गयी होगये ।

हस्सू खाँ

वैसे तो इस भारत भूमि पर अनेक कलापूर्ण विभूतियाँ उत्पन्न हुई और होती रहेगी, किन्तु हस्सू खाँ जैसा गायक कदाचित ही पैदा हो सके। अपने युग में ग्वालियर की गायकी को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने वाला यही वह प्रतिभावान कलाकार था, जिसका नाम सुनकर आज के प्रत्येक संगीत प्रेमी तथा गायक का हृदय सम्मान और श्रद्धा से झुक जाता है।

आपके पिता का नाम कादिर वस्त्र-और पितामह (बाबा) का नाम नत्थन पीरवस्त्र था। कादिर वस्त्र इन्हे अल्पायु में ही छोड़कर चल वसे थे, इसलिये इनका पालन-पोषण इनके बाबा के द्वारा ही हुआ। यह प्रारम्भ में ललनऊ रहते थे, परन्तु जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनके बाबा विरोधियों से भयभीत होकर और अपने दोनों नाती हस्सू खा और हद्दू खा के जीवन की सुरक्षा के लिये ग्वालियर आकर बस गये। उस समय ग्वालियर की गद्दी पर श्री दीलतराव शिन्दे आसीन थे। यह संगीत कला के अनन्य प्रेमी एवं संगीत कलाकारों के पोषक थे। इनके जमाने में ग्वालियर भारतवर्ष में गायकी का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र बन चुका था। उच्चकोटि के ख्याल गायक, ध्रुपद गायक एवं तन्त्र वादक इनके दरबार में उपस्थित रहते थे। आपने नत्थन पीरवस्त्र और उनके दोनों नातियों को प्रेम पूर्वक अपने यहाँ आश्रय दिया।

हस्सू खाँ को आवाज की ईश्वरीय देन थी। इनकी आवाज में एक विशेष प्रकार का चमत्कार था, जिससे प्रभावित होकर महाराज ने इन्हे अन्य कलाकारों के मुकाबिले में विशेष सुविधायें प्रदान की। उस समय ग्वालियर नरेश के दरबार में बड़े मोहम्मद खाँ नामक बहुत उच्चकोटि के ख्याल गायक थे। उस समय सारा भारतवर्ष उनकी तैयार एवं मधुर और आकर्षक गायकी का लाहा मानता था। महाराज की कृपा से किसी प्रकार इन दोनों बालकों को छुपकर लगभग छ महीने तक मोहम्मद खाँ की गायकी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्योंकि मुहम्मद खाँ कुछ पुराने विरोध के कारण इन वच्चों को किसी भी मूल्य पर अपनी गायकी सुनाने के लिये तैयार न थे, इसी-लिये यह युक्ति सोची गई। छ महीने की अवधि प्रतिभाशाली कलाकारों के लिये कम नहीं होती, अतः हद्दू खाँ और हस्सू खाँ ने इस घराने की गायकी और चमत्कार पूर्ण तानों को बड़ी सफाई के साथ अपने कण्ठ में ढाल लिया।

महाराज की आज्ञा पर एक दिन मगीत के विशेष कार्य क्रम के लिये दरबार लगाया गया। इसमें राज्य के सभी बलाकारों को निमन्त्रित किया गया। गर्दब की भाँति बड़े मोहम्मद खाँ ने भरे दरबार में अपनी गायकी का प्रदर्शन किया। बाह-बाह की झड़ी लग गई। महफिल का रंग इस बार भी हमेशा की तरह बड़ा अच्छा जमा। तपश्चात् महाराज की आज्ञा से यह दोनों भाई भी गायन प्रदर्शन के लिये दरबार में पेश किये गये। अब तक हस्मू खाँ और हद्दू खाँ आयु के प्रमाण न तरफ़ और गायकी में पूर्ण रूपेण दक्ष हो चुके थे। गायन प्रारम्भ हुआ, दोनों भाइयों ने अपने घराने की गायकी में बड़े मोहम्मद खाँ के घराने की गायकी का पुट दे-दे कर ऐसी विचित्र गायकी प्रस्तुत की कि सारा दरबार आश्चर्य में डूब गया, लोग मन्त्र मुग्ध हो गये। महाराज को बहुत प्रमन्नता हुई, फल स्वरूप नरथन, पीरबख्त और उनके दोनों नातियों का दरबार में काफी सम्मान बढ़ गया। इस घटना से बड़े मोहम्मद खाँ के हृदय में दरार पड़ गई और वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगे।

एक दिन पुन सगीत-महफिल का आयोजन हुआ, जिसमें बड़े-मोहम्मद खाँ के अनिरविन हस्मू खाँ हद्दू खाँ एवं अन्य मज्जीतज्ञ एकत्रित हुए। मुहम्मद खाँ ने हस्मू खाँ की प्रशंसा करते हुए उनमें मियाँ मल्लार गाने की फरमाइश की। इस फरमाइश में एक गहरा पडयन्त्र छिपा हुआ था। हस्मू खाँ इस पडयन्त्र को तनिक भी न समझ पाये और उन्होंने सरल स्वभाव से गायन प्रारम्भ किया। इस राग के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार की तान जिसका नाम 'कड़क बिजली की तान' था, ली जानी थी। यह बड़ा भुदिकल कार्य था, इसको कोई भी दमदार गायक अधिक से अधिक एक बार से सकता है, वह भी बड़ी कठिनता और बसेजे की ताकत से। हस्मू खाँ ने जवानी व जोश में यह तान ले ली और मोहम्मद खाँ की ओर देखा। मोहम्मद खाँ ने प्रशंसात्मक शब्दों में कहा 'शाबास बेटे'। एक बार और 'हस्मू खाँ ने बड़े जोर के साथ दुबारा इसी तान को लिया, किन्तु अवरोह करत समय एक दम उनकी बाई पसली चढ़ गई और मुख से रक्त आने लगा। पसली चढ़ने के बाद भी हस्मू खाँ ने इस तान को पूरा किया। उक्त घटना के फलस्वरूप कुछ समय पश्चात् उनकी मृत्यु हो गई। दरबार में मानम छा गया, लोग हाहाकार करते रह गये। यह घटना सन् १८१६ ई० के लगभग हुई। हस्मू खाँ ने अपने पीछे एक पुत्र भी छोड़ा। तरफ़ अवस्था में एने उद्मत् कलाकार की मृत्यु हाजाने के कारण, सगीत सत्तार की जो हानि हुई, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ★

हीराबाई बडोदकर

राष्ट्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका

श्रीमती हीराबाई बडोदकर का जन्म २६ मई सन् १९०७ को हुआ था, श्रीमती-हीराबाई के घराने में संगीत की परम्परा तीन पीढ़ियों से निरन्तर विद्यमान है। वैसे तो बचपन से ही हीराबाई के कानों में किराना घराने की गायकी अपना प्रभाव जमाती रही, फिर भी आपने अपनी माता साराबाई, बालकृष्ण बुवा नपितेस्वरी, शंकर बुवा, फैज मोहम्मद खा, गौहर जान, बम्हे बुवा और श्री गोविन्दराव टेंबे आदि से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की। प्रारम्भ में आपने खाँ साहब अब्दुल बहीद खाँ का गढ़ा बाध लिया। वे आपको २ घण्टे सुबह और १ घण्टा शाम को इस प्रकार तीन घण्टे रोजाना तालीम देते थे। इस तरह आपने ३ साल तक उनसे तालीम पाई। इससे पहले आप महफिलों में नहीं गाती थी। अच्छी तरह संगीत शिक्षा प्राप्त करने के बाद सन् १९३० ई० के लगभग आपने महफिलों में भाग लेना प्रारम्भ किया।

उन दिनों बम्बई में प्रत्येक शुक्रवार को प्रसिद्ध गायकों की महफिल हुआ करती थी तथा संगीतज्ञों के घर पर भी गायन-वादन के जत्से होते रहते थे। एक दिन मनोरमा बाई के घर में एक महफिल हुई थी। सर्व प्रथम आपने इसी महफिल में गाना गाया। इसके बाद तो आप विभिन्न संगीत महफिलों में भाग लेने लगी और इससे आपकी कीर्ति बढ़ने लगी। संगीत का रियाज आपका बराबर चालू था, इससे आपका गला मँजता ही चला गया। तत्पश्चात् हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े संगीत सम्मेलनों में भी आप आमन्त्रित की जाने लगी। रेडियो और रिकार्डों के द्वारा भी आपने अपना संगीत जनता को दिया।

सन् १९४६ ई० में आपने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और जुलाई १९५३ ई० में भारतीय कलाकार प्रतिनिधि मण्डल के साथ चीन में अपनी कला का प्रदर्शन करके वहाँ की जनता को भारतीय संगीत की

विशेषताओं से प्रभावित करके आपने सम्मान प्राप्त किया । आपकी छोटी बहिन सरस्वती राने ने भी आपमें ही संगीत शिक्षा पाई, वे भी एक सुविख्यात गायिका हैं ।

आप अधिकतर सीधे राग गाना पसंद करती हैं । इसका कारण बताते हुए आप कहती हैं —“गायन में स्वर विस्तार करना आवश्यक है और सीधे-सीधे रागों में आधे-आधे घण्टे तक स्वर विस्तार आसानी से किया जा सकता है । इस तरीके में एक राग घण्टा सवा घण्टा गाना बहुत आसान हो जाता है । इससे विरुद्ध मिश्र रागों में स्वर विस्तार करने में कठिनाई होगी है और गायक को मिश्र रागों में अपनी जला दिलाने का अवसर अधिक देर तक नहीं मिलता । फिर भी मिश्र राग गाये जरूर जाय, किन्तु प्रधानता सीधे रागों को ही देनी चाहिए ।”

होराबाई, भारतीय संगीत का किराना धराने का प्रतिनिधित्व करती है । यह धराना राग विस्तार की पद्धतियों और श्यास को विलम्बित लय में प्रस्तुत करने के लिये प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त गायन के अन्य प्रकार— तराना, ठुमरी और हल्के भराठी पदगायन पर भी आपका पूर्ण अधिकार है । दिल्ली रेडियो के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी आप भाग लेती रहती हैं ।

हैदर खां

आपका जन्म सहस्रवान में सन् १८५७ में हुआ था। आपके पिता का नाम उ० अलीवरुध था जो स्वयं एक बड़े अच्छे संगीतज्ञ थे। हैदर खां की प्रारम्भिक शिक्षा इनके पिता ने ही प्रारम्भ हुई, तत्पश्चात् आपकी मुलाकात उ० इनायत हुसेन खां से हुई और इन्हीं के द्वारा शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। इनायत हुसेन खां अपने इस शिष्य से इतने खुश हुये कि सच्चे दिल से संगीत शिक्षा देने लगे और थोड़े ही दिनों बाद अपनी बहन की शादी भी इन्हीं से कर दी। जब आपका संगीत ज्ञान परिपक्व हुआ तो रामपुर दरबार में राज गायक के पद पर आसीन होगये और काफी समय तक यहाँ पर रहकर अपना अभ्यास बढ़ाते रहे। यहाँ से फिर नेपाल के राजा के आमन्त्रण पर कुछ दिन नेपाल में रहे और फिर रामपुर वापस आये। यहाँ पर आधुनिक संगीतज्ञ उ० मुस्ताक हुसेन खां आपके शगिर्द हुए, कुछ समय बाद उ० हैदर खां ने अपनी लड़की की शादी भी मुस्ताक हुसेन खां से कर दी।

बचपन से ही आपने कठिन स्वर साधना पर विश्वास रखा और रात-रात भर स्वर साधना में लगे रहते थे। अधिकतर आप मन्द्र पडज की साधना में आनन्द का अनुभव किया करते। आपके मतानुसार 'जितना ही तुम झुकोगे भगवान उतना ही तुम्हें ऊँचा उठावगे। इसी उक्ति के अनुसार संगीत का भी नियम है कि जितना ही मन्द्र का अभ्यास किया जायेगा उतना ही तार सप्तक में जाने में सरलता होगी। यही कारण था कि आप अति तार सप्तक के सभी स्वर लगाने में प्रसिद्ध थे। आपकी गायकी बड़ी ही आकर्षक व सुन्दर बन्दिशों युक्त थी तानों में प्रत्येक दाना साफ और स्पष्ट सुनाई पड़ता था। स्वर का 'सच्चा-लगाव' आपकी विशेषता थी। आपके गायन में टप्पे की छाप अधिक थी। आप खुले आकार तथा सीने की गायकी

पर अधिब विश्वास व श्रद्धा रखत थे । आपने प्रिय राग थे— तिलकनामोद, मिया की मल्हार, गोडसारङ्ग, ध्याया तथा रामकली ।

एक बार वगरी में एक विराट सगीत सम्मेलन हुआ था । देश के धुरधुर सगीतज्ञ व उस्तादों का जमघट था । सम्मेलन पांच दिन तक हुआ । अन्तिम दिन उस्ताद हैदर खा ने इतना अच्छा गाया कि सभी सगीतज्ञों ने सर्व सम्मति से आपको “सगीत रत्न” की उपाधि से विभूषित किया । तब से आप देश के सभी राज दरबारों द्वारा आमन्त्रित होते रहे और अपनी कला से श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध करते रहे । जोधपुर, जवलपुर, इन्दौर और ग्वालियर दरबारों से आपको बहुत बड़ी धनराशि पुरस्कार स्वरूप मिली । अपने जीवन के अन्तिम दिनों में आप बम्बई में रहे और सगीत का प्रचार जनसाधारण में अधिकाधिक करने के हेतु आपने बम्बई तथा गोवा में अनेक शिष्य तैयार किये । बम्बई की काफ़ेस में एक बार लाहौर के उ० अलिया फत्तू जो उन दिनों “तान कस्तान” के नाम से प्रसिद्ध थे, आये । आप जिस जगह पहुंच जाते थे आपका जवाब मिलना मुश्किल होता था । हैदर खा ने अपनी बुढ़ा-वस्था में भी उम काफ़ेस में ऐसा गाया कि अलिया फत्तू बड़े प्रभावित हुए और शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की, फिर थोड़े दिनों तक इनसे सीखा भी । उस्ताद हैदर खा की मृत्यु सन् १९२७ में होगई ।

तृतीय अध्याय

तन्त्रकार तथा सुपरि वाद्य

वादक

अन्नपूर्णा देवी

जब उस्ताद अलाउद्दीन खा, उदय शंकर की नृत्य पार्टी के साथ विदेश भ्रमण पर थे, तो बिन्ध्य प्रदेश के मैहर नामक कस्बे में सन् १९२७ ई० में पूणिमा के दिन उनकी पुत्री ने जन्म लिया। मैहर के महाराजा ने उन लड़की का नाम अन्नपूर्णा रक्खा।

बचपन से ही अन्नपूर्णा को खाँ साहेब ने सितार की शिक्षा देनी शुरू कर दी। जो कोई भी बच्ची के हाथ को देखता आश्चर्य चकित रह जाता। अन्नपूर्णा भी अपने पिता के बताये मार्ग पर परिश्रम करती हुई अग्रसर होने लगी। सितार शिक्षा १९४० ई० तक चली, इसके बाद उस्ताद ने सितार की शिक्षा बन्द कर मुरबहार का अभ्यास शुरू करा दिया। उधर भ्रमण में ५० रविशंकर को उस्ताद अलाउद्दीन खा बराबर शिक्षा दे रहे थे। सितार, आर्कस्ट्रा तथा नृत्य इन तीनों ही विषय की शिक्षा ५० रविशंकर को मिल रही थी। जब विदेश भ्रमण से उस्ताद लौटे तो श्री उदयशंकर ने अपने छोटे भाई रविशंकर से अन्नपूर्णा के साथ शादी का प्रस्ताव रक्खा, और परि-जनो के कटु विरोध एवं उलाहनों के बावजूद भी यह शादी सन् १९४१ ई० में संपन्न होगई। तत्पश्चात् पिता की आज्ञा लेकर पति सहित 'इप्ता' सस्या के

गाय अन्नपूर्णा शहर भारत भ्रमण के लिये निकल पड़ी। इष्टा की श्रौर से ५० जवाहरलाल नेहरू की "डिस्कवरी ऑफ इण्डिया" मंच पर अभिनीत की जा रही थी, इसमें पार्श्व में अन्नपूर्णा शहर वादन किया करती थी।

सन् १९४२ ई० में अन्नपूर्णा शहर ने एक पुत्र रत्न शुभेन्द्र शहर को जन्म दिया, जो कि आजकल अपने पिता ग मित्तार की शिक्षा ग्रहण कर रहा है।

अन्नपूर्णा शहर की एक बड़ी बहिन भी थी, जिनकी शादी पूर्वी किम्तान में एक उगाली मुसलमान से हुई थी, लेकिन सौहाद्र पूर्ण व्यवहार न होने से उनके हृदय को गहरा आघात पहुँचा और इसी कारण उनकी मृत्यु होगई, क्यों कि वे हिन्दुत्व की भावनाओं में श्रोन-श्रोन थी जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खाँ के परिवार में सर्वदा जागृत रहनी थी और है।

उपर्युक्त मृत्यु घटना से उस्ताद का गभीर ठेस पहुँची और इमीतिव अधिक प्यार के कारण आप अन्नपूर्णा की शादी करने में हिचकिचाते थे। उनका कहना था कि अच्छी जाति का, उत्तम विचारों का और संगीतज्ञ युवक अगर मेरी निगाह में आया तो मैं अन्नपूर्णा की शादी पर विचार कर सकता हूँ।

श्रीमती अन्नपूर्णा को रामों में यमनकल्याण और मालकोश तथा तालो में चौताल और धमार बहुत प्रिय हैं। वेनी घराने की सारी विशेषतायें नई कल्पनाओं और नय रूप का लेकर इन वादन में दृष्टिगोचर होती हैं।

जनता में श्रीमती अन्नपूर्णा बहुत कम अपना प्रदर्शन करती हैं। इसका कारण पूछने पर आप प्रत्युत्तर में कहती हैं— हालाँकि मेरे पिताजी ने मेरे शिक्षण काल में मुझसे कहा था कि मेरा संगीत जनता में प्रदर्शित करने के लिये नहीं होगा, बल्कि आत्मानन्द और स्वयं के विकास तक ही सीमित रहेगा लेकिन उस स्थान पर प्रदर्शित करने में मैं कभी नहीं हिचकिचाती जहाँ कि संगीत के गभीर पारखी होय हैं।

श्रीमती अन्नपूर्णा बम्बई और दिल्ली में अनुरोध करने पर कई बार मुर-बहार वादन कर चुकी हैं और दखा गया है कि शास्त्रीय संगीत की धार थोड़ी भी अभिव्यक्ति रखने वाले श्रोता उनके जोड़ और आलापचारी के अंगों से प्रभावित, अजस्र संगीत से आत्म विभोर होजात है। पति-पत्नी की जुगल-बन्दी से तो मानो वातावरण भी स्वस्थ होजाता है।

अब्दुल हलीम जाफ़र

अब्दुल हलीम जाफ़र का जन्म मन् १९०७ ई० क लगभग जावरा में हुआ था। इनके पिता धार्मिक भाव-नामो से प्रोत-प्रोत थे। अपने दैनिक कार्यक्रम में रोज़ा तथा नमाज़ को विशेष महत्व देते थे। भगीत कला से न तो उन्हें ही कोई लगाव था और न उनके किसी पारिवारिक व्यक्ति को ही संगीत में अभिरुचि थी।

जिम समय हलीम जाफ़र की उम्र १० साल के लगभग थी, तभी से इन्हें गज़ल गाने का शौक लग गया। आवाज़

इनकी मञ्जी थी ही, मत बड़ी सुन्दरता से गज़ल गाया करते थे। एक बार इन्हें उस्ताद बाबू खा का सितार सुनने का मौका मिला। उनका सितार सुनकर इनके दिल पर संगीत की मधुर स्वरलहरियों का ऐसा असर हुआ कि उसी वक्त से इन्हें सितार सीखने की धुन सवार होगई। दूसरे दिन ये उस्ताद बाबू खा के पास पहुँच ही तो गये। उस्ताद ने इनकी रुचि खासतौर से इस तरफ देखकर इनको अपना शगिर्द बना लिया और नियमित सितार-शिक्षा देने लगे। लेकिन इस शिक्षा क्रम को अभी पूरे दो साल भी न हो पाये थे कि उस्ताद बाबू खा का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात् जाफ़र साहेब ने उस्ताद महबूब खा (उस्ताद बन्देमली खा के वंशज) से सितार की तालीम लेनी प्रारम्भ करदी और आकामदा उनके शगिर्द हो गये।

सितार की तालीम के साथ-साथ इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई भी जारी रखी, फलम्बुरुप अपने हाईस्कूल (मैट्रिक) की परीक्षा पास करली। किन्तु कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण यह पढ़ाई धामे न चल सकी। इन्हीं दिनों पिता जी का स्वर्गवास होगया और भाइयों की ओर से कोई सहायता न मिल सकी, अतः इनके सामने रोजी और सितार की शिक्षा को जारी रखने की जटिल समस्या खड़ी हो गई। लेकिन आप अपने परिश्रम और लगन के बल पर १४-१५ वर्ष की आयु में ही अच्छा सितार बजाने लगे थे साथ ही

जलतरंग वादन भी सीख लिया था। इन योग्यताओं ने इस आशे वक्त में इनका बहुत साथ दिया और आपको "एशियाटिक-पब्लिशिंग" के आर्केस्ट्रा विभाग में सितार तथा जलतरंग वादक की नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों के पश्चात् इन्होंने सितार वादन में आश्चर्यजनक उन्नति कर ली, जिससे प्रभावित होकर संगीत निर्देशकों ने जाफर गाह्व को 'महात्मा विदुर' नामक फ़िल्म में स्वतन्त्र सितार वादन का काम मँपा। इस कार्य को सफलता पूर्वक निभाने के बाद आपको क्रमशः अनेक प्रसिद्ध चलचित्रों में स्वतन्त्र मिन्नार बजाने के अवसर मिले, इनमें 'प्रनारकली' और 'शबाब' के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार शीघ्र ही यह एक लोकप्रिय सितार वादक बन गये और विभिन्न संगीत गोष्ठियों तथा संगीत सम्मेलनों में इनके कार्यक्रम होने लगे। फिर तो आकाशवाणी केन्द्र भी इनकी ओर आकर्षित हुए। रेडियो से इनका सितार वादन प्रसारित होने लगा तथा दिल्ली आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी इन्होंने भाग लिया।

इसमें सन्देह नहीं कि इस तरुण सितार वादक ने वर्तमान सितार वादकों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इनके सितार वादन के मुख्य आकर्षण हैं—तैयारी और मिठास। प्राचीन और आधुनिक शैली का सामंजस्य होने के कारण इनकी वादन शैली में मौलिकता उत्पन्न होगई है, जिससे आजके नवयुवक श्रोता बहुत पसन्द करते हैं। सितार की शिक्षा बीनकार से प्राप्त होने के कारण इनके वादन में बीणा शब्द का भी आभास मिलता है। आप रजाखानी, मसीतखानी दोनों प्रकार की गतें कुशलता से बजाते हैं। इतना होते हुए भी यह युवक कलाकार अभिमान से कोसों दूर है और अभी तक अपने को एक विद्यार्थी के रूप में मानता है। अन्य सितार वादकों के प्रति आपका आदरणीय भाव रहता है। अपने सरल स्वभाव के कारण थोड़ी ही देर में आप हर प्रकार के वातावरण में घुल-मिल जाते हैं।

अमृतसेन

तानसेन के वंशज मिया अमृतसेन जन्मी सवी शताब्दी के एक महान और उच्चकोटि के संगीतज्ञ हुए हैं। इनके पिता का नाम रहीम सेन था। वह अपने समय के श्रेष्ठतम सितार वादकों में से थे। अमृतसेन का जन्म

विक्रम सम्वत् १८७० में हुआ था। संगीत के वातावरण में ही आप पैदा हुए और उसी वातावरण में परिवर्धित होकर आपको सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। संगीतमय सफ़्कार एवं तदनकूल वातावरण मिलने के कारण आप बाल्यकाल में ही एक प्रभावशाली सितार वादक बन गये। पिता ने अपने पुत्र अमृतसेन को स्वयं ही सितारवादन की खास तालीम दी थी और उनके लिये सख्त हिदायत कर दी थी कि अन्य किसी साज से हाथ न लगाकर उन्हें अपने जीवन में केवल सितार ही सीखना है।

जयपुर में जब अमृतसेन महाराजा रामसिंह के महा मुलाजिम हुए तो निरंतर आठ दिन तक रात्रि के समय केवल एक कल्याण राग ही सुनाते रहे। आठवें दिन जब यह सितार बजाकर घर को चले गये तो महाराजा रामसिंह के दीवान फतहसिंह ने कहा 'सरकार'। मिया अमृतसेन को क्या और कोई राग बजाना नहीं आता जो ८ दिन से एक ही राग कल्याण के पीछे पड़े हुए हैं ? इस पर महाराज ने कहा कि तुम नहीं जानते फतहसिंह ! मिया अमृतसेन एक ही राग को नित्य नये ढङ्ग से बजाकर अपना पांडित्य दिखा रहे हैं, यह बड़ा कठिन काम है कि एक ही राग को ८ दिन तक बजाया जाय और उसमें नित-नये काम और नये ढङ्ग पैदा किये जाय।

नवें दिन जब भमृतसेन जी दरवार में आये तो उस दिन कल्याण न बजाकर दूसरा राग बजाया । जब सितार वादन शब्द हुआ तो महाराज रामसिंह ने कहा । मियाँ जी आज कल्याण नहीं सुनाया ? इस पर भमृतसेन जी बोले "सरदार मेरे मनमें तो एक महीने तक आपको कल्याण सुनाने की इच्छा थी लेकिन दरवार में कुछ अवलम्व ऐसी ही सुनी जिससे मैंने आज राग बदल दिया ।"

अन्त में भमृतसेन जी का सितार भीखने एक बगाली आया करता था । कुछ समय तक यह सीखता रहा । एक दिन इनका सितार सुनकर बङ्गाली बहुत प्रभावित हुआ और बार-बार यह कहता हुआ घूमने फिरने लगा कि "हाय-हाय ऐसा सितार हमको नहीं आयेगा, नहीं आयेगा" और वह पागल होगया । उस बङ्गाली के पागल होने से भमृतसेन जी डर गये और फिर बहुत दिन तक किसी को सितार नहीं सिखाया ।

भमृतसेन के अन्य दो भाई नियामतसेन और सालसेन भी थे । इन्होंने भी अपने पिता से सितार वादन की शिक्षा प्राप्त की थी । इनमें से नियामतसेन तो बचपन में ही स्वर्गवामी होगये तथा सालसेन के हाथ में किसी कारण गलाब पड़ गया, अतः सब भाइयों में केवल भमृतसेन ही उबकोटि के कलाकार बन सके । इनका व्यक्तित्व बड़ा सुन्दर तथा आकर्षक था । हृदय के बड़े कोमल तथा दयावान थे । परोपकारिता एवं फकीरों को दान आदि देना इनके स्वाभाविक गुण थे । विलासी जीवन से दूर, कला की साधना में मग्न और कठोर परिश्रमी भमृतसेन को संगीत जगत में उत्तरोत्तर सम्मान तथा कीर्ति प्राप्त होने लगी । तत्कालीन अनेक राजा-महाराजा नवाब, जागीरदार अपने यहां के संगीत उत्सवों में भमृतसेन को निमन्त्रित करने लगे । इन कार्य-क्रमों में भाग लेते हुए आपको यथेष्ट धन एवं यश की प्राप्ति होने लगी ।

जैपुर नरेश महाराज रामसिंह ने इनकी कला पर मुग्ध होकर इनके लिये विलकुल जागीरदारों जैसी सुविधायें प्रदान कर रखी थीं । इनके देहावसान के पश्चात् भमृतसेन ने जयपुर छोड़ दिया और अब यह नवाब ललर के आश्रय में रहने लगे । वहां कुछ समय तक आपने नवाब साहब को संगीत की शिक्षा दी । घटनाचक्र के कारण यह स्थान भी आपको छोड़ना पड़ा । यहां से आप दिल्ली चले गये । दिल्ली से अलवर नरेश महाराज शिवदानसिंह ने आपको अपने यहां बुला लिया और इन्हे यथेष्ट सम्मान एवं सम्पत्ति देकर प्रसन्न किया । अन्त में आप जयपुर में ही आकर सदैव के लिये बस गये ।

दीर्घायु प्राप्त करने के पश्चात् पीप कृष्णा ८ सम्बत् १९५० वि० प्रातः काल, ८० वर्ष की अवस्था में जयपुर में ही आपका स्वर्गवास होगया ।

मियाँ अमृतसेन ने अपने जीवनकाल में सितार वादन की कला को चर्मोत्कर्ष पर पहुँचा दिया था । संगीत के क्षेत्र में आपको जितनी लोकप्रियता, यश, कीर्ति और सम्पत्ति की प्राप्ति हुई उतनी शायद ही किसी कलाकार को हुई हो । संगीत के परिवर्धन के लिये आपके द्वारा किये हुए प्रयत्न सदैव स्मरणीय रहेंगे । आपकी शिष्य परंपरा बड़ी सुदृढ़ और विशाल है । आज भी जयपुर के सितार वादक अपने को मियाँ अमृतसेन के घराने का कहते हुए गर्व अनुभव करते हैं ।

असीरखां (रामपुर)

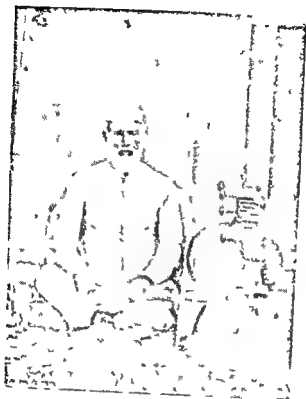
तानमेन-वंश में कण्ठ सङ्गीत तथा यन्त्र सङ्गीत दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। गुणीजन अपनी-अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार चुनाव करके कण्ठ सङ्गीत या वाद्य सङ्गीत में विशेषता प्राप्त करते थे; यह रीति इस घराने में आदिकाल से चली आई है।

रामपुर के प्रसिद्ध वीनकारों में अमीर खाँ एक उबड़ोटी के बलाकार होगये हैं। अमीर खाँ ने बीणा के बारह सङ्ग समुदाय का अभ्यास किया था, तथापि उनके कण्ठ में असाधारण मिठास होने के कारण उन्होंने बीणा की अपेक्षा कण्ठ सङ्गीत को अधिक महत्व दिया और यन्त्र सङ्गीत का भार अपने छोटे भाई रहीम खाँ को सौंपकर स्वयं कण्ठ संगीत में विशेष रुचि लेने लगे।

अमीर खाँ जब रामपुर में आये तब बहादुरसेन खाँ नवाब रामपुर के मुख पद पर आसीन थे, अतः अमीर खाँ को भी उन्होंने वहीं रख लिया। उस समय अमीर खाँ होरी और ध्रुपद गायन में विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके थे और बहादुर सेन सूर सिंगार ऐसा सुन्दर बजाते थे कि उनके बाद किसी का रङ्ग नहीं जमता था, किन्तु अमीर खाँ की मधुर स्वरलहरी सूर सिंगार के स्वरों को और भी समुज्ज्वल करती थी। ऐसे दो गुणियों को संयुक्त रूप में पाकर रामपुर संगीत बला में विशेष समृद्धशाली होगया।

विद्या का छिपाने की आदत अमीर खाँ में नहीं थी, अतः अपने सच्चे दिल से तालीम देकर कई शिष्य तैयार किये। आपके प्रधान शिष्यों में प्रसिद्ध सरोदिये फिदा हुसैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जो कि अखिल भारतीय सङ्गीत सम्मेलनों में अपने रबाब और सरोद वादन से ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बजोर खाँ के पिता होने का सौभाग्य भी उस्ताद अमीर खाँ को प्राप्त हुआ है। अमीर खाँ ने अपने पुत्र बजोर खाँ को कण्ठ सङ्गीत के साथ-साथ बीणा के सभी अङ्गों की शिक्षा भी पूर्णरूप से दी थी। वृद्धावस्था में जब अमीर खाँ बीमार रहने लगे तो उन्होंने अपना प्रिय पुत्र बजोर खाँ नवाब हैदरपुरी को सौंप दिया, तत्पश्चात् सन् १८७० ई० के लगभग अपनी जीवन लीला समाप्त की।

अमीर खां

सेनी घराने के श्रेष्ठतम सितार वादको में प्रसिद्ध सितारिये अमृतसेन के बहनोई अमीर खां का प्रमुख स्थान था। इनके पिता का नाम वजीरखा व पितामह का नाम हैदरबख्श था।

अमीर खां ने प्रथम, जयपुर में महाराज रामसिंह जी के यहाँ नौकरी की, फिर आप खालियार नरेश जयाजीराव तथा माधवराव जी के शासन में रहे और उन्हीं के पुत्र माधवराव महाराज के उस्ताद बने। उच्चकोटि के कलाकारों में स्वभाव की सरलता एवं विनम्र प्रकृति आदि कुछ स्वाभाविक गुण हुआ करते हैं; यह विशेषताएँ आप में भी विद्यमान थी। आप इतनी भोली प्रवृत्ति के थे कि चाहे किसी को अपना वाद्य बजाकर सुना दिया करते थे। मसीतखानी घाज में आप पूर्ण सिद्धहस्त थे।

अमीर खां इस बात के विरोधी थे कि सितार वादक उच्चकोटि का वीन-कार भी बन सकता है। एक बार किसी सज्जन ने प्रश्न किया कि खां साहब

बहुत से गितार वादक बीन भी बजाया करते हैं, उनकी तरफ़ आप भी बीन क्यों नहीं बजाते ? ग्या साहेब ने उत्तर दिया कि बीन और गितार की गिशायें भलग-भलग हैं । कोई भी व्यक्ति एक जीवन में दोनों माज बजाने में पूर्ण नहीं हो सकता । इस प्रकार के स्पष्टादो कलाकार भाजकल बहुत ही कम देखने में आते हैं ।

पूना के 'इतिहास संशोधक मंडल' ने आपकी गतों का संग्रह कर रखा है, ऐसी जानकारी तत्कालीन विज्ञानों के कथन द्वारा प्राप्त होती है । आपकी गतें तथा तोड़े आदि का काम पूर्ण परम्परा के अनुसार बहुत उत्तम कोटि का हुआ करता था । आपके पट्ट शिष्य श्रीपाद बुवा मसूरकर जी बाजपेयी थे, मसूरकर जी के सुपुत्र प्रो० बालकृष्ण मसूरकर ब्वालियर में संगीत विद्यालय चला रहे हैं । दीर्घायु प्राप्त करते हुए, भमोर ला साहेब बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध, सम्वत् १९७२ वि० के कार्तिक मास में स्वर्गवासी होगये ।

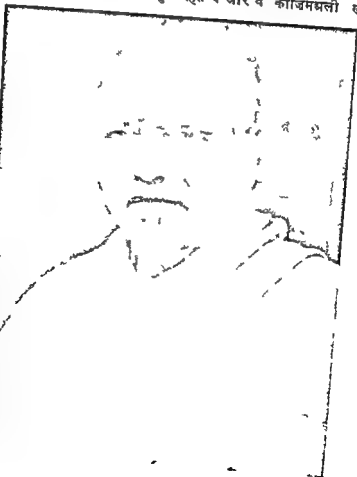

अलाउद्दीन खाँ

प्रसिद्ध सरोद नवाज खाँ साहेब उस्ताद अलाउद्दीन खाँ का जन्म सन् १८७० ई० में त्रिपुरा जिले के शिवपुर नामक ग्राम के एक किसान परिवार में हुआ। आप ५ भाई तथा दो बहिनें थे, आपके पिता स्वभाव से ही अत्यन्त विनम्र, शान्त, महान् शिवभक्त तथा सगीत प्रेमी थे।

इनके पिता को सगीत से अत्यन्त प्रम था, अतः आपको बाल्यकाल से ही सगीत सुनने में विशेष रुचि थी। रबाब के प्रसिद्ध वादक काजिम अलीखान् उन दिनों त्रिपुरा दरबार में रबाब बजाया करते थे। इनके पिता काजिम अली का रबाब सुनने के लिये विशेष उत्सुक रहते थे और वे काजिमअली खाँ

का रबाब सुनने के लिये उनके मकान के पीछे घंटों तक प्रतीक्षा में बैठे रहते। इस प्रकार छुप छुप कर इनके पिता जी रबाब सुना करते एक दिन काजिमअली खाँ के एक नौकर ने उन्हें मकान के पीछे देखा लिया और पकड़

वर उस्ताद के पास ले गया। उस्ताद ने पूछा तुम बौन हो? उन्होंने उत्तर दिया कि मेरा नाम माधू खाँ है, मैं शिवपुर का एक बिगान हूँ। सगीतबला की विशेष जानकारी न होते हुये भी मुझे इससे प्रेम है। इसीलिये मैं अपने घर से जब तब यहाँ आकर आपकी कला का आनन्द लेता रहता हूँ। आपकी बड़ी कृपा हो यदि मुझे भी आप रखाव सिया दे। इसके उत्तर में खाँ साहब ने हँसकर कहा-"यह बाजा अपने खानदान के लहवे के असावा हम और किसी को नहीं सिगा सकते। इसलिये रखाव तो तुम्हारे मैं नहीं सिया सकता, अगर तेरी इच्छा हो तो सितार सीख सकता है।" यह सुनकर माधू खाँ सितार सीखने के लिये राजी हो गये। वे उस्ताद के पास सितार सीखने के लिये जाने लगे और जब अभी अपनी खेती की सब्जी तथा कुछ चावल इत्यादि उस्ताद के लिये ले जाया करते।

उस समय अलाउद्दीन खाँ की उम्र लगभग तीन-चार वर्ष की थी। इनके पिता माधू खाँ घर पर आकर जब सितार का रियाज करते तो आप भी उनके साथ-साथ धुनधुनाया करते थे। इनके बड़े भाई घर पर नित्य प्रति तबले का अभ्यास किया करते थे, अतः बालक अलाउद्दीन खाँ ने तबले के कई ठेके कठस्थ कर लिये। इस प्रकार अत्यायु में ही स्वर तथा लय इनके अन्दर प्रविष्ट हो चुके थे।

कुछ समय बाद आपको कलकत्ते जाने की धुन सवार हुई। और किसी प्रकार कलकत्ते पहुँच ही गये। उन दिनों कलकत्ते में स्वामी विवेकानन्द के भाई हाबूदत्त बाबू सगीत में अत्यन्त प्रसिद्ध थे। अंग्रेजी आरकेस्ट्रा के अनुसार हिन्दुस्तानी बाद्यवृन्द को संगठित करने के प्रयत्न उन दिनों चल रहे थे। आप उनसे मिले और बाद्य सीखने की अपनी इच्छा प्रकट की। हाबूदत्त ने इनकी परीक्षा लेने के लिये "फिडल" बजाई, तत्काल ही अलाउद्दीन खाँ ने उसकी सरगम बना दी। इस पर वे बहुत प्रमत्न हुये और फिडल सिखाना शुरू कर दिया। पास का पैसा समाप्त हो चुका था, अतः गिरिशचन्द्र घोष की सहायता से यह एक नाटक कम्पनी में गये और सोवो नाम के एक बंड मास्टर के पास इंग्लिश नोटेशन सीखते हुये एक अन्य मास्टर से साहनाई भी सीखने लगे। दिन में दो तीन गुरुओं के पास सीखना, दो तीन घन्टे प्रत्येक साज का अभ्यास करना, पिर रात को नाटक कम्पनी में आरकेस्ट्रा के साथ बजाना, यह कार्यक्रम तीन वर्ष तक चालू

रहा। इस समय आपको इतना अभ्यास हो गया था कि स्टाफ-नोटेशन पढ़कर इंग्लिश बेंच में अपने भाज बजा लेते थे। इस समय आपकी उम्र लगभग १५ वर्ष की थी।

कुछ दिनों बाद आप मुक्तागाछा नामक ग्राम में पहुँचे, वहाँ एक जमींदार के यहाँ उत्सव था। उसमें अनेक गायक वादकों के साथ एक खाँ साहब सरोद बजाने वाले भी आये थे, उन्होंने अपनी सरोद मिलाकर आलाप आरम्भ किया तो उसे सुनकर अलाउद्दीन खाँ अपनी सुध-बुधि भूल गये। ऐसा उत्तम सरोद वादन इन्होंने अभी तक नहीं सुना था। ये इतने प्रभावित हुये कि जल्से के बीच में ही इन्होंने सरोद नवाज खाँ साहब के पैर पकड़ लिये और कहा कि जब तक आप मुझे अपना शागिद बनाकर सरोद सिखाना स्वीकार नहीं कर लेंगे, तब तक मैं पैर नहीं छोड़ूँगा। गाँव के जमींदार साहब अलाउद्दीन खाँ को पहले से ही जानते थे, अतः उनकी सिफारिश पर उक्त खाँ साहब ने इन्हें सरोद सिखाने का वचन दे दिया। सरोद बजाने वाले इन खाँ साहब का नाम अहमद अली था, ये रामपुर के रहने वाले थे। इनको सरोद का गुरु बनाकर अलाउद्दीन खाँ ने गढ़ा बघवा लिया और सरोद के ही द्वारा संगीत शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प कर लिया।

उस्ताद अहमदअली खाँ के साथ अलाउद्दीन खाँ कलकत्ते में ही रह कर उनकी सेवा सुश्रुपा करने लगे। इनकी सेवा से उस्ताद प्रसन्न तो रहते थे, लेकिन सिखाने के नाम कुछ नहीं था। कभी कभी विशेष आप्रह् पर कोई गत बता देते थे, फिर भी उनकी सरोद सुन-सुन कर इनका अभ्यास बढ़ने लगा।

एक दिन जब खाँ साहब बाहर गये तो पीछे अलाउद्दीन खाँ सरोद पर उनके "जोड़ के काम" को नफल करने बैठ गये, किन्तु उन्होंने आकर इन्हें पकड़ लिया और सख्ती से आज्ञा दी "जब तक मैं न बताऊँ 'जोड़ का काम' नहीं बजाना। केवल गत तोड़े का अभ्यास किये जाओ।" उस दिन से खाँ साहब का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहा। उनको ऐसा लगा कि इतने मेरे जोड़ का काम चुरा लिया है फलतः इनकी शिक्षा बन्द हो गई।

अलाउद्दीन खाँ फिर गुरु की खोज में निकल पड़े। उन दिनों रामपुर में उस्ताद बजीर खाँ संगीत के विशेष गुणी थे। रामपुर के नवाब साहब भी

उनके निष्पत्ति थे। ये चार पांच माह तक रोजाना बजौर गा के घर के सामने इस आशा से घण्टी बजाते रहते थे कि कभी उम्माद में भेंट हो जाय, लेकिन उनकी दृष्टि इन पर नहीं पड़ती थी, बस कि सिपाहियों का पहरा रहता था। ये अत्यन्त निराश होगये और २) की अफीम खाकर आत्म हत्या करने की सोची। मसजिद में जाम की नमाज पढ़ने गये तो इनका उदास चेहरा दखतर एक मौलवी साहब ने दुःख का कारण पूछा। तब इन्होंने अपनी व्याख्या कह सुनाई और अफीम की पुडिया भी उन्हें दिखा दी। मौलवी साहब ने कहा कि आत्म-हत्या महापाप है मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिखकर देता हूँ उस नवाब साहब को किसी तरह दे देना, ये तुम्हारी मगीस निशा का प्रबन्ध कर देंगे।

उन दिनों बंगाल में स्वदेशी आन्दोलन चल रहा था, अंग्रेज अधिकारियों पर रम फेंके जाते थे। एक दिन नवाब साहब की मोटर आ रही थी, ये मोटर ने सामने जा रुके हुये, माटर रुक गई। पुलिस दौड़ी आई, इनको दो घण्टे लगाकर नवाब साहब के सामने पेश किया गया तो इन्होंने मौलवी साहब वाली चिट्ठी नवाब साहब की ओर फेंक दी। नवाब साहब ने चिट्ठी पढ़कर मुस्मराते हुए पूछा 'अफीम कहा है?' इन्होंने अफीम की पुडिया निकालकर उन्हें दिखा दी। नवाब साहब इनको अपने साथ मोटर में बैठाकर अपने यहां ले गये, वहाँ जाकर पूछा तुम कौन-कौन से साज बनाना जानते हो? बजा कर दिखाओ। अलाउद्दीन खा ने उनके सामने क्वैरोनेट, कारनेट, इसराज तथा दाहनाई इत्यादि साज बजा कर दिखाये तो नवाब साहब बहुत प्रसन्न हुये। अलाउद्दीन खा ने उनसे प्रार्थना की कि मुझे उस्ताद बजौर खा का दागिदा बनवा दीजिये। उसी समय नवाब साहब ने अपनी मोटर भेजकर बजौर खा को बुलवाया और एक हजार रुपये तथा वस्त्र आदि देकर—अलाउद्दीन खा के गडा नथवा दिया। गडा बाधत समय बजौर खा ने इनसे प्रतिज्ञा कराई कि वेदया व यहा कभी न जाऊंगा और न कभी उन्हें सिखाऊंगा। यह शपथ लेने के बाद गडा बाधा गया। उस्ताद बजौर खा के यहा रहकर और उनकी सेवा करते-करते इन्हें ढाई वर्ष व्यतीत होगया किन्तु उन्होंने भी इन्हें कुछ नहीं सिखाया। लोगो ने इनसे कहा कि बजौर खा तुम्हें तो क्या, अपने बेटे को भी नहीं सिखाते।

इही दिनों रामपुर के नवाब साहब विलायत से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। उन्होंने रामपुर में एक विशाल वास्तुवृन्द तैयार कराया और उसमें बड़े-बड़े मगीस रखे। जिनमें सखनऊ व रजाहुमेन नामक प्रसिद्ध छुपदिये

भी थे। इस वाद्यवृन्द में एक दिन अलाउद्दीन खा को बेला बजाने का मौका मिल गया, इनकी बजाई हुई गते सबको बहुत पसंद आई। जिससे वाद्यवृन्द में काम करने वाले गुली लोग बहुत प्रभावित हुये और इनको कुछ बताने भी लगे। साथ ही साथ इन्होंने एक युक्ति और निकाली। गाव भर के अच्छे-अच्छे गायक वादको वो अपने घर पर निमन्त्रित करके यह संगीत गोष्ठी करने लगे। उसमें तरह-तरह के साज बजते और गाने होते। गोष्ठी समाप्त होने के बाद सुनी हुई चीजों का अभ्यास करते, इसमें कभी-कभी सबेरे के तीन, चार बज जाते। इस प्रकार इन्होंने बहुत सी चीजों का भंडार प्राप्त कर लिया। बाद में उस्ताद बजीर खा, जो इन्हें पहले कुछ नहीं सिखाते थे, इनकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने इन्हें संगीत शिक्षा देनेी शुरू कर दी। बजीर खा के पुत्रों के द्वारा भी इन्हें संगीत-शिक्षा प्राप्त होने लगी। जब ये संगीत कला में अच्छी उन्नति कर चुके, तो एक दिन बजीर खा ने बड़े प्रेम से इनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अलाउद्दीन ! अब तेरी तालीम पूरी होगई है, तेरी इच्छा हो तो भ्रमण करके संगीत की महफिलों में भाग ले सकता है।

इस प्रकार गुरू जी का आशीर्वाद पाकर यह भ्रमण के लिये निकल पड़े और सन् १६११ के लगभग कलकत्ते पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद विभिन्न संगीत प्रदर्शनों में भाग लेने के पश्चात् ये मैहर रियासत में (१५०) माहवार पर महाराज बुजनाथ के यहां मुलाजिम होगये। महाराज ने नियमा-नुसार अलाउद्दीन खा से गढ़ा भी बँधवा लिया।

कुछ समय तक गृहस्थ जीवन बिताने के बाद यह अपने बच्चों को संगीत शिक्षा देने लगे। इनके पुत्र अली अकबर मैट्रिक के बाद नहीं पढ सके और उनका रियाज सरोद पर ही चलने लगा। इनकी पुत्री अन्नपूर्णा भी बाल्य-काल से ही संगीत शिक्षा प्राप्त कर रही थी, और सुरबहार बजाने में वह अत्यन्त कुशल हो गई थी। उन दिनों प्रसिद्ध नृत्यकार उदयशंकर के भ्राता प० रविशंकर भी सितार सीखने के लिये अलाउद्दीन खा के घर पर रहने लगे थे। रविशंकर ने अपने परिश्रम से सितार वादन में उन्नति करके उस्ताद को शीघ्र ही आकर्षित कर लिया। उस्ताद अलाउद्दीन खा का कहना है कि जिस समय एक ओर मेरा पुत्र अली अकबर, बीच में पुत्री अन्नपूर्णा और उसके पास रविशंकर बैठकर अपनी-अपनी कला का चमत्कार दिखाते, तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि इस मानव लोक में, मैं नाद सागर का प्रत्यक्ष आनन्द ले

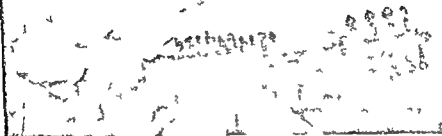
रहा हूँ। १० रत्नसुन्दर की कला और मीठयं से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा का विवाह उनके साथ कर दिया।

यद्यपि अलाउद्दीन का की उम्र इस समय लगभग ८४ वर्ष की है, फिर भी आपका मरौद थादन का अध्यास चालू है। आपके पास धुपद-धमार की लगभग तीन हजार चीजों का भण्डार है। जिनमें से १२०० के करीब कठमय भी हैं। आपका स्वभाव अत्यंत जिनयशील और उदार है। यहां पर यह बता देना भी उचित होगा कि गत ३१ वर्षों में आप मंदिर स्टेट में रह रहे हैं, इसी बीच में छुट्टी ले लेकर आप उदयपुर की पार्टी के साथ इंग्लैंड, ग्रीस, आस्ट्रिया, स्वीजरलैंड, इटली, बेल्जियम, फ्रांस और अमेरिका इत्यादि का भ्रमण भी कर चुके हैं। आपका संगीत ज्ञान केवल मरौद तक ही सीमित न रह कर मार्बोमिथ है। मुसलमान होने हुये भी आप सात्विक, शाकाहारी जीवन प्यतीत करते हैं और अपनी सम्पादन की हुई विद्या को प्रदान करने में अत्यन्त उदार हैं। किसी भी विद्यार्थी को आप निराश नहीं करते।

कुछ समय पहिले राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा एक हजार रुपया और एक दुकाला प्राप्त करके आप सम्मानित भी हो चुके हैं।

अली अकबर

प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलीअकबर का सरोद वादन जिन व्यक्तियों ने सुना है वे उनकी कलात्मक प्रतिभा से भली भाँति परिचित हैं। वर्तमान समय में आप भारत के अद्वितीय सराद वादको में से हैं। इस वाद्य को वे जिस गम्भीरता, माधुर्य तथा मुलायमी से बजाते हैं उसका जवाब मिलना मुश्किल है। उनके मिज़राब संचालन में एक ऐसा आकर्षण पाया जाता है जिसे लेखनी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।

अलीअकबर का जन्म १४ अप्रैल सन् १९२२ ई० को शिवपुर (बंगाल) में हुआ था। संगीतमय वातावरण में जन्म लेने के कारण बहुत छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति आपको अभिरुचि उत्पन्न हो गई। आपके पिता उस्ताद अलाउद्दीन खाँ (मँहर वाले) बाल्यकाल से ही इन्हें संगीत की शिक्षा देने लगे। तालीम की सख्ती और नियन्त्रण यहाँ तक था कि कमरे में बन्द रखकर इन्हें छै छै घण्टे प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता था। इस परेशानी से पीछा छुड़ाने के लिये एक दिन रात को जब कि यह १६ वर्ष के थे—दो मजिले मकान से रस्सी के सहारे उतर कर घर से भाग निकले। स्नेहन पर आये तो उस समय इनके पास इनका सरोद, हाथ में घड़ी और पाकिट में सिर्फ दो रुपये थे। किसी प्रकार गाड़ी में बैठ गये, एक रुपया गाड़ी में ही खर्च

कर डाला, फिर कुछ दूर चमकर जब टिकिट चकर इनके डिव्ये में प्रविष्ट हुआ और इनमें टिकिट मागी गई तो यह वगले भावने लगे, आखिर इन्हें खडवा से एक स्टेशन पहले ही गाड़ी में उतार दिया गया। वहां से अली-अकबर पैदल ही खडवा पहुँचे। वहाँ एक जगह जुआ हो रहा था, एक आदमी में पूछने पर कि यहाँ क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया कि "एक लगाओ दम ले जाओ"। इन्होंने देखा हुआ एक गपवा दाव पर लगा दिया और उसे भी हार गये। अब इन्होंने सोचा कि बम्बई कैसे पहुँचेंगे, घड़ी भी दाव पर लगाकर तकदीर आजमाई करले, आखिर घड़ी भी दाव पर खली गई और उसे भी हार बैठे। अब इनके पास सरोद के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा तो यह बहुत धबराये और उस जुए के सचालक से हाथ जोड़कर बोले कि मेरे पाम फूटी कौड़ी भी नहीं है यदि आप मेहरबानी करके मुझे बम्बई की टिकिट दिलवादे तो जिन्दगी भर गृहसानमद रूगा, लेकिन ऐसे लोगों के पाम उदारता कहा? उसने स्पष्ट कह दिया—"धलिये रास्ता नापिये।"

भूले प्यासे आप स्टेशन पर घूम रहे थे कि अचानक एक बगाली सज्जन आपसे दिखाई दिये, उनसे इन्होंने अपनी सारी रामकहानी कहदी। उन महोदय ने पहले तो इन्हें भर पेट खाना खिलाया और फिर शहर में सरोद के दो प्राइवेट प्रोग्राम भी करादिये, जिनसे इन्हें बम्बई का सफर खर्च प्राप्त होगया और यह बम्बई पहुँच गये। रोजी की तलाश में अली अकबर बम्बई आकाशवाणी पर पहुँचे। रेडियो सचालक उन दिनों वहाँ बुखारी साहब थे, उन्होंने इनकी कला में प्रभावित होकर इन्हें काम दे दिया। जब ५-६ दिन बाद इनका सरोदवादन का कार्यक्रम बम्बई रेडियो से प्रसारित हुआ, तो उसे अकस्मात् ही उस दिन मेहर के महाराज ने सुन लिया। उन दिनों अली अकबर के पिता उस्ताद अलाउद्दीन मेहर महाराज के दरबारी संगीतज्ञ थे, अतः महाराज के द्वारा उनको भी पता चल गया, फलस्वरूप बम्बई रेडियो से पकड़ कर इन्हें मेहर वापिस ले आया गया।

इस घटना के पश्चात् रियाज की सखी इनके ऊपर कम करदी गई फिर भी गिशा कम चालू रहा और धन धन अलीअकबर उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले गये। आखिर एक महान् कलाकार की मतान को एक दिन महान् बनना ही था।

१४ वर्ष की आयु में, सर्व प्रथम संगीत सम्मेलन इलाहाबाद में आपने भाग लिया, जो कि १९३६ ई० में हुआ था। आपकी एक विशेष रचना गौरी-मजरी गुणीजनों द्वारा बहुत समादरित हुई जिसे उन्होंने नट, मजरी

और गौरी इन तीन रागों के सम्मिश्रण से तैयार किया है। कोमल व शुद्ध स्वरों का एक विशिष्ट और व्यवस्थित ढङ्ग से प्रयोग करके आपने इस रचना में ऐसा सौंदर्य भर दिया है जिसकी मिसाल नहीं। दुःख-सुख की आन्तरिक भावनाओं का चित्रण आपके द्वारा रचित 'आधिया' नामक फिल्म के गीत "हैं कही पे शादमानी और कही नाशादिया" में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रनन्दन, जोगिया, कालिंगडा, पहाड़ी, भिम्भोटी, ललित, अहीर-भैरव, हैमत आदि राग भी आप बड़ी सूबी से व्यक्त करते हैं। तबला और मृदङ्ग की शिक्षा आपन अपने पिता के बड़े भाई महात्मा आफताबउद्दीन से प्राप्त की थी।

१९५४ ई० के राष्ट्रीय संगीत समारोह में पहाड़ी, भिम्भोटी तथा आकाशवाणी संगीत सम्मेलन में जोगिया, कालिंगडा अली अकबर के बहुत सफल कार्यक्रमों में थे। प्रसिद्ध सितार वादक श्री रविशंकर आपके बहनोई हैं और जब कभी इन दोनों कलाकारों की जुगलबंदी होती है तो सरोद और मितार एक रूप होकर श्रोताओं को आत्म विभोर कर देते हैं।

हाल में ही आप अमेरिका तथा लंदन का भ्रमण करके, वहाँ के जन-समुदाय में भारतीय संगीत की महानता की अमिट छाप छोड़कर आये हैं। इसके अतिरिक्त आप अफगानिस्तान, फ्रान्स और बेल्जियम का भ्रमण भी कर चुके हैं। अमेरिका में टेलीविजन पर प्रोशाम देने वाले आप प्रथम भारतीय कलाकार हैं।

यद्यपि प्राचीन कलाकारों के वादन में पड़ित्यपूर्ण कला अवश्य पाई जाती है किन्तु सफाई, सुरीलापन, मीठ के काम और स्वरविस्तार की गहराई तथा बारीकियाँ जो अली अकबर के सरोदवादन में मिलती हैं वह अन्यत्र नहीं पाई जाती। अली अकबर की सबसे बड़ी विशेषता है उनका सुरीलापन, जिसे वह लय की जटिल से जटिल तथा अति द्रुत गति में भी वायम रखते हैं और अपने सुरीलेपन से श्रोताओं की हृदयों को झटुका कर देते हैं।

आपके शिष्यों में सर्वे श्री निखिल बनर्जी (सितार) शरनरानी (सरोद) और वीरेन बनर्जी आदि जन्माचारों के नाम उल्लेखनीय हैं। आपके प्रिय राग चन्द्रनन्दन, गौरीमञ्जरी दरवारीबान्हडा और पोलू हैं तथा तालों में निताल और रूपक आदि हैं।

अभी भारतवर्ष को इस तरुण कलाकार से बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

अली मोहम्मद (बड़कू मियां)

कण्ठ सगीत और यंत्र सगीत के उत्कृष्ट कलाकार अली मोहम्मद का उर्फ बड़कू मियां वासिद अली का वे बड़े सहबन्ध थे। ये रबाब और सुरसिंगार वादन में सिद्धहस्त थे। अली मोहम्मद के पिता को महाराजा ठिकारी के द्वारा जागीर के रूप में पर्याप्त भू सम्पत्ति मिल गई थी। वासिद का जीवन के अन्तिम दिनों में महाराज ठिकारी के सगीत गुरु के रूप में, गया धाम में निवास करते थे। वासिद खाँ की मृत्यु के पश्चात् अली मोहम्मद खाँ अपने पिता की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बने। आपने अपने पिता से कण्ठ सगीत के साथ-साथ यंत्र सगीत की भी शिक्षा प्राप्त की थी। पर्याप्त सम्पत्ति के उत्तराधिकारी ये बन तो गये, किन्तु उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहे। गरीब शागिदों के घेर में आप प्रायः रहा करते थे, यत्र जागीर की आय का बहुत बड़ा भाग शिष्यों को बाँट देते। भोग-विलास में भी काफी व्यय होने लगा, इस प्रकार सब सम्पत्ति शीघ्र ही ठिकाने लग गई, परन्तु इसका बड़कू मियां को कोई मलाल नहीं था। वे कहते हैं कि मेरे पास ऐसा हुनर है कि मैं कभी भूखी नहीं मर सकता।

उन दिनों भारत के किसी भी नरेश के दरबार में बड़कू मियां की उपस्थिति गवः पूर्ण सम्झी जाती थी। तत्कालीन नेपाल नरेश को जब यह समाचार मिला कि अली मोहम्मद (बड़कू मियां) जैसे प्रसिद्ध कलाकार अर्थ सकट में हैं तो उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुला लिया और अपने दरबार में स्थान देकर सगीत कला की एक बहुत बड़ी कमी दूर करली। नेपाल दरबार में बड़कू मियाँ के समकालीन सभी गुणीजनों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। इनके आने से नेपाल राज्य सगीत का एक उच्च और विशिष्ट बन्द बन गया।

उस समय नेपाल दरबार में ताजस्ता घुपदिये, राम सेवक ख्यालिये व सितारिये, न्यामतउल्ला खाँ सरोदिये और मुराद अली सरोदिये को बड़कू-मियाँ के बाद विशेष सम्माननीय स्थिति में गिना जाता था। अली मोहम्मद ने यह विश्वासता थी कि वे सदा अपने शिष्यों तथा सगीत कलाकारों से घिरे रहते थे। आपका सुरसिंगार वादन नेपाल दरबार में एक आकर्षण की वस्तु थी। सुरसिंगार के आलाप में उनका धैर्य असाधारण था। एक राग

को घण्टे भर विलम्बित और मध्यमय में बजाकर भी उनका वादन समाप्त नहीं होना चाहता था । इनकी मौलिक सूझ इतनी चमत्कारपूर्ण थी कि घण्टो तक तानें बजाते रहने पर भी प्रत्येक बार नई तानें श्रोताओं के सामने उपस्थित करते थे ।

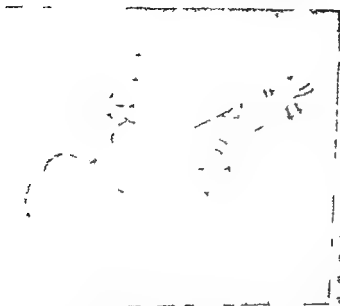
बृद्धावस्था में बड़कू मियाँ नेपाल राज्य के शीत प्रधान जयवायु को छोड़कर वाराणसी (बनारस) में निवास करने लगे । तत्कालीन काशी नरेश ने आपका शिष्यत्व स्वीकार किया । उस समय काशी में बड़कू मिया के कई प्रधान शिष्य तैयार हुए । काशी राज दरबार में उन दिनों निम्न-लिखित गुणीजनो की संगीत सभा स्थायी रूप से थी —

१—गायक अलीबख्श घमारिये, २—सेनी घराने के विख्यात ध्रुपदिये दौलत खा, ३—श्रीरामपुर के प्रसिद्ध ध्रुपदिये रसूल बख्श, ४—तसद्दुक हुसेन खाँ गायक ।

बड़कू मिया के आगमन से काशी का संगीत क्षेत्र जाज्वल्यमान हो उठा था । आप काशी घाम में दीर्घ काल तक जीवित रहे एवं संगीत कला का मयेष्ट प्रचार व प्रसार करके बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वहीं पर अपना शरीर छोड़ा । आपके शिष्यों में स्व० राजा सर सुरेन्द्रमोहन ठाकुर, श्री-ताराप्रसाद घोष, सैयद वशज मीर साहेब, जालघर वाले नन्ने खाँ बीनकार तथा पटना के जमींदार सितारिये प्यारे नवाब के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं ।

इनायत खाँ

इनायत-

खाँ का जन्म

इटावा में १६

जून १८८५ ई०

को हुआ ।

बाल्य में इमदाद

खाँ की मृत्यु के

पश्चात् इनायत

खाँ, इन्दौर दर-

बार छोड़ कर

कलकत्ता चल गये

और उनके भाई

वहीदख्ता इन्दौर ही

रहे । इनायत खाँ

कलकत्ता में स्वर्गीय श्री साराप्रसाद घोष के मकान में जाकर रहने लगे । आपका विवाह १६ वर्ष की अवस्था में हुआ तथा पहली पत्नी ने चार बच्चों को जन्म दिया । पहिली पत्नी की मृत्यु के पश्चात् आपने दूसरा विवाह किया और दूसरी पत्नी से भी दो बच्चे पैदा हुए । ये बच्चे भी समाप्त हो गये । फिर कलकत्ता में सन् १९२२ में नसीरन बीबी का जन्म हुआ । इन्दौर से कलकत्ता आते ही आप श्री बृजेन्द्रकिशोर राय चौधरी के सम्पर्क में आये, जहाँ आप दरबारी गायक के रूप में सम्मानित किये गये । उस समय उनके दरबार में उस्ताद अमीर खाँ सरोदिया, इसराज बादक स्वर्गीय श्री शीतल प्रसाद मुखर्जी तथा ध्रुपद और टप्पा के गायक स्वर्गीय विपिनचन्द्र चटर्जी भी थे । श्री बृजेन्द्र-किशोर राय चौधरी संगीत के एक महान् अनुरागी तथा सरक्षक हैं ।

१९२४ में इनायत खाँ अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से गौरीपुर (मैमनसिंह) चले गये । वहाँ पर श्री बीरेन्द्रकिशोर राय चौधरी ने आपसे मुखहार तथा सितार की दीक्षा ली । इनायत खाँ की पुत्री शरीफन बीबी तथा सुपुत्र विलायत खाँ क्रमशः १९२४ तथा १९२७ में गौरीपुर में ही उत्पन्न हुए ।

इनायत खाँ एक महान कलाकार थे। यद्यपि वे संगीत के क्षेत्र में अपने पिता की संगीत-प्रतिभा के प्रतिरूप ही थे, किन्तु उनके दृष्टिकोण तथा कला दृष्टियों में कुछ आधुनिकता थी। वे कलात्मक-सौंदर्य और माधुर्य के लिए रागो की परम्परागत रूढ़ियों का परित्याग करने के पक्ष में थे। उदाहरणार्थ वे स्वरमाधुर्य के हेतु काफी में तीव्र मध्यम का प्रयोग करते थे। एक बार उनके आश्रयदाता ने उनसे प्रश्न किया कि क्या तीव्र मध्यम का प्रयोग काफी में हो सकता है? इनायत खाँ ने उत्तर दिया—“नहीं” आश्रयदाता ने पुनः प्रश्न किया “फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? इस पर वे बोले—“काफी में कड़ी मध्यम लगाकर मुझे सात गोट्स मौडिल मिले हैं, फिर मैं क्यों नहीं लगाऊँगा।” इनायत खाँ का यह प्रयोगवादी दृष्टिकोण जीवन भर रहा। केवल यही नहीं वे भूपाली में शुद्ध मध्यम का प्रयोग करते थे। यह एक आश्चर्य की बात है कि शास्त्रीय दृष्टि से इस प्रकार के नवीन प्रयोगों से रागो की मौलिकता को ठेस लगती थी, किन्तु फिर भी उनमें एक विशेष माधुर्य होता था। उनके ये प्रयोग साहसिक, माधुर्य युक्त और अली भ्रांति संयोजित होते थे। इस बात की पुष्टि इनायत खाँ के कुछ ग्रामोफोन रिकार्डों से हो सकती है।

कलकत्ता में सितार तथा सुरबहार को एक लोक प्रिय वाद्ययंत्र के रूप में प्रचलित करने का श्रेय इनायत खाँ को ही है। सितार बड़ा इतना अधिक प्रचलित हो गया था कि कलकत्ता के लगभग सभी घरों में सितार दिखाई देता था। किसी भी वाद्ययंत्रकार ने जनता में इतनी ख्याति प्राप्त नहीं की तथा किसी भी सितारिया ने इतने अधिक शिष्य नहीं बनाये। इनायत खाँ अपने विषय के पूर्ण पंडित थे।

इनायत खाँ अपने ज्येष्ठ पुत्र विलायत खाँ के साथ प्रयाग में सन १९३८ में आयोजित एक विशाल संगीत सम्मेलन में भाग लेने गये। वहाँ पर वे ज्वर के शिकार हो गये, और उनकी जगह उनके पुत्र विलायत खाँ ने सितार बजाया। प्रयाग से कलकत्ता लौटते समय रेल ही में सहया वे अनेक हो गये थे। १० नवम्बर १९३८ को कलकत्ता लौटते ही ११ ता० को प्रातः ४ बजे वे अपने सितार वादन से स्वर्ग के देवताओं को रिझाने के लिए स्वर्ग चले गये। उनके मृतक शरीर को विधिवत् कब्र में दफना दिया गया। उस समय विलायत खाँ की अवस्था केवल ११ वर्ष तथा इमरान खाँ की अवस्था लगभग ५-६ की वर्ष की ही थी।

इनायत गा एक महान कलाधार थे । उनकी संगीतमयी अलौकिक प्रतिभा का लोहा केवल उत्तरी भारत ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण भारत के कण्ठ-गायक तथा वादक मानते थे । वे बहुत लोकप्रिय होगये थे, उनका एक मात्र कारण यह था कि उनके पास ईश्वर प्रदत्त कुछ अलौकिक प्रतिभा थी । उनके पिता इमदाद खा ने तो केवल मम्मन खा को ही घाने शिष्य के रूप में छोड़ा था और इनायत खा ने असह्य शिष्यों को छोड़ा । जिनमें से आजकल उनके मुपुत्र बिलायत खा रूपाति प्राप्त सितार वादक हैं ।

इमदाद खां

प्रसिद्ध सिता-

रिये इनायत खां के दादा (वालिद के पिता) साहब दाद वास्तव में जन्म से हददूसिह नामक हिन्दू थे, किन्तु बचपन में ही मुसलमान धर्म के अनुयायी होगये थे। साहब दाद की बूझा ग्वालियर के हददू-हस्तू खां

नामक प्रसिद्ध ब्यालियो को ब्याही थी और ससुराल में आते समय अपने साथ केवल साहबदाद को लाई थी। उस समय हददू-हस्तू खां जमीन के अन्दर तहखाने में बैठकर संगीताभ्यास किया करते थे। संगीत के अतिरिक्त उनका दूसरा शौक था मुर्गे लडाना। अतः अपने मुर्गों के पिंजड़े को भी दोनों भाई रियाज वाले तहखाने में ही रखते थे ताकि संगीताभ्यास में मुर्गे और उनकी लड़ाई देख-देखकर मन लगता रहे।

जब तक हददू-हस्तू खां अभ्यास करते थे तब तक साहबदाद भी एक बड़े पीतल के पिंजड़े में उसी स्थान पर रख दिये जाते थे ताकि दोनों भाइयों की विद्याचातुरी का अधिक से अधिक अभ्यास तथा रहस्य साहबदाद में समाविष्ट होना जाय। एक बार हददू-हस्तू खां जब बाहर गये हुए थे साहबदाद उनके चुराये हुए, रियाज के कुछ अन्ध का अभ्यास कर रहे थे। जब दोनों भाई घर वापिस आये और साहबदाद को अपने गायन तथा तानों की प्रस्तुत करते देखा तो प्रचण्ड हो उठे। हस्तू खां बड़े तेज मिजाज के थे और साहबदाद को जान से मार डालने पर उतारू होने लगे, तो हददू खां ने उन्हें रोक कर कहा कि ठहरो, जब इसने इतने दिन से सीखा है तो कुछ तालीम इसे

घोर देवर यहा मे निहाल देना चाहिये ताकि हवा-पुन्ना, प्रधक्चरा गायन जनता में प्रस्तुत करने यह हमारी दम्मत में बट्टा न लगाये । अन्ततोगवा दोनो भाइयों ने माहबदाद को कुछ दिन और तालीम देवर घर मे निवास दिया । इसके पश्चात् माहबदाद ने बीनवार निर्मलगाह तथा मियाँ मौज मे दीक्षा ली ।

साहबदाद के दो पुत्र थे, करीमदाद तथा इमदाद । इमदाद मन् १८४८ के लगभग पैदा हुए थे और करीमदाद का बंहाउसान बाल्यकाल ही में हो गया । इमदाद साँ बा विवाह १६ वर्ष की अवस्था में हुआ था । माहबदाद की कामना थी कि इमदाद १० वर्ष की संगीत माधना पूरी करने तक गृहस्थ के भ्रष्टों से दूर ही रहे । किन्तु २१ वर्ष की अवस्था में वे बेगम बीबी नामक बालिका के पिता होगये । साहबदाद साँ इम घटना से बहुत क्रोधित हुए और तानपूरा लेकर घर छोड़ कर चल दिये । किन्तु अन्य सांगी के समझाने पर वे इम शर्त पर लौटे कि इमदाद अब फिर बारह वर्ष अपनी धर्मपत्नी मे विरक्त होकर अपनी साधना को पूरा करें और केवल सुरबहार की ही शिक्षा लें ।

अब इमदाद साँ ने २१ वर्ष की अवस्था में बाघ संगीत की दीक्षा लेना आरम्भ किया । उनके पिता की मृत्यु कब हुई, यह नहीं कहा जा सकता । किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् रजबमली साहब ने उनके गडा बाघा, जो उस्ताद उमराब साँ के शिष्य बन्दे अपनी के शिष्य थे और घाडी मीरासी थे । रजबमली की मृत्यु के पश्चात् इमदाद बनारस चले गये और वहा कुछ दिन ठहर कर सितार और सुरबहार का करने ढङ्ग से अभ्यास करते रह । वहा उन्होंने संगीतज्ञों से बनारसी ठुमरी का भी अभ्यास किया । वही पर आपने सितार के अनेक विशेषाभ्यास तथा प्रयोग किये । बीणा और रबाब तथा पखावज और तबले के विभिन्न लयों के गत तोड़ों का आपने कुशलता से समन्वय किया । तान और सपाट तानों की विभिन्न तिहाइयों का आपने प्रचलन किया । इमदाद सा ने विरगिन दहिहोण तथा कल्पना का संगीत के साथ समन्वय किया । साधारण सरोरों की धुनों तथा पुल पर से गुजरती रेन की धुन का समन्वय भी उन्होंने सितार वादन में किया । इस प्रकार उन्होंने जन जीवन से प्रेरणा लेकर रचना को पुष्ट किया । वे सानो स्वरो को एक ही पद पर बड़ी प्र. ग. ती मे और शुद्ध रूप में निकाल लेते थे और उनके

सुपुन इनायत खा भी इस क्रिया में दक्ष थे। इस प्रकार इमदाद खा ने सितार-सुरबहार वादन की एक नई प्रणाली का प्रतिपादन किया, जिसे लोग "इमदादखानी बाज" कहने लगे।

एक बार अवकाश के समय महाराजा सर ज्योतिन्द्र मोहन टंगौर बनारस पधारे, उस समय उनके समक्ष इमदाद खाँ को सितार-वादन का सुध्रवसर प्राप्त हुआ। श्री टंगौर आपकी नवीन सितार-वादन प्रणाली से इतने अधिक प्रभावित हुए कि आपको अपने साथ कलकत्ता लेगये। इस प्रकार महाराजा ने उन्हें अपने दरबारी गवैये का सम्मान प्रदान किया। उसी समय महाराजा ने एक विशाल संगीत-समारोह का आयोजन किया, जिसमें अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ सुप्रसिद्ध सितार-वादक गुलाम मुहम्मद के सुपुन उस्ताद सज्जाद मुहम्मद भी भाग ले रहे थे। सज्जाद मुहम्मद सितार व सुरबहार वादन में पूर्ण दक्ष और इस विषय के उस्ताद थे। इमदाद उनके वादन से बड़े प्रभावित हुए और उस्ताद सज्जाद खा के वादन से प्रेरणा लेकर अपने वादन में उसका समावेश किया। महाराजा टंगौर की मृत्यु के पश्चात् वे स्वर्गीय ताराप्रसाद घोष के निवास स्थान पर सपरिवार रहने लगे, और अपने दोनो सुपुन इनायत खाँ तथा बाहिद के शिक्षण की ओर ध्यान दिया।

स्वर्गीय ताराप्रसाद बाबू का कहना था कि इमदाद खा की धर्मपत्नी जब जीवन की अन्तिम घड़िया गिन रही थी, इमदाद खा सितार का रियाज कर रहे थे। जब कुछ पढीसियों ने उनसे अपनी दम तोड़ती धर्मपत्नी को अन्तिम बार देखने को कहा तो उन्होंने उत्तर दिया—“ठहरो, पहिले मेरा रियाज समाप्त हो जाने दो।” किन्तु दो घण्टे पश्चात् जबकि उनका रियाज समाप्त हुआ, उस समय तक उनके जीवन साथी का जीवन ही समाप्त हो चुका था, वे केवल अपनी पत्नी के मृतक शरीर को ही देख पाये। इसी प्रकार की कुछ घटनाओं से पता चलता है कि कलाकार के लिये कला की साधना का क्या महत्व है? इमदाद खा सच्चे संगीतोपासक होने के कारण संगीत साधना को सर्वोपरि स्थान देते थे।

कलकत्ता की जनता पर इमदाद खा तथा उनके दो बच्चों का जादू बहुत समय तक रहा। वे लोग वास्तव में धन्य हैं, जिन्होंने इन तीनों के सामूहिक कार्यक्रमों को, जैसे कि इस समय उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, अली अकबर खा

तथा रयिनापर के होते हैं, गुना घोर देगा है। शुद्ध ममय वाक्पत्ता प्रयास के पदपान् इमदाद सा अपने दोनो सुपुत्रो महिन इन्दौर व महाराजा होल्वर के दरवार में आगये, जहा वे अपने अन्तिम पाल (सन् १६२०) तक रहे । आपका शरीरात ७२ वर्ष की आयु में हुआ ।

इमदाद साँ अपने परिवार में एक मात्र संगीतज्ञ को छोड़ गये, घोर वे थे, उस्ताद बुन्दू साँ के पिता पटियाला व उस्ताद मम्मन सा । वे इमदाद साँ के सुरवहार से सारङ्गी इतनी मिलती-जुलती बजाते थे कि दूर से सुनने वाला व्यक्ति यही समझता था कि इमदाद साँ सुरवहार बजा रह है ।

उमराव खां

रामपुर के छोटे नौवाद गा के पुत्र उमराव खा उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में तानसेन घराने के एक उज्ज्वल प्रतिभाशाली-नग्नकार होगये हैं। इनके समकालीन कलाकार जाफर खां, प्यार खां और बासत खा रंगमंच तथा सुरमंगार बजाने में दक्ष थे, तो उमराव खा बीणावादन में सिद्धहस्त थे। इनकी सगीत पद्धति परस्पर उपरोक्त कलाकारों से मिलती-जुलती थी। इनके सगीत में जैसा माधुर्य था, वैसा ही इनके छन्दों में प्राप्त होता था। यह अपने समय के बहुत लोक प्रिय और प्रभावशाली बीणा-वादक हुए हैं।

इनके दो पुत्र धमीर खा और रहीम खा भी अच्छे बीनकार हुए। इनके अतिरिक्त उमराव खा के शिष्य भी कम नहीं थे। कुतुबुद्दौला और गुलाम मुहम्मद खा को आपने सगीत की तालीम दी थी। कुतुबुद्दौला को सितार और बीणा सिखाई और गुलाम मुहम्मद खा को एक बड़ा सितार तैयार करके दिया, जिस पर उनको आलाप सिखाया। इसी बड़े सितार से सुरबहार की उत्पत्ति हुई। रामपुर-दरबार के प्रसिद्ध-बीनकार बजीर खा को भी इनके द्वारा शिक्षा मिली। उमराव खा की जन्म तिथि के सम्बन्ध में ठीक-ठीक पता नहीं चलता। इनकी मृत्यु सन् १८४० के लगभग हुई, ऐसा प्रमाण मिलता है।

कासिमअली

१६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में कासिमअली खाविया एक बड़े संगीतज्ञ हो गये हैं। इनके पिता काजिमअली खा स्वर्गीय वजीर खा के नाना थे। बाल्या-वस्था में कासिमअली ने अपने पिता एवं अपने चाचा सादिकअली खा से रवाब तथा वीणा की शिक्षा पाई। यद्यपि आपका घराना खावियो का था, किन्तु वीणा वादन में भी आपकी साधना उच्चकोटि की थी।

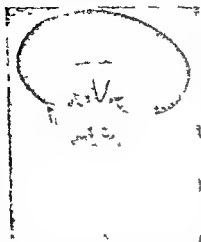
पिता की मृत्यु के पश्चात् मटियाबुर्ज के नवाब वाजिदअलीशाह के दरबार में कासिमअली वीनकार के पद पर प्रतिष्ठित हुए, उस समय उस्ताद वासत खा भी वही थे। कासिमअली ने वासत खा से अनेक राग-रागिनी तथा ध्रुपद की शिक्षा प्राप्त की।

मटियाबुर्ज-दरबार भग हो जाने के पश्चात् कासिमअली त्रिपुरा-राज्य (बंगाल) में चले गये। वहाँ त्रिपुरा के महाराज वीरचन्द्र माणिक्य बहादुर ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। फिर कुछ समय पश्चात् भावाल-राज्य में स्वर्गीय महाराज राजेन्द्र नारायण राय के समीप आश्रय ग्रहण किया, यही पर कासिम अली का शेष जीवन व्यतीत हुआ।

कासिमअली का वाद्य सुनना राजा-महाराजाओं के लिये भी सुलभ नहीं था। वे प्रसन्न मुद्रा में होते, तब ही साज सुनाने को तैयार होते, अन्यथा कह देते—“हमारे यन्त्र का मिजाज खराब है, ठीक हो जाने पर सुनायेंगे।” और जब उनकी मौज आती, तब लगातार कई-कई घण्टे एक ही राग को बजाते रहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं होती। भावाल में एक बार रात के चार बजे से दिन के दस बजे तक कासिमअली ने रवाब पर भैरव-राग का आलाप बजाया था। उस संगीत-सभा में ढाका के नवाब-बसज तथा पूर्वी बंगाल के विशिष्ट जागीरदार उपस्थित थे। उस समय के व्यक्तियों का कहना था कि कासिमअली खा नर-देह-धारी एक गधर्व थे। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भावाल में ही आपका स्वर्गवास होगया।

कृष्णराव रघुनाथराव आष्टे वाले

स्वर्गीय कृष्णराव रघुनाथराव आष्टे वाले अपने समय के अत्यन्त प्रतिभाशील सितार वादक होगये हैं। आप सरदार नाना साहेब के नाम से विख्यात थे। आपका जन्म सन् १८६८ वि० माना जाता है।

नाना साहेब बचपन से ही अपने पिता रघुनाथ राव जी से सितार सीखते थे। वैसे तो आपको संगीत कला के सभी अङ्गों से प्रेम था, किन्तु आपने सितार को विशेष रूप से अपनाया। शर्न-शर्न सितार-वादन में आपकी कीर्ति बढ़ती ही चली गई और एक दिन वह आया जबकि आप भारत के श्रेष्ठ सितार वादकों में गिने जाने लगे।

उज्जकोटि के कला मर्मज्ञ होने के साथ-साथ आप स्वभाव के मधुर एवं मृदुभाषी थे। इसी कारण तत्कालीन अनेक संगीतज्ञ नाना साहेब के घर संगीत सुनने और सुनाने के लिये आया करते थे। विशाल हृदय नाना साहेब आगाम्य संगीतज्ञों का अधिकाधिक स्वागत सत्कार किया करते थे। कोई-कोई कलाकार तो महीनो तक आपके आश्रय में रहा करते। इन्हीं कलाकारों में स्व० बन्दे अली खाँ साहेब नाना साहेब के विशिष्ट प्रमी थे और महीनों तक नाना साहेब के यहाँ निवास किया करते थे। व्यवहार कुशलता और चातुर्य के बल पर नाना साहेब ने बन्दे अली खाँ से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त करली थी।

आष्टे वाले का सितार वादन प्रत्यक्ष सुनने वाले गुणी जनों के कथनानुसार नाना साहेब के समान विलम्बित लय का काम करने वाला उस समय कोई विरला ही होगा। यह गत के काम भी बहुत तैयार, सच्चे और स्पष्ट किया करते थे।

कुछ दिनों पश्चात् मुगलू खा अपने दो पुत्र मुरादखा और इमदाद खा सहित नाना साहेब के पास आकर ठहर गये। उन्हीं दिनों नाना साहेब के

दो पुत्र पुण्डिराजकृष्ण घांटे वाले उर्फ बड़े भैया साहेब तथा विद्वनायकृष्ण घांटे वाले उर्फ छोटे भैया साहेब अपने पिता से गिनार की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, कि मुराद खा भी इनमें आ मिले। फिर क्या था छोटे भैया साहेब ने मुराद खा से घालापो की विशिष्ट कला और मीठ का काम विशेष रूप से सीखना प्रारम्भ कर दिया। मुराद खा की धीन की धुनें भी यह सितार पर निरालने लगे। पुत्र की इस मगीत जिज्ञासा को देखकर नाना साहेब बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। मुराद खा बड़े प्रेम पूर्वक नाना साहेब के दोनों पुत्रों की धीन की धुनें यताया करते थे।

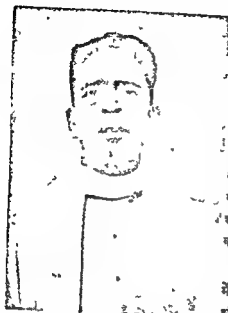
सरदार नाना साहेब के स्वर्गवासी होने के पश्चात् भी यह क्रम चलता रहा और मुराद खा इसी घर को अपना घर मानकर स्थाई रूप से उनके पास रहने लगे।

आगे चलकर बड़े भैया साहेब सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे और छोटे भैया साहेब ने केवल सितार को अपनाया। स्व० आचार्य विष्णु दिगम्बर के साथ सिन्ध और पंजाब के अनेक संगीत सम्मेलनों में भैया साहेब ने अपने सितार वादन के द्वारा पर्याप्त ख्याति अर्जित की।

आज भी अनेक कलाकार व संगीतज्ञ भैया साहेब का सितार सुनने के लिये उनके घर आने रहते हैं। ममंझो का कहना है कि भैया साहेब का सितार नाना साहेब और मुराद खा की याद दिलाता है। वर्तमान में आकाश-वाणी दिल्ली केन्द्र ने भैया साहेब को निमन्त्रित करके उनके सितार-वादन के रिकार्ड बनाये हैं।

यद्यपि भैया साहेब आजकल वयोवृद्ध हैं तथापि आपका सम्पूर्ण समय विद्यार्थियों की संगीत शिक्षा देने में ही व्यतीत होता है। अपने पिता की परम्परा सदैव चलती रहे इसलिये आपने भाई के पुत्र तथा प्रपौत्रों को सितार वादन के सम्स्कार प्राप्त करा दिये हैं और अपने घराने की विद्या को जीवित रखने के लिये यथा शक्ति प्रयत्नशील रहते हैं।

गजानन राव जोशी

वर्तमान संगीत रत्नों में श्री गजाननराव जोशी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गायकी के विभिन्न अंगों पर अधिकार रखने के साथ-साथ जोशी जी बेला वादन में भी अपूर्व क्षमता रखते हैं। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आपका बेला-वादन हो चुका है। इस समय आप आकाशवाणी बम्बई पर संगीत निर्देशक का कार्य करते हैं।

जोशी जी का जन्म १९१० ई० में, बम्बई में हुआ था। आपके पिता श्री अनन्त मनोहर जोशी स्वयं एक कुशल संगीतज्ञ थे। गजानन राव को संगीत की प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिताजी के द्वारा प्राप्त हुई। तत्पश्चात् इन्होंने श्री रामकृष्ण बुवा से लगभग ४ वर्ष तक संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त की। तदनन्तर आपने बुरजी खा साहेब (अल्लादिया खाँ के सुपुत्र) का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। निरन्तर अभ्यास और कठिन परिश्रम करके जोशी जी ने अल्पायु में ही संगीत के क्षेत्र में पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर ली। गायन के साथ-साथ आपका वायलिन का अभ्यास भी चलता रहा। शर्न, शर्न यह अभ्यास अधिकाधिक बढ़ता गया और आज वह समय आगया जब कि जोशी जी भारत के प्रथम श्रेणी के वायलिन वादकों में गिने जाते हैं। वायलिन की शिक्षा आपको किसी अन्य संगीतज्ञ से प्राप्त नहीं हुई; यह सब कुछ जोशी जी के निजी परिश्रम का ही प्रतिफल है।

जोशी जी शांत चित्त, सरल स्वभाव और गम्भीर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। प्रभु कृपा से आपके तीन पुत्र तथा ३ पुत्रियाँ हैं, सभी को संगीत के प्रति रुचि है तथा वे जोशी जी से संगीत शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। आपके कई शिष्य तथा शिष्याएँ भी हैं जिनमें कौशल्या मजेकर, श्रीधर परदेकर तथा डी० आर० निम्बार्गी के नाम उल्लेखनीय हैं।

गणपतराव वसईकर

प० विष्णु दिगम्बर पलुस्कर के समय में स्व० गणपतराव वसईकर एक घरानेदार सहनाई वादक हुए हैं, इनके यहाँ व्यावसायिक रूप से सहनाई वादन होता था। संगीत के बड़े बड़े जल्लो के मंच पर इनको जिन व्यक्तियों ने देखा और सुना है वे आपकी कला एवं व्यक्तित्व के विषय में असी प्रकार जानते हैं।

आर्थिक स्थिति सामान्य होने के कारण आपकी स्कूली शिक्षा तो विशेष रूप से भागे न बढ़ सकी किन्तु बचपन से ही सहनाई वादन

की तालीम एवं तबला बजाने की शिक्षा मिलती रही। आपके पूर्वज वसई के निवासी थे, इसी कारण इन्हें वसईकर के नाम से पुकारा जाता है। अपने स्थान पर रहकर जब आपने कुछ शिक्षा प्राप्त कर ली, तो वसई मन्दिर के नक्काशखाने में सात रुपये मासिक की नौकरी पर रहने लगे। जब कभी विवाहोत्सवों में भी कुछ भ्रामदनी हो जाती थी, किन्तु आप शौकीन तबियत रखने के कारण खर्च अधिक करते थे, अतः पैसा बहुत जल्द समाप्त होजाता था और तंगी बनी रहती थी।

मन्दिर के प्रबन्धकों में कुछ व्यक्ति इनके सहनाई वादन से प्रभावित होकर सोचने लगे कि यदि इस बच्चे को किसी मुणी से अच्छी तालीम मिल जाय तो यह एक उच्चकोटि का कलाकार बन सकता है, अतः प्रबन्धकों ने इनको सात रुपये मासिक छात्रवृत्ति के रूप में देकर वसई के प्रसिद्ध गायक उस्ताद नजीर खाँ के पास भेज दिया।

वसई में उस्ताद नजीर खाँ जिस जगह रहते थे वह स्थान बहुत तंग गलियों में था। वहाँ का वातावरण भी गंदा और दूषित रहता था जिसे सहन करना शुद्ध जलवायु में रहने वाले एक हिन्दू बालक के लिये नितान्त

अमह्य था, किन्तु संगीत मीखने की उत्कट अभिलाषा से वे इस अवसर को छोड़ भी नहीं सकन थे। आखिर आपने बहा रहना मुरू कर दिया और दिल खोलकर उस्ताद की सेवा करने लगे। सेवा भी मामूली नहीं, सफाई तथा झाड़ू से लेकर पोषदान तक साफ करना पड़ता था। माय ही उस्ताद नज़ीर खाँ की फटकारों को सहन करते हुए कठिन परिश्रम द्वारा अभ्यास भी करना पड़ता था। फिर भी उस्ताद की लापरवाही, मदिरा पान, आधी-आधी रात को घर में आना, आदि मुसीबतें इनके सर पर मवार हो रहनी। अंत में एक घाई जी के द्वारा जब इनकी सिफारिश उस्ताद तक ग्यास तौर से पहुँची तो उस्ताद इनको नियमित शिक्षा देने लगे, फिर कुछ दिनों बाद गणपत राव अपने घर वापिस आ गये। यहाँ आकर आपने उस्ताद की कोई थुराई न करके उनकी गारोफ ही की और कहा कि उनके ससंग से मुझे बहुत लाभ हुआ है।

शहनाई के अतिरिक्त तबला वादन में आप विशेषता रखते थे। किसी महफिल में जहाँ गणपत राव जी ने तबला हाथ में लिया वहाँ रंग जमने लग जाता था। किसी भी अपरिचित गायक के साथ आप सगत करने में कुशल थे। एक बार एक कीर्तनकार ने गणपति राव जी के साथ गाया। इन्होंने उसके साथ तबला ऐसा सुन्दर बजाया कि उसके गायन में चार चाद लग गये, थोता बाह बाह कर उठे। उसी समय भाषावेत्ता में आकर कीर्तनकार ने अपना जरी का दुपट्टा भरी सभा में गणपतराव जी को भट कर दिया। पण्डित विष्णु दिगम्बर जी पलुस्कर के साथ भजन कीर्तन में जिस समय आप तबला बजाते थे तो बड़ा आनन्द आता था। तबला तथा शहनाई के आपने कुछ शिष्य भी तैयार किये। शहनाई वादन के सम्बन्ध में बडौदा दरबार की आज्ञा से शास्त्रोक्त क्रमिक पुस्तकें भी आपने प्रकाशित की।

अपने जीवन के अन्तिम बीस-पच्चीस वर्ष गणपतराव जी ने भगवद् भजन में विशेष रूप से बिताये, जिसके कारण आपका रूप ही बदल गया। लम्बी-लम्बी शुभ्र दाढ़ी-मूछ, मस्तक पर तिलक और सिर पर महाराष्ट्रीय पगड़ी पहने हुए आप बहुत आकर्षक प्रतीत होत थे। इस वेष में शहनाई हाथ में लेकर मंच पर बँठते ही श्रोतागण इनकी ओर आकर्षित हो जात। अन्त में इस बयावृद्ध कलाकार का ६६ वर्ष की दीर्घ आयु में दहावसान हो गया। मृत्यु पश्चात् आपको बडौदा सरकार से आर्थिक सहायना मिलती रही।

गोपाल मिश्र

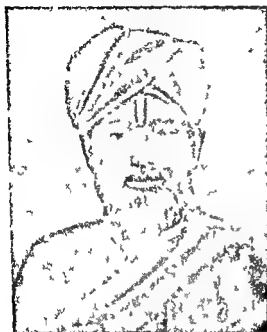

वादी के प० गोपाल मिश्र के नाम से सभी गीत प्रेमी परिचिन होंगे। वर्तमान सारंगी वादको में आपका प्रमुख स्थान है। सारंगी वादन—बता आपके महा परम्परा से चली आ रही है। आपके पिता प० सुर सहाय मिश्र अपने समय के प्रख्यात सारंगी वादक थे और इस समय भी आपके भाई प० हनुमान प्रसाद एक कुशल सारङ्गी वादक हैं। आपके जन्म सन् १९२० के लगभग काशी में हुआ। दस-ब्यारह वर्ष की किशोरावस्था से ही गोपाल मिश्र ने अपने पिता के नेतृत्व में सारंगी का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया था। तत्पश्चात् आपने संगीत सम्राट बड़े रामदास जी से विलुप्त गायकी की संगत तथा स्वतन्त्र सारङ्गी वादन के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त की।

अभी यह पूरे बीस वर्ष के भी न हो पाये थे कि इनकी ख्याति द्रुत गति से फैलने लगी। यह बड़े-बड़े संगीत सम्मेलनों में निमग्नित किये जाने लगे, साथ ही भारत की बड़ी-बड़ी रियासतों—काश्मीर, बड़ोदा तथा पटियाला आदि के शासकों तथा जनता के समक्ष इन्होंने अपना श्रुति मधुर सारंगी वादन प्रस्तुत करके यथेष्ट सम्मान तथा लोकप्रियता अर्जित की। इस समय आपकी गणना भारतवर्ष के प्रथम श्रेणी के सारंगी वादकों में की जाती है। इन्हें वर्तमान उच्चकोटि के लगभग सभी गायकों की संगत करने का गौरव प्राप्त है। विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से इनके कार्यक्रम प्रसारित होते ही रहते हैं।

आकर्षक और मधुर संगत करने के अतिरिक्त मिश्र जी का स्वतन्त्र सारंगी वादन भी बड़ा हृदयग्राही और सरस होता है। ताल और लय पर आप विशेष अधिकार रखते हैं। सम पर आने के पूर्व विभिन्न प्रकार की तिहाइयाँ लेना इनकी विशेषता है। आपको गुरु परम्परा प० गणेश जी मिश्र से प्रारम्भ होती है। वर्तमान समय में आपका निवास स्थान कबीर चौरा बनारस में है। 'भनक-भनक पायल पाजे' नामक फिल्म में भी आपने काम किया है।

गोविंद शर्मा

हैदराबाद दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतचार्य श्री गोविंद शर्मा (मीनप्पा केलवाड) का जन्म सन् १८६३ ई० में निजामाबाद जिले के अन्तर्गत कृष्णापुर स्थान पर हुआ था। आपके बाबा श्री अन्ताराव बडोदा राज्य के एक कर्म-चारी थे। आपका मूल निवास स्थान जिला रायचूर के अन्तर्गत कनकगिरी था। मीनप्पा के पिता व्यक्तीजी मल्ल विद्या तथा धनुर्विद्या में बड़े प्रवीण थे।

मीनप्पा १० वर्ष की आयु तक ननसाल में रहे, तत्पश्चात् अपने पिताजी के पास बडोदा आकर विद्याध्ययन शुरू किया। बडोदा के एक विद्यालय में सातवी कक्षा तक आपने शिक्षा पाई। संगीत में आप बाल्यकाल से ही रुचि रखते थे, गला भी मधुर और सुरीला था। उन दिनों बडोदा राज दरबार में नायक मोलाबख्श की बड़ी धूम थी, अतः मीनप्पा उनकी कला पर मोहित होकर मोलाबख्श की सेवा में जुट गये। मीनप्पा की सेवा से प्रसन्न होकर मोलाबख्श ने इन्हें अपना शार्गिर्द बना लिया और इनकी संगीत शिक्षा आरम्भ होगई। इसके बाद आपने, परिश्रम और अध्ययन के दल पर शीघ्र ही संगीत प्रेमियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। एक दिन एक संगीत प्रतियोगिता में जब आप गारहे थे और गाते-गाते आवावेष में जब आपने एकदम तार सप्तक के सा से अति तार सप्तक का सा उगाया तो आपका गला फट गया, फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गला इतना विकृत हो चुका था कि दो वर्ष तक तो आप बात-चीत भी न कर सक। विवश होकर उस्ताद ने आपको वाद्य संगीत अपनाने की सलाह दी, अतः मीनप्पा मोलाबख्श साहब से सितार सीखने लगे।

मौलाना श्री का रहन बहुत धरणा या मया इनके हस्ताक्षर भी बड़े धारदार थे, इगलिर धारको बड़ीदा रागस के रूप में अध्यापक का स्थान मिल गया और यही कार्य करण रहे । माय ही माय विद्यालय में धारकी गीत गिता भी देनी पड़नी थी । कुछ समय बाद यह जीवनी धारने छोड़दी और गत समय मुवा में “मनुष्य दुग्धमं विमान दाख” का अध्यापन करने लगे । लम्बेसाथ धारने अपने परिवार के साथ भारत के विभिन्न प्रसिद्ध नगरों की यात्रा की । मैसूर के मायक-बादको द्वारा धारका संस्कृत सम्मान हुआ ।

धारनी यात्रा के अनुभवों का साथ उठाकर धारने अपनी स्वरविधि स्वरनिधि-पद्धति का निर्माण किया । धारने गीत नाम पर एक पुस्तक “मूलाधार” प्रकाशित की, जो हिन्दी, मराठी, गुजराती तीन भाषाओं में है । इनका विचार ‘मूलाधार गानाचार्यमाया’ के रूप में इनके अन्य नाम भी प्रकाशित करने का था, किन्तु देखनाम् यह इच्छा पूरी न हो सकी । धारका एक हस्तलिखित अन्य मायक व्याकरण (मोविन्दोपनिषद्) इनके पुत्र श्री बापूजी के पास है, जिसमें राग रस रचना, राग समय, इत्यादि बातों का विस्तृत उल्लेख है । कहा जाता है कि धारकी स्वरनिधि पद्धति में मिरती-हुसनी पद्धति ‘सगीत रत्नाकर’ का आधार लेकर धारचार्य विष्णु-दिगम्बर पलुस्कर ने भी निमित्त की । सगीत विषय पर धारके भाषण भावसर, बड़ीदा आदि नगरों में हुआ करते थे ।

आप बड़े शांत और मिलनसार व्यक्ति थे । प्रातःकाल में रात्रि तक आपका कार्यक्रम निश्चित घड़ी की मुई पर चलता था । अपना जीवन ऋषितुल्य बिताने हुए अपनी आयु के अन्तिम दिनों में आप हैदराबाद में रहे, अतः वही आपका देहात मन् १९०४ ई० के लगभग होगया ।

आपके सुपुत्र श्री बापूराव जी (बापूजी) वर्तमान काल में हैदराबाद ही रहते हैं और यहाँ के सगीत प्रेमी उन्हें सगीताचार्य मानते हैं । कर्नाटक तथा हिन्दुस्थानी सगीत में वे पूर्णतः दक्ष हैं । सितार सत्यन्त मधुर बजाते हैं । हैदराबाद के अधिकांश सितार वादक इन्हे अपना गुरु मानते हैं ।

चन्द्रिकाप्रसाद दुबे

चन्द्रिकाप्रसाद का जन्म १८७५ ई० में पर्वई ग्राम में हुआ। पर्वई गया जिले के औरंगाबाद डाकखाने में है। मिडिल तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आपने प्रसिद्ध संगीतकार हनुमान दास जी से स्याल गायकी सीखना शुरू कर दिया, किन्तु अपनी आवाज को गायन के योग्य न पाकर आपने इसराज (दिलरबा) का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया और कालांतर में आप भारत के प्रमुख इसराज वादक हुए।

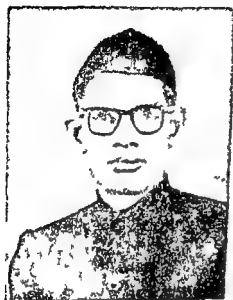
आसाप, जाड, ठोक-भाला क साथ ही तोडा-गत तथा सगत में भी दुबेजी पूर्ण पारंगत थे।

पूर्वपरिचित हनुमानदास जी के सहयोगी कन्हैयालाल धाडी ही आपके उस्ताद थे। आपके बायें हाथ की उज्जलियाँ आश्चर्यजनक द्रुत गति से इसराज पर चलती थीं जा आपकी अपनी विशेषता थी।

पाँडुई के जमींदार साहब के यहाँ आप १२ वर्ष तक रहे, बाद में स्वतन्त्र व्यवसाय करने लगे।

‘संगीत भूषण की उपाधि से साहित्य मगज’ गया ने आपका सम्मान किया, एवं अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के तखनऊ अधिवेशन में आपको संगीत शास्त्री का सम्मानित प्रमाण पत्र भी मिला।

जी० एन० गोस्वामी

भावाशवाणी व प्रख्यात
वॉयलिन वादक श्री गोपीनाथ
गोस्वामी से बहुत से गीतप्रेमी
परिचित होंगे। M. Sc. की
परीक्षा में उत्तीर्ण होने के
साथ-साथ आपने गीत बला के
क्षेत्र में भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त
की है। आपने व्यक्तित्व में संगीत
और ग्राह्यता का समन्वय करके
आपने एक सुन्दर आदर्श प्रस्तुत
किया है।

भारत की पवित्र और
धार्मिक नगरी काशी (बनारस)
में आपका जन्म ७ जनवरी सन्

१९११ को हुआ। आपके पिता का नाम श्री कदारनाथ गोस्वामी है। सन्
१९२६ में एक बार प्रयाग में श्री गोपीनाथ गोस्वामी ने प्रसिद्ध बेलावादन
श्री गगनबाबू का बेलावादन सुना था। उस समय उन्होंने कदार राग की
प्रवृत्तारणा इस श्रुती से की कि धोतागण चकित होगये। राग पहिचानने
का ज्ञान तबतक गोस्वामी जी को हो चुका था अतः आप उनके बेलावादन से
बहुत प्रभावित हुए। यही से बेला बोलने की सर्व प्रथम प्रेरणा आपको प्राप्त
हुई। आपने एक वॉयलिन खरीदा और स्वयं बजाने की चेष्टा करने लगे।
स्वर ज्ञान तो आपको पहले से था ही, अतः रियाज करते-करते लगन और
परिश्रम के द्वारा आप अच्छी तरह बेला बजाने लगे और कई प्रतियोगिताओं में
भाग लेकर पुरस्चृत भी हुए।

सन् १९३० में जब आप उस्ताद आशिक अली खा के सम्पर्क में आये तो
उनसे आपने अपनी बेला शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रार्थना की। उस्ताद ने
यह कहकर इनका दिल तोड़ दिया कि बेला तो एक विदेशी वाद्य है, क्यों
फिज़ूल मेहनत करते हो, इसमें रक्खा ही क्या है? उनकी ऐसी निराशाजनक
बाता से इनके दिल को बहुत धक्का लगा और उसी दिन से उस्ताद के यहाँ
जाना बन्द कर दिया। कुछ दिन के लिये बेला का अभ्यास भी छूट गया।

लगभग एक वर्ष बाद इन्हीं उस्ताद से आपकी फिर भेंट हुई, आप उनसे सितार-वादन सीखने लगे। सर्व प्रथम उस्ताद ने इनको मुल्तानी राग का धालाप गुरू कराया। सितार में इनकी प्रगति देखकर उस्ताद बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे—“तुम तो पिछले जनम के सीखे हुए मासूम होते हो।” उस्ताद के सामने तो आप सितार सीखते और उनसे छिपाकर, घर पर बॉयलिन का रियाज करते; इस प्रकार दोनों वाद्यों का अभ्यास चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उस्ताद की सितार पर बताई हुई धीजें आप बेले पर निकाल रहे थे, अकस्मात् उसी समय उस्ताद आशिक अली खाँ इनके यहाँ आ पहुँचे और दर्वाजे पर खड़े होकर थोड़ी देर सुनते रहे। जब उस्ताद अन्दर घर में आये तो गोस्वामी जी कुछ सिटपिटाने लगे कि कहीं बेला देखकर नाराज न हो जायें, परन्तु इसके विरुद्ध उस्ताद खुश होकर इनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे—“मैं नहीं समझता था कि एक विदेशी साज हमारे शास्त्रीय संगीत को इतनी अच्छी तरह पेश कर सकता है” और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बेला सीखने की भी आज्ञा दे दी। फिर तो गोस्वामी जी ने नियमपूर्वक बेलावादन प्रारम्भ कर दिया।

तैलगू निवासियों के सम्पर्क में गोस्वामी जी ने काफी समय तक रहकर कर्नाटक संगीत का भी मली प्रकार अभ्यसन किया है।

महफिल में बॉयलिन बजाते समय आप श्रोताओं की रुचि और महफिल के वातावरण का अधिक ध्यान रखते हैं, और यही आपकी सफलता की कुञ्जी है। आप बेलावादन में विलम्बित और मध्यलय में गायकी का अनुसरण और उसके पश्चात् द्रुत में तत्रकारी का अनुसरण करते हैं, इसीलिये आपकी शैली में गायन तथा वादन दोनों का समन्वय है। बनारस में रहते हुए बचपन में आपने बिसमिल्लाह के पिता (विलयित्) और नदलाल की शहनाई, खूब सुनी थी, जिसकी छाया आपके बेला वादन में पाई जाती है। द्रुतलय में उस्ताद निसारहुसेन खाँ के तराने के कुछ अन्ध भी आपकी शैली में सम्मिलित हैं।

आजके युग में ऐसे शिक्षित संगीतज्ञों से संगीत कला के विद्यार्थी लाभ प्राप्त करके अपने भविष्य की बहुत कुछ उज्ज्वल बना सकते हैं।

दबीर खां

उस्ताद मोहम्मद दबीर खा की गणना भारत के श्रेष्ठतम संगीतज्ञों में की जाती है। वेमे लो आप लगभग सभी भारतीय वाद्यों की बजाने की क्षमता रखते हैं तथा हर प्रकार की गायकी पर भी आपका अधिकार है, किन्तु छुपद गायन और वीणा-वादन में आप विशेष पारंगत हैं।

१४ अगस्त १९०५ ई० को रियासत रामपुर में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता उस्ताद मो० बजीर खा

अपने समय के योग्य संगीतज्ञ थे और रामपुर में ही रहते थे। ४ वर्ष की अवस्था से ही दबीर खा की संगीत शिक्षा प्रारम्भ होगई थी और यह शिक्षा क्रम वीसियों वर्ष तक चला। अपने युग के उत्कृष्ट संगीतज्ञ उस्ताद बजीर खा, दबीर खा के बाबा थे, अतः उन्हीं से इनकी गुरु-परम्परा प्रारम्भ होती है, तानसेन घराने से आप सम्बन्धित हैं। अपने बाबा उस्ताद बजीर खा के निर्देशन में ही दबीर खा ने छुपद गायन तथा वीणावादन की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इनके कठिन परिश्रम और अटूट लगन को देखकर बाबा उस्ताद को आत्म सन्तोष प्राप्त हुआ और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरा नाती (पौत्र) मेरी मृत्यु के बाद मेरी कला को अवश्य जीवित रखेगा।

यह निर्विवाद सत्य है कि उस्ताद बजीर खा अपने युग के सर्वोत्कृष्ट संगीतज्ञ थे। आपकी प्रतिभा और योग्यता से प्रभावित होकर तत्कालीन नवाब रामपुर, स्व० विष्णु नारायण भातखण्डे तथा मंहर के उस्ताद अलाउद्दीन खा ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया था। ग्वालियर के प्रसिद्ध सरोदिया उस्ताद हाफिज भली खा भी उ० बजीर खा के ही शिष्यों में से हैं।

उस्ताद दबीर खा इस समय भारत के श्रेष्ठतम वीणा वादको में से हैं। आपने भारत और पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े-बड़े नगरी का भ्रमण किया है। इस समय आप कलकत्ता नगर में रहते हैं, यहाँ रहते हुए आपको लगभग ३० वर्ष हो गये। आजकल आप 'तानसेन' तथा 'मदारग' म्यूजिक कॉलेजों के प्रिन्सीपल पद पर आसीन हैं। इन दोनों कॉलेजों में सस्थापन कार्य का श्रेय भी आपको ही है। गत कई वर्षों से कलकत्ता आकाश वाणी केन्द्र ने भी आप को अपने यहाँ Special class का स्थायी कलाकार नियुक्त कर रखा है।

उ० दबीर खाँ को "डाक्टर ऑफ म्यूजिक" तथा 'मगीत सम्राट' आदि उपाधियों से विभूषित किया जा चुका है। विभिन्न अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों में तथा आकाशवाणी केन्द्रों पर आप अपनी प्रभाशेत्पादक कला का प्रदर्शन कर चुके हैं।

आपकी शिष्य परम्परा बहुत ही विशाल तथा सुदृढ है। आपके शिष्यों में (गायक) श्री के० सी० डे०, श्री ग्यान प्रकाश धोप, डाक्टर यामिनी शास्त्री (वादक), कुमार बी० क० राय चौधरी, श्री राधिका मोहन मैत्रा, श्रीमती माया मैत्रा आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

देवचन्द्र शर्मा

सितार और वीणा के प्रसिद्ध कलाकार प० देवचन्द्र शर्मा उर्फ बान्छा जी का जन्म विजयम गवत १९२६ में नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में हुआ था। आप नेपाल के कुर्तान मेनी उपाध्याय ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे। आपके पिता प० मन्नाथ शर्मा विद्वान और साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। देवचन्द्र जी अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। नेपाली भाषा में कनिष्ठ

का काछा कहते हैं, इसीलिए आप 'बान्छा' नाम से प्रसिद्ध थे।

जब आप चार-पाँच वर्ष के थे, तभी आपके पितामह प० जनार्दन शर्मा बानी यास करने के लिये अपने पुत्र-पौत्रादिकों को लेकर स्थायी रूप से बनारस के अपने रामघाट स्थित मकान में रहने लगे। वहीं पर घाट-दम धर्म की अवस्था में ही विद्याध्ययन के साथ-साथ बान्छा जी में संगीत के सम्बन्ध उत्पन्न हुए। मयोग वगैरे उन्हीं दिनों पूर्वी बाज के धुरन्धर मिनारिये तथा धीन, रवाय और मुर सिंगार के अद्वितीय कलाकार पन्नालाल शर्मा के सम्पर्क में आप आये और उनसे संगीत की शिक्षा पाते रहे।

बनारस में लगभग १८ वर्ष तक रहकर आपने शर्मा जी से संगीत कला भली प्रकार हस्तगत की। लयकारी में आपको कमाल हासिल हो गया। बनारस से नेपाल आकर देवचन्द्र जी ने संगीत कला का खूब प्रचार किया और निस्वार्थ भाव से अनेक संगीत जिज्ञासुओं को निःशुल्क संगीत की शिक्षा दी। नेपाल दरबार में जब पंडित जी का सामवेद गान होता था तो उसे सुनने के लिये बड़े-बड़े लोग भी सालायित रहते और उस सुप्रवसर की प्रतीक्षा किया करते।

नेपाल के सुप्रसिद्ध कविराज प० गोविन्द दास महत ने आपसे सितार और वीणा की शिक्षा पाई थी। एक बार कविराज ज्वर में पीड़ित हुए और उसकी निवृत्ति के लिये उन्होंने आयुर्वेदिक उपचार भी किये, किन्तु उससे कोई लाभ न हुआ, तब कविराज जी ने अपने गुरु प० देवचन्द्र जी से प्रार्थना की कि मुझे सितार पर भैरवी सुना दीजिये। पंडित जी ने उसकी इच्छा पूरी की

और यह चमत्कार देखने में आया कि भैरवी मुनने के बाद ही आपका ज्वर उतर गया। इस चमत्कार को प्रत्यक्ष देखने वाले दो-चार पुरुष अब तक मौजूद हैं।

शर्मा जी ने मैंकड़ो व्यक्तियों को वीन, सितार तथा गायन की शिक्षा दी और नाद ब्रह्म की उपासना करने हुए, विक्रम संवत् १९८४ ई० में वैकुण्ठ वामी हो गये।

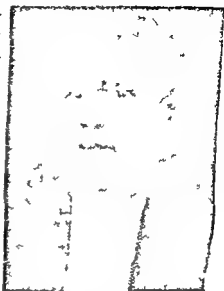
पंडित जी के तीन सुपुत्र हैं। १-पंडित कृष्णचन्द्र शर्मा २-प० शैपरज शर्मा शास्त्री, काव्यनीथं ३-कविराज प० पूर्णचन्द्र शर्मा। इनमें मैं आपके ज्येष्ठ और वनिष्ठ पुत्र अपने पिता जी के ही अनुरूप हैं। इनके अतिरिक्त आपके पौत्र प० मतीशचन्द्र शर्मा एक होनहार कलाकार हैं। पंडित जी के शिष्य वर्ग में मिनार मास्टर गणेशबहादुर भंडारी का नाम उल्लेखनीय है।

नंदलाल

प्रसिद्ध शहनाईवादक श्री नंद-
लाल का नाम मे सभी संगीतप्रमी
परिचित होंगे । इनके पिता
श्री गुदूराम जी तथा चाचा श्री
बाबूलाल जी भी अपने युग के प्रसिद्ध
शहनाई वादक थे । इसमें सिद्ध
होता है कि शहनाई वादन इनके
यहाँ परम्परा से चला आता है ।

नंदलाल की आयु इस समय
६० वर्ष के लगभग होगी ।
बनारस नगर ही इनका मूल निवास
स्थान रहा है । बचपन में इन्हें
स्कूली शिक्षा बहुत थोड़ी ही प्राप्त

हुई । मुद्रिकल से चौथा या पाचवी कक्षा तक पढ़ हींगे कि इनके पिताजी ने
अपने निर्देशन में ही इन्हें स्वराभ्यास प्रारम्भ करा दिया । तत्पश्चात् यह
शहनाई वादक उस्ताद छोटे खाँ दिल्ली वाली के शिष्य करा दिये गये ।
इनके पास कुछ दिनों अभ्यास करने के उपरांत बनारस के विख्यात संगीताचार्य
बड़े रामदास जी ने नंदलाल ने स्याल और ठुमरी की तालीम प्राप्त की और
उस्ताद हुसैन खाँ ने भी कुछ दिनों स्याल की शिक्षा ग्रहण की । ध्रुपद
भग की तालीम आपने काशी के स्वर्गीय हरिनारायण मुखर्जी तथा श्री पानूबाबू
से ग्रहण की । महाराज बनारस के दरबारी संगीतज्ञ रामगोपाल तथा राममेवक
जी से भी इन्हें संगीत शिक्षा प्राप्त करने का सुभवसर प्राप्त हुआ । इस प्रकार
बड़े-बड़े संगीतज्ञों से शिक्षा प्राप्त करते हुए इन्होंने संगीत कला की कठिन
साधना की और अपनी तरफ अवस्था में ही यह एक जनप्रिय शहनाई वादक
का रूप में विख्यात होगये ।

इनके पिता जी काशी नरेश के दरबार में नौकर थे, उनकी मृत्यु के पश्चात्
यह भी अभी तक उसी स्थान पर मुलाजिम है । नंदलाल के शहनाई वादन के
कार्यक्रम आकाशवाणी से यदा-कदा प्रसारित होत रहते हैं । इनके कई स्टूडियो
रिकार्ड भी हैं, इनमें मिर्र, भैरवी, मुस्तानी धुन आदि उल्लेखनीय हैं । इनक

प्रतिरिक्त पूरिया, बेदार और चैती आदि के कुछ रिवाजें 'हिन्दुस्थान रेकडिंग' में भी तैयार हो चुके हैं। आपने भारतवर्ष के विभिन्न संगीत सम्मेलनों में सहनार्द बजाकर काफी जन-मन रजन किया है। मन् १९३८ ई० के बनारस संगीत सम्मेलन में आपको बनारस के प्रसिद्ध रईस धायू बल्देव प्रसाद जी द्वारा एक जोड़ी चाँदी की सहनार्द सम्मान स्वरूप प्राप्त हुई।

इनका बड़ा नड़का बन्दीयालाल और छोटा दयामलाल, ये दोनों ही आकाशवाणी के बलाकार हैं तथा उनका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है।

पन्नालाल घोष

प्रसिद्ध बामुरी वादक श्री पन्नालाल घोष का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ। आपके पिता जी सितार बहुत सुन्दर बजाते थे। आपकी मं सौटवर जब आप घर आते, तो सितार के मधुर स्वरों में अपनी थकावट को भूलकर नवीन चेतना अनुभव करते। पिता जी के सितार को श्री पन्नालाल भी ध्यान में मुनते थे। इसमें आपके अन्दर सगीत-जिज्ञासा जागृत होनी गई।

सन् १९०५ ई० में बलबत्ते की एक प्रसिद्ध फिल्म कम्पनी में जब आप काम करने थे, तो वहाँ पर आपकी भेंट अमृतमर वाले मास्टर खुशीमुहम्मद में हुई जोकि बहुत सुन्दर हारमोनियम बजाते थे। उनके हाथ में अद्भुत मिठास था। उस मिठास से आप बहुत प्रभावित हुये और मास्टर साहब से कुछ सीखने का निश्चय किया। सन् १९३७ में आपने मास्टर साहब से शिक्षा लेनी शुरू की और एक वर्ष तक, अत्यन्त परिश्रम के साथ खुशीमुहम्मद से आप सगीत की तालीम लेते रहे।

सन् १९३७ ई० से आपकी अभिरुचि बामुरी बजाने की ओर हुई। जिस किसी अच्छे बलाकार को बामुरी बजात हुये देखते, तो आप पास जाकर बैठ जाते और उसके बजाने की शैली का ध्यान पूर्वक अवलोकन करते। फिर घर पर आकर उसी ढंग से बामुरी बजाने की चेष्टा करते। इस प्रकार धीरे-धीरे आप अपने अभ्यास को बढ़ाने लगे।

सन् १९३८ में 'सरई कला नृत्य मण्डल' के साथ आपने योरूप की यात्रा की। वहाँ से छह महीने बाद जब आप लौटे तो इधर खुशीमुहम्मद जी का स्वर्गवास हो चुका था। अतः आपने श्री गिरिजाशंकर चक्रवर्ती से कुछ दिन सगीत शिक्षा प्राप्त की।

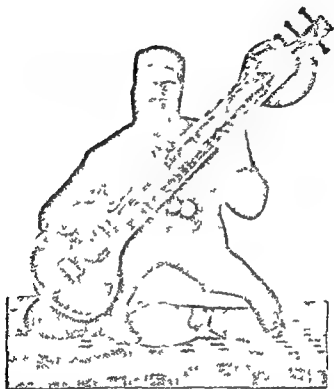
सन् १९४० में आप बम्बई आये। बलबत्ते की फिल्म कम्पनी में काम कर चुकने के कारण फिल्मी क्षेत्र के सगीत का अनुभव हो ही चुका था। बम्बई आकर आपने अपने अनुभव को और भी परिष्कृत कर लिया। अतः

बम्बई में आपकी कुछ फिल्मों में संगीत निर्देशन का अवसर भी प्राप्त हुआ। इसमें आर्थिक नाभ तो आपकी हुआ ही, साथ ही साथ आपका नाम भी लोगों की जुबान पर घाने लगा। संगीत निर्देशन कला में भी आपने घरनी बामुरी के रियाज को नहीं छोड़ा। किन्तु फिल्म कम्पनियों में काम करते समय ममयाभाव के कारण जब आपके बामुरी के रियाज में विघ्न पड़ने लगा तो आपने संगीत निर्देशन का कार्य कुछ समय के लिए छोड़ दिया और बामुरी के रियाज को बढ़ाने लगे। आप बड़े-बड़े कलाकारों को अपने घर पर निमन्त्रित करके उनका सुनने और अपना सुनाते। इस प्रकार इन्हें बहुत सी नई-नई बातें प्राप्त हुईं। फिर भी आपकी इच्छा यही रहनी थी कि मुझे कोई संगीत का अच्छा गुरु मिल जाय तभी मरी तला कुछ ऊँची उठ सकेगी।

सीमाप्य से सन् १९४७ ई० में महान कलाकार उम्माद अलाउद्दीन का साहब से आपकी भेंट हुई और आप उनके शिष्य हो गये इस प्रकार आपकी चिर अभिलाषा पूर्ण हुई और अपने रियाज को बढ़ाने दृष्टे वाञ्छित प्रगति करने लगे।

बाँसुरी वादन में घोष बाबू ने अनेक क्रियाओं को जन्म दिया है और यही कारण है कि आज उनकी सी बामुरी के ही वजा मक्ने हैं। बामुरी जैसे छोटे और मुपिर बाद्य में गायकी तथा शीत-श्रग का मक्का प्रदर्शन घोष बाबू के ही हक में है। अति तार सत्तक तथा अति मन्द्र सत्तक में वादन करते समय आप एक ही बामुरी का प्रयोग नहीं करते अपितु तीन-तीन बाँसरियों का यथा समय उपयोग इस शीघ्रता से करते हैं कि श्रोताओं का इसका तनिक भी आभास नहीं हो पाना। आजकल आपके प्रमुख शिष्यों में श्री० देवेन्द्र मुर्देस्वर अच्छी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आकाशवाणी के प्रत्येक बन्ध तथा विभिन्न संगीत सम्मेलनों द्वारा जनता आपके वादन का रमास्वादन कर चुकी है। भारत व अतिरिक्त आप विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं।

पशुपति सेवक मिश्र

पशुपति सेवक बनारस के कथक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे जो कि कई पीढ़ियाँ से उसी स्थान पर बसा हुआ है। कथको के स्वाभावानुसार आपन जीवन का व्यवसाय भी संगीत ही था।

पशुपति के पितामह प्रसिद्ध महाराज नेपाल के महाराजाधिराज मातवर सिंह थापा एवं नेपाल के प्रधानमन्त्री महाराजा सर जय बहादुर राणा के दरबारी संगीतज्ञ थे। आपको अपनी संगीत साधना एवं कुशलता के फलस्वरूप नेपाल दरबार द्वारा 'संगीत नायक' की उपाधि से सम्मानित किया गया। कुछ समय तक आप तत्कालीन पटियाला महाराज के मङ्गीत शिक्षक भी रहे। आपकी मृत्यु सन् १८६८ ई० में हुई। स्वाम, ध्रुपद और होली आदि कण्ठ-मङ्गीत के आप विशेषज्ञ थे। आपके जीवन का अधिकांश भाग नेपाल में ही व्यतीत हुआ। आपके द्वितीय पुत्र राम सेवक ने, जो कि सन् १८४५ ई० में उत्पन्न

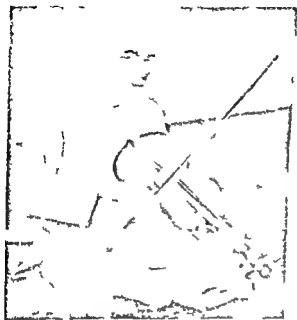
हुए थे, आपसे मिलार गव ख्याल व घमार आदि कण्ठ मगीन की शिक्षा प्राप्त की। प्रसिद्ध जी मुलाम नवी के शिष्य थे, जोकि मिया झोरी के नाम से प्रसिद्ध होगये हैं।

पशुपति मेरठ के पिता रामसेवक मिथ नैपाल दरबार के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किये गये, आप नैपाल के प्रधानमन्त्री के परिवार के कुछ सदस्यों के संगीत शिक्षक भी रहे थे। नैपाल छोड़ देने के पश्चात् कुछ समय तक उगाल के संगीत विद्यालय के अध्यापक भी रहे। आपने 'तबला प्रज्ञान' और 'तबला विज्ञान' नामक दो पुस्तकें भी लिखी। रामसेवक के दो पुत्र थे—बड़े पुत्र का नाम पशुपति तथा छोटे का शिवसेवक था।

पशुपति का जन्म सन् १८८१ ई० में हुआ। आपने ख्याल, टप्पा, ध्रुपद तथा होली आदि प्रकारों के कण्ठ सङ्गीत की शिक्षा बाल्यकाल में अपने पिता से प्राप्त की। जब आप युवक हुए तो सुरबहार व सितार वाद्यों का ज्ञान अपने पिताजी से प्राप्त कर लिया। तदुपरान्त आपने बरेली के मुहम्मदहुसेन खाँ से बीणा—वादन सीखा। उस समय पशुपति सुरबहार और सितार बजाने की विद्या क्षमता रखते थे। विभिन्न दरबारों से आपको स्वर्णपदक प्राप्त हुए। आपका नैपाल के राणा समशेर द्वारा सम्मानित चिन्ह—स्वरूप 'केशर' भी प्राप्त हुई। भारत धर्म महामण्डल द्वारा आपको एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त हुआ था। सुरबहार तथा सितार में आपने उच्चशक्ति की सिद्धि प्राप्त करली थी। वाद्य यन्त्रों में द्रुतलय के काम दिखाने के लिए आप भारत के सर्वश्रेष्ठ वादकों में प्रसिद्ध थे। विभिन्न तालों में गत, तोड़ा आदि प्रस्तुत करने की आप में अपूर्व क्षमता थी। आपकी कला की मुख्य विशेषता यह थी कि वाद्य—यन्त्र बजाते समय किसी भी लय के नये तोड़े आप तत्काल बनाकर श्रोता की इच्छानुसार किसी भी मात्रा से प्रारम्भ कर सकते थे। आपका लय ज्ञान बड़ा गहन था। आपके इस विशद कला—ज्ञान के एवज में आपको राज्य की ओर से अनेक सुविधाएँ दी जाने के साथ—साथ नैपाल के महाराजा द्वारा (३००) मासिक भी प्रदान किया जाता था। आपके पास पर्याप्त सख्या में ध्रुपद, होली, ख्याल एवं टप्पा का संग्रह था। वाद्य यन्त्रों को विभिन्न ढंगों से सजाने में आप पूर्ण सिद्धहस्त थे। आपके छोटे भाई शिव सेवक ने आप ही से शिक्षा प्राप्त की।

दुर्भाग्यवश पशुपति जी की फीस इतनी अधिक थी कि केवल धनिक वर्ग ही आपकी कला का रसास्वादन कर सकता था।

पी० ए० सुन्दरम त्रय्यर

दक्षिणी होने हुए भी, जिन्होंने पण्डित विष्णुदिगम्बर पलुस्वर जी के द्वारा हिन्दुस्तानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की और वाँयोलिन जैसे पाश्चात्य साज को अपनाकर ख्याति प्राप्त की, वे हैं—श्री पी०—ए० सुन्दरम त्रय्यर मद्रास वाले।

आपका जन्म कोचीन रियासत के विम्बिल नामक गांव में

१ जुलाई १८९१ ई० को हुआ। आपके पिता श्री भनन्तराम शास्त्री एक उच्चकोटि के मस्कृत-विद्वान थे। बाल्यकाल से ही सुन्दरम की रचि बैला सीखने की ओर थी। सन् १९०१ ई० में जब त्रावणकोर दरबार में श्री रामास्वामी भागवतार वाँयोलिन व वीणावादन किया करते थे उन्हीं के पास आपने बैलावादन की शिक्षा लेनी आरम्भ की और ८ वर्ष तक गुरुसेवा एवं अत्यन्त परिश्रम करते हुए इस कला में यथेष्ट उन्नत होगये।

ए० सुन्दरम की अवस्था जब १८ वर्ष के लगभग हुई तो आप कालीकट जाकर रहने लगे। वहाँ एक जल्से में आपका वाँयोलिन वादन सुनकर वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यापारी श्री देवचंद सेठ इनसे बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने इनको प्रेरणा दी कि तुम हिन्दुस्तानी संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त करो, मैं तुम्हें छात्रवृत्ति के रूप में महायत्ना देने के लिये तैयार हूँ। वही पर गोविन्द नायक नाम के एक कलाकार रहते थे जो सारङ्गी और सितार बजाया करते थे। कुछ दिन तक उनके पास ए० सुन्दरम ने शिक्षा प्राप्त की और फिर सेठ जी ने इनको गांधर्व महाविद्यालय, बम्बई में अपने व्यय से भेज दिया। अपनी विशेषता और कौशल से आप शीघ्र ही वहाँ वाँयोलिन के अध्यापक नियुक्त होगये।

बम्बई में जब संगीत का कोई विशेष जलसा होता तो उसमें पंडित विष्णुदिगम्बर जी के साथ आप वाँयलिन बजाते एवं स्वतन्त्र रूप से भी वाँयलिन वादन करते थे । इस प्रकार बम्बई में रहकर इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त करली । लगभग १॥ वर्ष तक वहां रहकर आप अपने गांव चले आये, वहाँ आकर आपका विवाह हो गया और फिर अपने पूर्व गुरु श्री रामस्वामी भागवतार के पास त्रिवेन्द्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने लगे । एक साल मद्रास में रहकर सन् १९१२ में आप मद्रास पहुँचे । वहाँ के संगीत प्रेमियों को भी आपने अपनी कलात्मक प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया और वहाँ अनेक शिष्य तैयार किये ।

सन् १९१६ ईसवी में बड़ीदा संगीत सम्मेलन का विशेष निमन्त्रण पाकर आप वहाँ पहुँच, तब वही पर आपका प्रथम परिचय श्री भातखण्डे जी से हुआ । एक दक्षिणी कलाकार से हिन्दुस्तानी पद्धति का सज्जीत वाँयलिन में सुनकर भातखण्डे जी इनकी ओर विशेष आकर्षित हुए । उसी वर्ष पलुस्कर जी ने आपको बम्बई बुलाया और एक विशेष संगीत आयोजन करके उसमें आपका स्वर्णपदक देकर सम्मानित किया । इसके पश्चात् मैसूर, आन्ध्र, पूना, हैदराबाद, इन्दौर, औरङ्गाबाद (निजाम) तथा मध्यप्रदेश आदि स्थानों का दौरा करके आपने यश प्राप्त किया । कई स्थानों पर आपको भेट में अच्छी-अच्छी रकमें भी प्राप्त हुई ।

सन् १९३२ ई० में मद्रास यूनिवर्सिटी ने अपने वहाँ संगीत की डिप्लोमा परीक्षा आरम्भ करके प० सुन्दरम को प्रोफेसर नियुक्त किया, यहाँ पर आप लगभग १४ वर्ष रहे । मद्रास प्रान्त में संगीत की उन्नति का विशेष श्रेय आपको ही है । दक्षिणी कलाकारों का संगठन करके १९२९ ई० में 'श्री त्यागराज संगीत विद्वत् समाजम् मेलापुर' की स्थापना में आपका विशेष हाथ रहा और आजकल आप इस सस्था के उपाध्यक्ष हैं ।

प० सुन्दरम् के दो पुत्र और दो पुत्रियाँ हैं । ज्येष्ठ पुत्र श्री अनतरामन् वी० ए० हैं और छोटे हैं श्री गोपालकृष्णन्, यह दोनों ही अच्छे वाँयलिन वादक हैं और अनेक संगीत पण्डितों में भाग लेकर यश प्राप्त कर चुके हैं । सन् १९५२ ई० में, प० ओ३मकारनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में, भारत सरकार की ओर से जो 'इन्टरनेशनल कल्चरल इंप्रूव्मेंट' कायुल गया था, उसमें प० सुन्दरम् भंडार और इनके छोटे सुपुत्र गोपाल कृष्णन् भी गये थे । कायुल

राजा ने इन दोनों ब्यापारों का वायलिन गुनगुन बहून प्रगल्भता प्रगट की। जगत प्रसिद्ध योरोपीय वायलिन वादकों ने भी श्री गोपाल गृष्णन् की प्रशंसा की है।

प० गुन्दरम् शंकर ने दक्षिणी और उत्तरीय इन दोनों गंगान पद्धतियों का अध्ययन और मनन करके अपनी सम्मति दी है कि इन दोनों पद्धतियों में कोई अन्तर नहीं है और इनके मूल भूत मिथ्यान्म एव ही है, इस बात का प्रमाण आप प्रत्यक्ष वादन करके श्रोताओं को आसानी से बता देते हैं। यही कारण है कि उत्तर भारत तथा दक्षिण में सर्वत्र आपका यथेष्ट सम्मान होता है। ६४ वर्ष की अवस्था में भी आप अपने पुत्रों के साथ-साथ आठ-आठ घंटे तक रियाज करते हैं।

प्यार खां

आपको लखनऊ के नवाब
 शाजिद अलीशाह के गुरु होने का
 सम्मान प्राप्त था। आप तानसेन
 घराने के एक विख्यात संगीतज्ञ
 हुए हैं। उत्तमकोटि के वीनकार
 होने के साथ-साथ आप श्रेष्ठ
 सरोद वादक भी थे। गायकी
 का गुण तो इन्हे परम्परा से
 ही प्राप्त था। इस प्रकार संगीत के
 क्षेत्र में आपने यथेष्ट सम्मान
 तथा कीर्ति प्राप्त की। इन्होंने
 सुरसिंघार नामक एक नवीन
 वाद्य का आविष्कार भी किया
 था और इस वाद्य को बजाने में
 भी सिद्धहस्त थे।

रीवा के महाराज राजाराम वशीय महाराजा विश्वनाथ सिंह की सभा में
 प्यार खा रहते थे। और कभी कभी बेतिया के महाराजा नन्दकिशोर के दरबार
 में भी जाया करते थे। इन्होंने अनेक ध्रुपदों की रचना करके कथक गवैयों
 को दी।

प्यारखा साहेब एक अद्वितीय गायक या वादक ही नहीं अपितु उच्चकोटि
 के वागीश्वर भी थे। 'तिलक कामोद' जैसे प्रसिद्ध राग के सृष्टा भी
 आप ही थे। कहा जाता है कि एक दिन प्यारखा किसी गाँव के मार्ग से
 जा रहे थे तो एक भोपड़ी से कोई ग्रामीण महिला चक्की चलाती हुई गीत
 गा रही थी। उसके स्वर प्यार खा के कानों को बहुत प्रिय मालूम हुए।
 उन्होंने अनुभव किया कि इस देहाती गीत में बड़े-बड़े रागों के विभिन्न स्वरों
 का मिश्रण मौजूद है। तब आपने उन स्वरों के आधार पर 'तिलक कामोद'
 को जन्म दिया, जिसमें कि 'देश' 'विहाग' व 'कामोद' के स्वरों का मिश्रण
 पाया जाता है।

प्यार साँ ने रखाव—यत्र सगीत की गभीरता के साथ धीमा की मधुर भवार को गिलाकर ध्रुपद के धीरे-उदात्त रम में होरी का साहित्य भर दिया था। इस मिश्रण के पतम्बरूप उनके संगीत में ऐसा मम्मोहक गुण पैदा हो गया था जिसकी सुसना नहीं हो सकती। इस प्रकार प्यारसा का संगीत दिग्दिगत में फैल गया। योंकि वे बला के सौन्दर्य का वितरण करना जानते थे। आपने अपने शिष्य थे जिनमें बाजिद अलीशाह के अनिरुक्त इनके भान्जे बहादुरगन, बेतीया के राजा नदकिमोर, टोंक के नवाब हुसमतजग के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्यार साँ सतानहीन थे, अतः आपने अपनी बहिन के पुत्र को गोद ले लिया था और उसको संगीत के विभिन्न ऋद्धों की खास तालीम दी। आपने आविष्टत वाद्य सुरसिगार में भी उसे प्रवीण कर दिया था। इनके इस दत्तक पुत्र का नाम बहादुर हुसेन था। आपके चलकर मगीन के क्षेत्र में इसकी भी पर्याप्त ख्याति हुई। प्यारसा के एक भाई भी थे। इनका नाम जफरसाँ था। यह भी अच्छे संगीतज्ञों में थे। भगवन् कृपा से प्यार साँ को दीर्घायु प्राप्त हुई और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, लखनऊ में ही इनका स्वर्गवास हो गया।

फीरोज़ खाँ

भारतीय संगीत में क्रान्ति पैदा करने वाले प्रसिद्ध संगीतज्ञ अमीर खुसरो के नाम से सभी संगीतज्ञ परिचित हैं। फीरोज़ खाँ इन्हीं के पुत्र थे। कठ संगीत के लिये फीरोज़ खाँ का गला उपयुक्त नहीं था, इसलिये इनके पिता ने इन्हें वाद्य संगीत की शिक्षा देने का विचार किया। पुत्र के लिये अमीर खुसरो ने विशेषतः तत्कालीन बीरगा में परिवर्तन करके सेहतार नामक एक नवीन वाद्य का आविष्कार किया जिसको आजकल सितार बोलते हैं। खुसरो साहब ने इस वाद्य पर बजाने के लिये अनेक गतें भी स्वयं तैयार की।

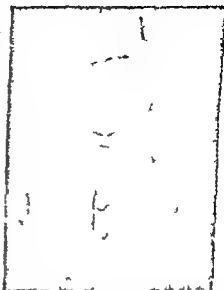
फीरोज़ खाँ की संगीत शिक्षा इसी वाद्य से प्रारम्भ हुई। आप कुशाग्र बुद्धि वाले तो थे ही, उस पर अमीर खुसरो जैसा महान संगीतज्ञ गुरु, अतः यह शीघ्र ही सितार वादन में प्रवीण हो गये। सितार जैसा नवीन और कर्णप्रिय वाद्य श्रुति मधुर वादन और चमत्कारिक शैली आदि गुणों के संयोग से शीघ्र ही संगीत समाज में आपकी ख्याति होने लगी। थोड़े ही दिनों में यह वाद्य लोकप्रिय हो गया और सर्वत्र इसका प्रचार होने लगा। चूँकि फीरोज़ खाँ अमीर खुसरो के पुत्र होने के कारण अमीर घराने के थे, इसलिए इन्होंने संगीत विद्या का अभ्यास अर्थ लाभ के उद्देश्य से नहीं किया, अपितु अपने पिता की कीर्ति एवं संगीत परम्परा कायम रखने के लिये ही किया था। यह अपने समय के बहुत उच्च कोटि के सितार वादक हुए। इतिहासज्ञों के मतानुसार आपका समय तेरहवीं शताब्दी के आस-पास निश्चित किया जा सकता है।

बदल खां

गो यय तव जीवित रहने
याने व्यक्ति अब भी भाग्यवश में
पाय जाने है । किन्तु आयु वृद्धि के
साथ-साथ उनकी जर्म गति का
नाश भी हो जाता है । परन्तु
बदन का माहव व ममान बम
गति वान मनुष्य को देववर हमें
आश्चर्य होता है ।

खां साहेब स्वयं अपनी जन्म
तिथि ठीक ठीक नहीं जानते थे ।
वह बेल यही जानते थे कि १८५७
ई० के गैरिक विद्रोह के समय
उनकी आयु २२ या २३ वर्ष की

थी । इसलिये ऐसा लगता है कि व १८३३ या १८३४ ई० के लगभग जन्म थे
तथा १८३७ ई० में १०३ वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ ।

वे हिन्दुस्तान के एक रईस संगीतज्ञ वर के अन्तिम वरधर थे । माताजी
की ओर से वे बिराना घराने के प्रसिद्ध संगीत सम्राट अब्दुल करीम खां के
निकट सम्बन्धी थे । पिताजी की ओर से वे स्वर्गीय छगे खां के वरधर थे ।
इसलिये उनके विषय में कुछ जानने के पूर्व छगे खां व विषय में जानना
आवश्यक है ।

यद्यपि वर्तमान समय में हम छगे खां के घराने से अधिक परिचित नहीं हैं
परन्तु २५० वर्ष पूर्व व हिन्दुस्तान में छगे खां एक प्रसिद्ध गायक थे । उन लोगों
का आदि निवास पानीपत था ।

बादशाह आलमगौर की मृत्यु के बाद छगे खां पानीपत से दिल्ली गये ।
उस समय औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में सिंहासन पाने के लिये झगड़ा
चल रहा था । आपसी विद्वेष व कारण प्रजा की दगा गति गोचनीय होगयी
थी । सन् १७१६ में मुहम्मद शाह के बादशाह होने के साथ ही शान्ति स्थापित

हुई । वह अक्सर के ही समान संगीत प्रेमी थे और स्वयं भी संगीत जानते थे । जब उन्होंने प्रसिद्ध गायक नियामत खाँ को 'शाह सदारग' की उपाधि दी, तब उस समय के संगीत समाज में काफी हलचल मच गयी । उनके दरबार में बहुत से संगीत कलाकारों ने जाना शुरू कर दिया । छगे खा भी उन्हीं में से एक थे ।

कुछ का कहना है कि छगे खाँ के घराने से ही प्राचीन 'फिरत ख्याल' रीति नालू हुई । मगर हमारे ख्याल में स्वर्गीय फँदाज खाँ साहेब के आगरा घराने की तरह छगे खाँ का घराना भी पहले 'ध्रुपदिया' था । बाद में उन्होंने 'सदारग' से 'ख्याली' रीति को अपना लिया । हमारे मत के अनुसार एक प्रमाण है : 'फिरत ख्याल' के घराने की तरह छगे खाँ का प्राचीन घराना 'सारगिया' था । कारण, बदल खाँ साहेब खुद 'सारगिया' थे किन्तु घटनाक्रम से पता चलता है कि छगे खाँ का घराना केवल २ पुस्तों से ही 'सारगिया' हुआ था । उनमें बदल खाँ साहेब के चाचा हैदर खाँ ही प्रथम थे ।

छगे खाँ के बाद हैदर खाँ को ही हम दरबारी संगीत कलाकार के रूप में पाते हैं । हैदर खाँ ने ही सबसे पहले अपने वंश में गाने के साथ सारङ्गी बजाना प्रारम्भ किया । उनकी नई कला की ख्याति इतनी हुई कि कुछ समय उपरान्त द्वितीय बहादुर शाह ने उनको अपने दरबार में ससम्मान आमन्त्रित किया ।

बहुतों का मत है कि बीणा, रबाब, सितार तथा सरोद की तरह सारङ्गी का अपना 'वाज' कुछ नहीं है । वह दूसरों के संगीत के साथ केवल मेल ही रखती है । वैद्यार्थी के ससर्ग के कारण सारङ्गी को कोई सम्मान नहीं मिला, इसीलिये सारङ्गी बजाने वाली को भी कोई उपयुक्त सम्मान नहीं मिल सका । परन्तु हैदर खाँ के जीवन का दिग्दर्शन करने से पता चलता है कि असली संगीत प्रेमियों के मन में सारंगी का सम्मान उस जमाने में भी था और आज भी है । इतिहास बताता है कि प्राचीन युग में बीन बजाने वाली की तरह उनके वाजे के लिये भी दरबार में ले जाने के लिये खास सवारी नियुक्त होती थी । हैदर खाँ की सारङ्गी भी एक खास सवारी पर दरबार में ले जायी जाती थी । सारंगियों की बीनकारों के समान ही दरबार में सम्मान मिलता था, इसका प्रमाण यह है कि बादशाह ने हैदर खाँ को 'खलीफा' की उपाधि प्रदान की थी तथा प्रसिद्ध हैदर खाँ के मतीजे

बदल खा का शिष्यत्व अभीष्टहीन था, स्वर्गीय गिरिजाशंकर चक्रवर्ती, स्वर्गीय गणेशदास, धीरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य, कृष्णचन्द्र दे, (ग्रन्थ गायक) भीष्मदेव चटर्जी, मचीनदास, मोतीदास, शैलेशदास गुप्ता इत्यादि प्रसिद्ध मगीतज्ञों ने ग्रहण किया ।

हैदर खा के घराने का बदल खा ही सबसे उत्तराधिकारी था । सर्गीन और बाघ की भली प्रशंसा मिलने पर वह अपने चाचा के साथ प्रति दिन दरबार जाता था । वहाँ दरबार के अन्य कलाकारों के साथ उसका मिलने का अवसर प्राप्त होता था । किन्तु अधिक दिन वह मुविधायी वह नहीं पा सका । क्योंकि १८५७ ई० के विप्लव के शुरू होने पर उनको एक सक्कटमयी परिस्थिति का सामना करना पड़ा । बादशाह के मसर्ग के कारण चाचा व भतीजे दोनों को दोषी ठहराया गया तथा उन लोगों को मृत्यु दण्ड घोषित किया गया । किन्तु जनप्रिय होने के कारण महीप दास खत्री नाम के एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति ने उस समय के बड़े साह से अनुनय करके उनको क्षमा दान दिलाया ।

मुक्त होने के बाद वे पानीपत लौटे । उस समय बदल खा की आयु २२ या २३ वर्ष की थी । दुष्टों ने जोश के साथ वे अपने चाचा से तालीम पाने लगे । किन्तु गरीब होने के कारण उनको अपनी जीवन चर्चा के लिये दिल्ली जाना पड़ा । दिल्ली नगर तब उजड़ गया था क्योंकि कलकत्ता भारत की राजधानी बना दिया गया था । उनके सब मित्र दिल्ली छोड़कर अन्य स्थानों में चले गये थे । वे आगरा गये तथा वहाँ से ग्वालियर आये । ग्वालियर में सिंधिया के दरबार में उस समय सुप्रसिद्ध ख्यालिये हद्दू खा, हस्तू खा और नत्थूखा रहते थे । वहाँ हैदरखा और बदलखा का परिचय हुआ तथा उन्होंने नवजीवन प्रारम्भ किया । ग्वालियर से वे रामपुर आये । रामपुर के नवाब ने हैदरखा का स्वागत किया । रामपुर से आगरा वापस गये और वही हैदर साहब का देहान्त हुआ । चाचा की मृत्यु के पश्चात् बदल खा आगरे में रहने लगे । कभी-कभी निमन्त्रित होने पर वह अन्य दरबारों में भी जाया करते थे । वहाँ से मनु १६१६ में वे कलकत्ता आये तथा अपने मृत्युकाल तक कलकत्ते में ही रहे । खा साहेब कलकत्ते में आकर दुली चन्द बाबू के, दमदम के बाग वाले मकान में रहने लगे । वह आत्म-प्रचार को नापसन्द करते थे, किन्तु दुली चन्द बाबू के प्रयत्नों से वे कलकत्ते में भी काफी प्रसिद्ध होगये और बहुत से युवक तथा युवद उनके शिष्य बने ।

उनकी इस उदती श्वाति के कारण तत्कालीन सगीत कलाकारों में काफी मनसानी फैल गयी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरिजाशंकर चक्रवर्ती जब उत्तर भारत में छम्मेन खा साहेब, मुहम्मद अली खाँ तथा इनायत हुसैन खा इन मंत्र से तालीम लेकर सन् १९२७ में कलकत्ता आये, तब उनका यही अनुमान था कि बदल खा साहेब केवल एक 'सरगिया' ही हैं। पीछे जब उनके यह ज्ञात हुआ कि बदल खा कण्ठ संगीत में भी अद्वितीय हैं और रामपुर के प्रसिद्ध कलाकार मेहदीहूसेन खा और खादिमहूसेन खा भी बदल खा के शिष्य हैं, तब वह भी स्वयं तालीम लेने के लिये बदल खाँ साहेब के पास गये। एकबार लखनऊ कालिज के अध्यापक तथा संगीत समालोचक श्री ध्रुवदीपसिंह मुखोपाध्याय ने स्वर्गीय पंडित मातलुबे से बदल खा साहेब का जिक्र किया था, तब पंडित जी ने विस्मित होकर कहा था, 'बदल खा अब तक जीवित हैं ? मैंने उनको सारंगी बजाते एकबार सन् १८८५ में इन्दौर में सुना था। उनकी सारंगी की गुंजार अभी तक मेरे कानों में है। आश्चर्य है कि इतने दिनों तक इतने बड़े कलाकार छिपे रहे।'

बदल खा साहेब को अपने-अपने दरबारों में रखने की विफल चेष्टा रामपुर के नवाब, ग्वालियर के सिंधिया, इन्दौर के होलकर, नवाब वाजिद-अली शाह तथा अन्य अनेक राजा-महाराजाओं ने की थी। परन्तु खा साहेब कलकत्ते में ही रहे तथा असह्य धनी और निर्धन शिष्यों को तालीम देते रहे। खाँ साहेब अन्य उस्तादों से भिन्न थे। क्योंकि उन्होंने अपने घराने के इत्फ को घराने में ही सीमित न रखकर अपने असह्य शिष्यों में प्रसन्नतापूर्वक प्रसारित किया।

उनका संगीत-ज्ञान-भंडार असीम था। दुःख केवल इसी बात का है कि उनके देहान्त के माघ ही साथ उनके घराने का भी अन्त होगया। कलकत्ता आने के पूर्व ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास भी हो गया था।

बहादुरसेन

सेनी घराने के प्रसिद्ध कलाकार बहादुरसेन रबाव और सुरसिंगार द्वारा कला श्रष्टि करके जनता को मोहित कर लेते थे ।

जाफर खाँ, प्यार खाँ और बाग़त खाँ की संगीत विद्या के उत्तराधिकारी गादिन अली खाँ, बहादुर सेन खाँ और असीमोहम्मद खाँ (बड्कू मियाँ) हुए । बहादुर सेन खाँ प्यार खाँ के भानजे थे । प्यार खाँ ने विवाह नहीं किया था, अतः उन्होंने अपने भानजे को दत्तक पुत्र के रूप में रख लिया और अपनी संगीत विद्या का उत्तराधिकारी उसी को बनाया ।

यद्यपि बहादुरसेन में संगीत के शास्त्रीय ज्ञान का अभाव था, तथापि उनके संगीत में रजक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उस समय हिन्दुस्तान के छोटी के वीणा वादकों में आपका नाम था । रबाव और सुर सिंगार की शिक्षा इन्होंने अपने मामा प्यार खाँ से ही प्राप्त की । आपके हाथ में ईश्वर में प्रदत्त एक असामान्य मिठास था और इस गुण के कारण वे सब के हृदय को वशीभूत कर लेते थे ।

उक्त दोनों वाद्यों में प्रवीण हो जाने के बाद यह दिनों दिन अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होते गये । एक बार काशी में एक बृहत् संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बनारस के सभी तत्कालीन गायक और वादक आमन्त्रित थे । इस जलसे की यह विशेषता थी कि इसमें सभी गुणियों से केवल विहाग राग बजाने को कहा गया । प्रथम काशी के सब गुणी जनो ने एक-एक करके कण्ठ अथवा वीणा द्वारा विहाग के आलाप सुनाये, तत्पश्चात् बहादुर सेन की बारी आई । बहादुर सेन ने दो घंटे तक विहाग का आलाप बजाकर उपस्थित गुणी मंडली को मुग्ध और विह्वल कर दिया । इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य मुख्य राज दरबारी में आपने अपने कला प्रदर्शन द्वारा यथेष्ट सम्मान प्राप्त किया । बहादुर सेन के सुर सिंगार से केवल उस्तादों पर ही नहीं अपितु साधारण अशिक्षित व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ता था ।

बहादुर सेन के अनेक शिष्य थे, जिनमें वे अपनी संगीत विद्या भली प्रकार वितरित कर गये । इनके कोई सतान नहीं थी अतः वे बालक वजीर खाँ को अपनी सन्तान की तरह तालीम देते थे । आपके प्रधान शिष्यों में

नवाब कन्वेदमी का बे भ्राता हैदरघनी को रामपुर बागों का नाम विनोद उन्नेगनीय है। इन्होंने ब्याक, बीणा और मृद मिनाइ इन तीनों यंत्रों में तथा बड़ मगीन में दक्षता प्राप्त करके बहादुर मेन का नाम धमर कर दिया। कहा जाता है कि नवाब हैदरघनी का ने एक माग रजवा देकर बहादुर मेन से मनी पराने को वास्तविक तामीम प्राप्त की, परन्तु उनके गुरु भी यथापारण प्रवृत्ति के थे, मशूम्न विद्या विषय को मिनाइर गुर बहादुर मेन ने नवाब को वह एक साग रजवा वापिस करके कहा—“दुन्न बभी दीमा से नहीं गरीदा जाता; गुरु में यह रजम मैने मिकं तुम्हारी गरीशा के तिय से ली थी, इसकी मुझे सब जबरन नहीं है।” ऐसे निनीभी कसाकार सब कहा है? उन्नीतवी गतादी के प्र.म में छापका देहावमान हो गया।

बन्देअली खां

खालियर में
बन्दे अली खां
साहेब एक
प्रसिद्ध बोनकार
हो गये हैं
जिनका उल्लेख
भातखण्ड जी ने
भा. धपनी
पुस्तक में
किया है।

इनका जन्म
काश. लगभग
सन् १८३० माना
जाता है। उत्तर
भारत में गाने-
बजाने का पेगा
करने वाला एक
विशेष जाति या
सम्प्रदाय जिसे

घाढी' कहते थे उसी सम्प्रदाय से खा. साहेब का सम्बन्ध है। इनका घराना
किराना नाम से प्रसिद्ध है।

बन्देअलीखा के दादा खा. साहेब रहोम अली दिल्ली दरबार में
दरबारी गायक के रूप में रहते थे। खालिर के प्रसिद्ध गायक हद्दूखा की
प्रियम पुत्री से बन्दे अली खा की शादी हुई थी। आपको वोणा वादन की गिन्ता
सदारग के बड़े लठके निमलशाह व. द्वारा प्राप्त हुई थी ऐसा बताया जाता है।
बोन-वादन की कला में आप उत्तरोत्तर उन्नति करते गये और जयपुर
खालियर तथा इंदौर दरबार में विगव रूप से आपने अपनी कला का प्रत्यन
काफ़ी समय तक किया किन्तु अपने विचित्र स्वभाव के कारण ये स्थायी

रूप से कहीं टिक नहीं सके। अन्त में इन्दौर दरबार में ही इनका अधिक समय बीता, ऐसा कहा जाता है।

ऊपर बताया जा चुका है कि इनकी शादी हो चुकी थी, किन्तु बाद में एक विशेष मौके पर इनका निकाह ग्वालियर महाराज की प्रसिद्ध गायिका और दासी चुन्नावई से हो गया। बात यों बताई जाती है कि एक दिन दरबार में इनका वीन वादन सुनकर महाराज इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें मुँह माँग इनाम देने को बचनबद्ध हो गये, तब खाँ साहेब ने धन दोलत न माँगकर इस सुन्दरी और संगीत की कलाकार चुन्नावई को ही माँग लिया। महाराज को अपना वचन पूरा करना ही पड़ा।

बन्देप्रती के वादन में आलापचारी की यह विशेषता थी कि उसमें मीड, घसीट, बहलावा एवं स्वर क्रियाओं के अन्य प्रदर्शन अति विलम्बित लय में होते थे और गमक का प्रयोग वे बहुधा द्रुत लय में करते थे।

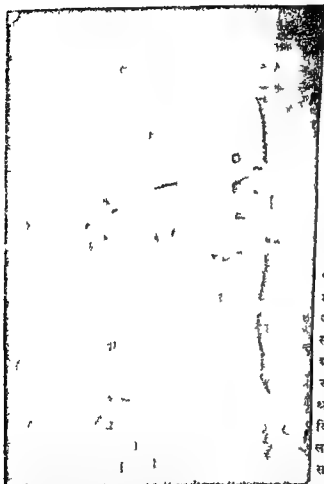
आपके जोड़ के काम में जब स्वरों का मिलान होता था तो ऐसा प्रतीत होता था मानों समुद्र की लहरें एक दूसरे से आलिखन कर रही हैं। जिस प्रकार प्रथम लहर के नष्ट न होने पर भी दूसरी और तीसरी लहरें दिखाई देती रहती हैं, उसी प्रकार आपकी स्वरलहरी का कार्य था, अर्थात् एक स्वर के बाद दूसरा, तीसरा स्वर आ गया, किन्तु प्रथम स्वर आत्मिक श्रोताओं के कानों में फिर भी गूँज रहा है।

बन्देप्रती खा की कला की सफलता उनकी स्वर साधना में थी, जिसे उन्होंने अत्यन्त परिश्रम और लगन से प्राप्त किया, और स्वरसिद्धि जिसे कहते हैं वह आपको प्राप्त हुई। ऐसी ही स्वरसिद्धि आगे चलकर इसी घराने की खाँ साहेब अब्दुल करीम खाँ को भी प्राप्त हुई।

इस सफल वीनकार का मृत्यु काल सन् १८६० ई० बताया जाता है।

बापूराव (नादानन्द स्वामी)

श्री बापू जी ने संगीत बना कर शास्त्रीय ज्ञान देने पिता जी से प्राप्त किया और गायन वादन की तानीम नायक मौनारुण वड़े इत्यादि गानों में प्राप्त की।

बापू जी के पिता श्री गोविंद शर्मा संगीत शास्त्र के पंडित थे। उन्होंने मैसूर की और जवहर दाक्षिणात्य संगीत का भी विशेष अभ्यास करके त्याग राज परम्परा के श्रीगाम शास्त्री आदि विद्वानों से संगीत लाभ प्राप्त किया था। संगीत शास्त्र पर

आपने एक ग्रंथ 'मूलाधार मानाचार्य माला' लिखना आरम्भ किया जिसका प्रथम भाग 'मूलाधार' प्रकाशित हुआ।

श्री बापू जी का सितार साधारण सितारों की अपेक्षा काफी बड़ा है इस पर आप वीणा का काम भी करते हैं। आपका बाज भी मधुर और विचित्र दंग का है। जब बापू जी सितार बजाते हैं तो पर से आघात-प्रनाघात का ताल भी चलती रहती है। इस समय लगभग ७० वर्ष की अवस्था होने पर भी नई-नई रचनाओं का क्रम चलता रहता है। नवीन श्रुतियाँ बनाने का

शोक उन्ह वचनेन मे नी रहा है और अब तब आप हजारो रचनाएँ तैयार कर चुके हैं। बापू जी के पास बहुत प्राचीन हस्तलिखित मण्ड है, जिसमें स्वर्गलिपिवा तथा राम-रागिनी के चित्र भी हैं।

बापू जी का धेय और दिनचर्या साधु जैसी है। वे विशेषतः कही बाहर नहीं आते-जाते और इमी कारण आपकी पर्याप्त ख्याति नहीं है। आप हैदराबाद (दक्षिण) के हनुमान जी के मन्दिर में रहते हुए भगवान की पूजा करते हैं। मन्दिर में ठाकुर जी वे सामने सितार बजाते हैं और कोई इच्छुक विद्यार्थी आता है तो उसे शिक्षा देते हैं। सितार के अतिरिक्त आप दिलरबा (हमराज) आदि अन्य वाद्य भी बजाते हैं। हैदराबाद में आपके कई हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि शिष्य हैं।

बापूजी के प्रमुख शिष्यों में श्री डी० आर० पर्वतीकर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपको श्री बापूजी की सगीत शिक्षा का लाभ लगातार १४ वर्षों तक प्राप्त हुआ है। पर्वतीकर जी अत्यन्त विनम्र शान्त स्वभाव और साधु वृत्ति के व्यक्ति हैं और अपने को "दास" कहकर सम्बोधित करते हैं। भगवत भजन के पद गाते रहते हैं। इनको सितार, सुरमण्डल, शरार वीणा (रुद्र वीणा) तथा सगीत शास्त्र का ज्ञान अपने पिता जी तथा श्री बापू जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है।

बाबूखाँ बीनकार

दरवारी डङ्ग की पगड़ी, जरी के काम का अंगरणा तथा काम-दार सूता पहने हुए घोर पीछे-पीछे दो तीन शागिर्द बीन लिये हुए इन्दौर की सड़कों पर भूमने वाले उस्ताद बाबूखा बीनकार को जिन्होंने देखा है, उन्हींने बाबूखाँ को फटे-पुराने घोर मँसे कपड़े तथा बेठङ्गी टोपी लगाव हुए, इन्दौर की सड़कों पर अवेला भटकते हुए भी

दखा है। ऐसे सनकी स्वभाव के विचित्र कलाकार का जन्म नरवर स्टेट में सन् १८६३ ई० के लगभग हुआ। आपके पिता नरवर स्टेट के दरवारी बीनकार हमन खा थे। पिता की असामयिक मृत्यु के कारण आपनो देवास के मुराद खाँ साहब जो कि बन्द अलीखाँ साहब के शागिर्द थे, से संगीत-शिक्षा प्राप्त हुई। खान्दानी गुण होने के कारण आप १३-१४ वर्ष की आयु में ही अच्छी बीणा बजाने लगे। उस्ताद मुराद खा आपकी प्रतिभा से बहुत प्रसन्न थे वे जब किसी जल्से में जाते तो बाबूखाँ को जरूर साथ ले जाते, इस प्रकार उस्ताद के साथ धूम-धूम कर सङ्गीत का ज्ञान आपने अली प्रकार अर्जित कर लिया और फिर इन्दौर में स्थायी रूप से रहने लगे। बाद में इन्दौर महाराज ने अपने दरवारी संगीतज्ञ के रूप में आपको रख लिया।

बाबूखाँ का व्यक्तित्व आकर्षण रहित था। काला रंग, नाटा बंद, दुबला-पतला शरीर और स्फूर्तिहीन चाल-ढाल देखकर कोई अपरिचित यह कल्पना नहीं कर सकता था कि इस गुदड़ी में साल छिपे हुए हैं, इसका परिचय तो श्रोताओं को तभी मिलता था जब कि उनकी बीणा की उत्ताल तरंगे श्रोताओं के अन्तर्गत को स्पर्श करती थी। ठोक, मीड, पसीद और

भाले उनकी ततकारी की विशेषताएं थी। बारम्बार नई स्वर सहरी और नये अलंकार दिखाकर वे श्रोताओं में जागृति पैदा करते रहते थे।

आपकी ततकारी किराना घराने की थी। कभी-कभी जब आप 'मूड' में होते और आपके पास मित्र मढली बंठी होती तो तानपूरा को आप इस ढङ्ग से छेड़ते मानो वीणा बज रही है। जब कभी वीणा बजाते-बजाते कोई तार ढीला होकर बेसुरा हो जाता, तो बाबूसा अपनी गत को रोक कर उसे मिलाते नहीं थे, अपितु उस तार पर इस मन्दाज से आघात करते कि उसका बेसुरापन छिप जाता था और इस प्रकार अपनी गत को चालू रखते हुए उसका क्रम भग नहीं होने देते थे।

वीणा के अतिरिक्त सितार, सरोद, रबाब पर भी आपकी अंगुलिया मली प्रकार दौड़ती थी। इनके अतिरिक्त ताल पर भी आपका विशेष अधि-कार था। किसी साधारण तबलिये की हिम्मत उनसे भिड़ने की नहीं होती थी। साधारण लय में १६ गुन तक की लयकारी करते हुए आप अपना स्वर सौन्दर्य नष्ट नहीं होने देते थे।

आप बड़े स्वाभिमानी प्रकृति के एव स्पष्ट वक्ता थे। एक बार एक प्राइवेट महकिल में आपके वीणा वादन का श्रोत्राम रक्खा गया। आपको सुन्दर गलीचे पर बैठाया गया और कुछ आफीसर तथा श्रीमत् इधर-उधर गद्देदार कोचो पर बैठ गये। जब आपसे वीणा वादन आरम्भ करने के लिये कहा गया तो इधर-उधर एक रहस्यमयी गम्भीर दृष्टि डालते हुए आप बोले- "क्या आप लोग लोगों की तरह मेरी बीन सुनेंगे?" उस समय कुछ व्यक्तियों को आपका यह व्यंग्य चाट गया, किन्तु कुछ समझदार व्यक्तियों ने समय से काम लेकर श्रोता कुंशों को नीचे फर्श पर बैठाया, तब आपका कार्यक्रम शुरू हुआ, इस प्रकार आप कटु सत्य से पीछे नहीं हटते थे।

यद्यपि बाबूसा साहब पढ़े लिखे नहीं थे, किन्तु उन्हें सैकड़ों लान्दानों कीरो मुंहजबानी याद थी, कुछ चीजों की रचना तो उन्होंने स्वयं की थी। शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त रगदार ठुमरियाँ, नाटकीय गाने एव हलके-फुलके संगीत को भी वे बड़ी तैयारी से गाते थे। रिकार्ड तैयार करने के आप बड़े विरोधी थे, उनका कहना था कि ये रिकार्ड वाले समय कुसमय बजाकर शास्त्रीय सङ्गीत की हत्या करते रहते हैं, मैं अपना रिकार्ड नहीं दूँगा।

अनियमित जीवन, बंदङ्गा रहन-सहन, मद्यपान का व्यसन आदि दोष भी आपके अन्दर पाये जाते थे, किन्तु उनकी कला साधना और प्रतिभा को देखकर उनके विरोधी भी कहते हैं कि बाबूसा जैसा बीनकार अब दुर्लभ है। अन्त में यह मद्सुत कलाकार २५ नवम्बर सन् १९४१ ई० को निमोनिया के आक्रमण से इन्दीर में स्वर्गवासी हो गया।

बिसमिल्लाह खां

वर्तमान युग
में सहनाई
बाद्य को लोक-
प्रिय बनाकर
उस उन्नति
के शिखर पर
पहुँचाने का
श्रेय उत्तम कला-
कार को ही
है। जिस
किमी के कानों
में आपके श्रुति-
मधुर सहनाई

वादन की स्वर्णहरियाँ पड़ जाती हैं उसी का हृदय आपकी प्रतिभा को मान लेता है। आताओ को स्वर के अथाह सागर में डुबो देन की क्षमता इसी कलाकार में देखी जाती है। समय-मसम पर होने वाले विभिन्न सङ्गोत सम्मेलनों में सुरीला वातावरण बनाने के लिए सम्मेलन का श्री गणेश प्रायः बिसमिल्लाह खां व सहनाई वादन से ही होना दखा जाता है।

श्री साहब की वंश परम्परा सुप्रसिद्ध सहनाई वादकों से अग्रित है। आपके पूर्वज (दादा परदादा) भोजपुर दरबार में सहनाई वादक रहे थे। आपके पिता का नाम उस्ताद पैगम्बर बख्श था जो अपने युग के एक श्रेष्ठतम संगीतज्ञ रहे। भोजपुर में ही सन् १९०८ के लगभग बिसमिल्लाह खां का जन्म हुआ। अविभावकों के बठिन प्रयत्नों के बावजूद भी बचपन में आप स्कूली शिक्षा से दूर भागते रहे। ६ वर्ष की आयु से ही इन्होंने अपने मामा उस्ताद अलीबख्श से सहनाई की तालीम लेना आरम्भ कर दिया। प्रतिभा-शील और परिश्रमी होने के कारण आप श्रुतिशक्ति से सहनाई वादन पर अधि-कार करने लगे। आपके मामा उच्चकोटि के सहनाई वादक होने के साथ साथ गायकी में भी कुशल थे। अतः वे बिसमिल्लाह को गायन-शिक्षा भी देते रहे। वे जहाँ भी सहनाई वादन के लिए जाते बिसमिल्लाह को साथ ले जाते। इस प्रकार पैलायु में ही असीत सम्मेलनों में सक्रिय भाग लेने से आपको निरन्तर

प्रोत्साहन मिलता रहा। स्थान गायकी की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आप लखनऊ गये और वहाँ उस्ताद मोहम्मद हुसैन से पर्याप्त शिक्षा प्राप्त की।

निरन्तर श्रम और अविरल प्रयत्न करने वालों के समक्ष सफलता हाथ बाधे खड़ी रहती है। अतः बिसमिल्लाह खा १७-१८ वर्ष की आयु में ही कुशल कलाकार बन गये। आपकी ख्याति का प्रारम्भ सर्व प्रथम प्रयाग विश्व विद्यालय के संगीत समारोह से हुआ। यह समारोह सन् १९२६ ई० में हुआ था, इस अवसर पर भारत के उच्चकोटि के संगीतज्ञ उपस्थित थे। श्री बिसमिल्लाह ने अपने मधुर शहनाई वादन से उपस्थित श्रोता वर्ग को मंत्रमुग्ध कर लिया। श्रोताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बहुत से पदक तथा प्रमाण पत्र आपको भेंट किये। तब से आपको लगभग सभी उच्चस्तरीय संगीत सम्मेलनों में निमन्त्रित किया जाने लगा। जहाँ भी गये, श्रोताओं के हृदय पटल पर अपनी मधुर स्मृतियों का चित्र अंकित कर आये।

आपके भाई शमसुद्दीन खा भी उच्चकोटि के शहनाई वादक थे। संगीत-सम्मेलनों में दोनों ही साथ-साथ जाया करते थे। दुर्भाग्यवश शमसुद्दीन खा का देहावसान होगया। ऐसे कलाकार भ्राता की मृत्यु से बिसमिल्लाह खा का हृदय टुकड़े-टुकड़े होगया। आखिर विधि के विधान पर सतोष करना ही पड़ता है।

आप अपने शहनाई वादन की सगति के लिए तबले के मुकाबिले में खुर्दक को अधिक पसन्द करते हैं। क्योंकि तबले की आवाज अधिक दूर तक पहुँचने के कारण शहनाई के स्वरों में एक रस नहीं हो पाती और खुर्दक की आवाज कम सुजायमान होने के कारण उसमें मिलजाती है। आपका कहना है कि जिस युग में शहनाई का प्रादुर्भाव हुआ था उस समय तबले का निर्माण नहीं हुआ था। पूर्वजों ने शहनाई की सगति के लिए खुर्दक को ही उपयुक्त समझा।

खा साहेब शहनाई वाद्य को अन्य वाद्यों के समान ही लोकप्रिय एवं समाज में प्रचलित करने का प्रयत्न में हैं। आपने इसकी शिक्षा के निमित्त काशी में एक पाठशाला भी खोल रखी है। आपके शहनाई वादन की अधिक प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाले आपके कार्यक्रम नितने आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं, यह विज्ञ श्रोताओं से छिपी नहीं है। आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी आप कई बार भाग ले चुके हैं। वादनकला में आप १९५६ में राष्ट्रपति द्वारा पदक प्राप्त करके सम्मानित हो चुके हैं। भारतवर्ष ऐसे कलाकारों पर गर्व कर सकता है।

बुन्दू खां

प्रसिद्ध ग़ारंगी वादक उस्ताद बुन्दू खा का जन्म सन् १८८० ई० के लगभग दिल्ली में हुआ था । आपका घराना दो गी वय से ग़ीत बसा के लिये प्रसिद्ध है । इन्होंने बचपन में संगीत का प्रारम्भिक अध्ययन अपने नाना मिया सोगी खा की देखरल में किया, जो उस समय रियामत बल्लभगढ़ के दरबारी गायक थे । छोड़े ही समय में इन्होंने अपने नाना से बहुत कुछ सीखा और बड़ी कुशलनापूर्वक ग़ारंगी बजाने लगे ।

मिया सोनी खाँ की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने मामा मिया मम्मन खाँ से तालीम प्राप्त की। मम्मन खाँ एक बहुत प्रसिद्ध सारंगिये थे और उस समय पटियाला-रियासत के दरबारी गायक थे। बुन्दू खाँ की कला पर मुग्ध होकर इन्होंने अपनी सड़की की शादी भी बुन्दू खाँ के माथ कर दी और इनको संगीत की शिक्षा भी देते रहे।

बचपन से ही बुन्दू खाँ अत्यन्त परिश्रमी थे, अतः सारंगी बजाने में शीघ्रता से प्रगति करने लगे। उस्ताद मम्मन खाँ जो कुछ भी इन्हें बताते, बुन्दू खाँ उसपर पूरी तरह धमल करते। उस्ताद यदि कह देते कि अमुक पल्टा हजार बार दुहराकर याद करो, तो बुन्दू खाँ अन्दाज से नहीं बल्कि गिनकर उस पल्टे को एक हजार बार अवश्य दुहराते और तब दूसरे पल्टे की ओर बढ़ते। इसीलिये इनके उस्ताद इन पर विशेष प्रसन्न रहते थे। उस्ताद मम्मन खाँ ने अपनी पास की बीजो का समस्त संप्रदाय बुन्दू खाँ को दे दिया था। मम्मन खाँ ने पटियाला दरबार में चाईम बर्ष नौकरी की थी। सन् १६४० में मम्मन खाँ का स्वर्गवास हो गया, उनके मृत्यु काल तक बुन्दू खाँ उनके पास कुछ न कुछ सीखते ही रहे।

होली के अवसर पर इन्दौर के महाराज तुकोजीराव गाने बजाने के विशेष उत्सव किया करते थे। इन जल्मों में दूर-दूर के संगीतज्ञ आकर अपना कला-कौशल दिखावा करते, इन्हीं कलाबन्तों में से चुनाव करके महाराजा साहब अपने दरबारी संगीतज्ञ नियत करके उन्हें वेतन पर अपने यहाँ रख लेते थे। खाँ साहब बुन्दू खाँ का प्रभावशाली सारङ्गी वादन सुनकर महाराज इनकी ओर भी आकर्षित हुये और इन्हें दरबार में नौकरी दे दी गई। इन्दौर में कुछ समय महाराज के यहाँ बुन्दू खाँ के अतिरिक्त खाँ साहब नासिरुद्दीन खाँ, खाँ साहब मिया जान, सखाराम भुदगाचार्य तथा कई तबलिये और बीनकार भी इकट्ठे हो गये थे। उस्ताद बुन्दू खाँ २५ वर्ष तक इन्दौर में रहे, वहाँ से रिटायर हो जाने के बाद उन्हें बहुत समय पैन्शन मिलती रही। उन दिनों इन्दौर में प. भातखंडे जी संगीत संशोधन कार्य के लिये अग्रणी कार्य भाये हुये थे। इस कार्य में महाराज की आज्ञा थी कि दरबार के सभी गुणी लोगो को पंडित जी के कार्य में सहायता करनी चाहिये। इसलिये दरबार के सभी संगीतज्ञ जिनमें बुन्दू खाँ भी थे, पंडित जी से मिलने जाया करते थे। बुन्दू खाँ ने इस अवसर से लाभ उठाना उचित समझा और वे भातखंडे जी से संगीत की शास्त्रीय शिक्षा प्राप्त करने लगे। पंडित जी की धाट पद्धति के

ध्वनित गानों का विभाजन करना बुद्धू खा को बहुत पसन्द था, और भी मणीन मन्वन्धी बहुत भी साम्प्रतीय जानकारी उन्होंने पंडित जी में हासिल की।

मारगी आदन में घोर 'परिश्रम' के कारण बुद्धू खा के शरीर तथा गंठों में दर्द रहने लगा। इस कारण औषधि के रूप में उन्होंने अफीम मानी शुरू की। प्रागे चलकर यह औषधि व्यसन के रूप में बदल गई। धीरे-धीरे अफीम की मात्रा भी बढ़ती गई और फिर तो घाव अफीम के दाम ही बन गये। उन्हें स्वतः दस नदों का दुःख भी था, किन्तु आदन में मजबूर थे। फिर भी वे तरण गायक-पादकों को ऐसे व्यसनों से दूर रहने का ही उपदेश दिया करते थे।

हन्दीर की नौकरी के समय भी बुद्धू खा मारगी का रियाज नियमित रूप में करते और इससे बाद गायन मन्वन्धी सङ्गीत शास्त्र का मनन भी करते थे। मणीन में घाव इनने रगे हुये रहते कि उन्हें देश में राजनैतिक तथा अन्य परिस्थितियों का कुछ भी पना नहीं रहता था। इसका एक उदाहरण इस प्रकार बताया जाता है कि मन् १९४६ में जब पाकिस्तान की हलचल विशेष रूप से थी, दिल्ली रेडियो के मुसलमान नौकर पाकिस्तान के मामले पर आपस में बात चीठ किया करते थे। सा साहब भी उन दिनों दिल्ली रेडियो पर अपने प्रोग्राम के लिये गये थे, वही दिनों मिस्टर जिन्ना दिल्ली आने वाले थे। रेडियो स्टेशन पर एक मुसलमान ने बुद्धू खा से कहा कि जिन्ना साहब रेडियो स्टेशन पर भी आने वाले हैं। बुद्धू खा ने मज्जा कि जिन्ना साहब कोई गबैया होंगे, इस स्थल से आप कहने लगे कि ये कौनसे जिन्ना सा हैं, मैंने हिन्दुस्तान के सभी मशहूर गबैयों के नाम सुने हैं मगर इनका नाम तो आज ही सुना है। वे रेडियो पर गाने आबें तब मुझे बता देना मैं उनका साथ करूंगा। यह सुनकर लोगो ने हँसकर कहा भजी सा साहब! जिन्ना साहब कोई गबैये नहीं हैं वे मुसलमानों के नेता हैं। वे तो लंचर देने के लिये आयेंगे।

सा साहब ने मन् १९३४ में "मञ्जीन विवेक दर्पण" नामक हिन्दी की पुस्तक भी प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने मालकोष और भैरवी न दो रागों का वर्णन करके उनकी कुछ तानों के प्रकार दिये थे।

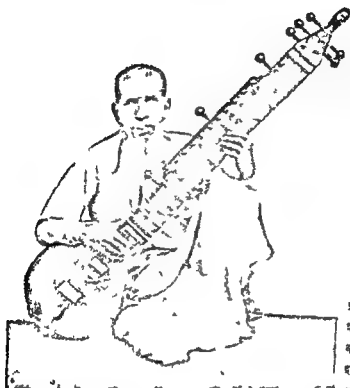
बुद्धू खा ने अपने जीवन में बहुत से सङ्गीत सम्मेलनों में भाग लिया। कला के प्रदर्शन में अपनी सफलता के प्रमाण स्वरूप उन्होंने कई स्वर्ण पदक

भी प्राप्त किये । अतिल भारत में आपका नाम मारगी वादको में विशेष स्थान रखता है, वे अपनी कला के आचार्य माने जाने थे । लगभग सभी स्याति प्राप्त गायकों के साथ आपने मारगी बजायी थी । अपनी इस सफलता के कारण दिल्ली रेडियो स्टेशन पर स्वाई रूट में उन्हें नौकरी प्राप्त हो गई थी ।

जिन दिनों दिल्ली में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुआ था, आपने अपने समस्त परिवार को लाहौर भेज दिया, किन्तु आप दिल्ली में ही रह गये । सितम्बर १९४८ में अपने परिवार को वापस लेने के लिये वे पाकिस्तान गये, वहाँ उनके कुछ शक्ति तथा प्रेमी उन्हें हैदराबाद सिन्ध ले गये, वहाँ में दिल्ली आने के लिये वे तैयारी कर ही रहे थे कि पाकिस्तान में हिन्दुस्तान आने वालों पर प्रतिबन्ध लग गया और वे पाकिस्तान में ही रह गये । १३ जनवरी १९५५ ई० को कराँची में आपकी मृत्यु हो गई ।

भगवान् चंद्रदास

भगवान्

चन्द्र दास का
जन्म मन्
१८५२ ई० में
ढाका में हुआ।
आप हिन्दू
वैष्णव सम्प्र-
दायी थे और
पूर्वजों की
भाति व्याव-
सायिक मगी-
तज्ञ थे।

ढाका एक
प्राचीन प्रसिद्ध
शहर है, जो
कभी बंगाल के
शासकों की
राजधानी था।

जब भारत के उच्चकोटि के संगीतज्ञ ढाका आया करते थे, तो संगीत-बला प्रेमी धनिकवर्ग द्वारा उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता था। जब ढाका के नवाब-घराने द्वारा सुविख्यात सितार वादक स्व० हरिश्चरन दास को आमन्त्रित किया गया, तभी से हरिश्चरनदास अपने सुपुत्र चैतनदास के साथ ढाका में ही रहने लगे। चैतनदास ने अपने पिता तथा भारत के अन्य उत्कृष्ट सितार वादकों से सितार शिक्षा ग्रहण की। उनके पश्चात् आपने अपने पुत्र रतनचन्द्र दास को अभ्यास कराया। रतनचन्द्र ने इस कला में निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करके त्रिपुरा के स्व० महाराज बीर चन्द्र माणिक्य बहादुर के यहाँ नौकरी करली। ढाका के मिलमालिक स्व० बाबू हथनालराय ने रतनचन्द्र से सितार शिक्षा प्राप्त की। रतनचन्द्र के पुत्र भगवान् चन्द्र और श्याम चन्द्र जब स्कूल में पढ़ते थे, तभी इनके पिता का देहान्त होगया और संगीत की शिक्षा ग्रहण करने का समय न रहा।

भगवान् चन्द्र अपने पिता की मृत्यु के समय प्रवेश-परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अतः आपने मिनार शिक्षा की कुल परम्परा को स्थिर रखने में अपने समय का सदुपयोग करने का निश्चय लिया और आप ढाका के रूपताल राँय के शिष्य होगये। रूपताल ने सुविख्यात गितार वादक स्व० मुन्तान बक्ष से बहुत समय तक शिक्षा प्राप्त की थी। उनसे भगवान् को ममीदमानी गतें सीखने का सुधवसर प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त आपने बलकत्ता के स्वर्गीय नवीनचन्द्र गोस्वामी से रजावानी गतों का ज्ञान प्राप्त किया। आपकी उच्चकोटि के संगीतज्ञों जैसे रवाब वादक स्व० कासिम धलीवाँ, सरोद निपुण इनायत हुसैन और मुरबहार प्रवीण धली रजा खा से भी घरानेदार गतों का ज्ञान अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढाका के स्वर्गीय नवाब बहादुर सर अब्दुल गनी आपकी योग्यता से बहुत प्रसन्न हुए और आपकी सदैव आर्थिक सहायता करते रहे। इसके पश्चात् बुन्दावन के स्व० लछमनदाम सेठ के यहाँ आपने नौकरी करली, जोकि परमश्रेष्ठ संगीतज्ञों जैसे कुदरुसिंह मुदग वादक, मदन मोहन मिश्र मृदंग वादक, जयपुर के बीनकार इमरत खाँ, ध्रुपद-गायक ताज खा, ख्याल गायक महमद खा इत्यादि के आश्रयदाता थे। बुन्दावन में अच्छी ख्याति प्राप्तकर भगवान् कलकत्ता आगये और 'भारत संगीत समाज' संस्था में सितार के अध्यापक होगये, जोकि कलकत्ता के कर्णधार द्वारा स्थापित एवं संरक्षित की गयी थी। आपको बर्दवान के महाराजाधिराज, साँई कारमिकल और साँई रॉनारुडसे से सम्मान-पत्र एवं स्वर्णपदक प्राप्त हुए। साँई कारमिकल आपकी साधना से इतने अधिक प्रभावित हुए कि ढाका में ठहरने के समय तक लगभग एक सप्ताह भगवान् से अपने सामने सितार वादन करने का आपने विशेष अनुरोध किया। आपकी कला साधना के लिये महारमा गान्धी ने भी आपको एक प्रमाण-पत्र भेंट किया था।

आपके अनेक शिष्यों में ढाका के हाफिज खा, इन्द्र मोहनदास और आपके छोटे भाई श्यामचन्द्र ने सितार पर विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया, जिनमें से इन्द्र मोहन और श्यामचन्द्र व्यावसायिक संगीतज्ञ हुए। यतः, तोडा की शैली में भगवान् बंगाल के सर्वश्रेष्ठ सितारवादकों में से थे। जिस किसी ने भी आपका सितार वादन ढाका के सुविख्यात प्रसन्न कुमार माणिक्य की तबला-मंगति के साथ सुना है, वह भाजीवन उसे भूल नहीं सकता। आपके पास असंख्य गत-तोड़ों का संग्रह था, जिनका प्रयोग आपके पूर्वज किया करते थे।

भीकनखां

खा साहेब भीकनखा बन्नूखा का जन्म ई० सन् १८८७ में भारत के बड़ौदा नगर में हुआ था। आप बड़ौदा नगर के मुख्य सितार वादक थे। आपके दादा खा साहेब मीरबख्श खा जयपुर के रहते थे। मीरबख्श खा एक अच्छे गायक और सितार वादक थे। खा साहेब के दो पुत्र थे। (१) बन्नूखा (२) भम्मुखा। मीरबख्श खा ने अपने दोनों पुत्रों को गायन की तालीम दी और सितार वादन का भी अच्छा ज्ञान कराया। तदुपरान्त हिन्दुस्तान के सेनो घराने के प्रवर सितार वादक उस्ताद बजीरखा, मुमुक्खा के शिष्य बनाकर उनको सितार वादन में कुशल रखा। खा साहेब मीरबख्श खा के स्वर्गवास के बाद खा साहेब बन्नूखा और भम्मुखा बड़ौदा आये। बड़ौदा दरबार में श्री खटेराव महाराज की सेवा का लाभ प्राप्त करके दोनों भाई राज्यगायक बने। खा साहेब के दो पुत्र थे—(१) खा साहेब भीकनखा (२) बजीरखा साहेब। खानसाहेब बन्नूखा ने भीकनखा साहेब को १० वर्ष की आयु से ही गायन की तालीम देनी शुरू करदी, लेकिन भीकनखा के प्रधानक बीमार पड़जाने के कारण गायन की तालीम बन्द रहनी पड़ी। फिर स्वस्थ होने पर इन्हें सितार वादन की शिक्षा दीगयी। पिताजी के स्वर्गवास के बाद इन्हें राज दरबार में मुख्य सितार वादक का स्थान प्राप्त हुआ। हिन्दुस्थानी ऑरकेस्ट्रा में भी आपने अपनी कुशलता का परिचय दिया, उन्ही दिनों आपकी नियुक्ति भारतीय सगीत विद्यालय में हुई। भीकन खा साहेब एक अच्छे सितार वादक, बीनकार और दिलरबा के साथ—साथ जलतरंग वादक भी थे। खा साहेब भीकन खा की सितार वादन शैली का जवाब नहीं था और सितार शिक्षण की पद्धति भी उच्च प्रकार की थी।

आपने हिन्दुस्तान की अनेक सगीत कान्फ़ेंसों में भाग लिया था। ई० स० १९१९ में बनारस में ऑल इण्डिया म्यूजिक कान्फ़ेंस में आपने अपने कला-बीनल द्वारा—'वित्तो विनारद' की पदवी प्राप्त की। आप बड़े नम्र और दान्न स्वभाव के थे। आज भी आपके अनेक शिष्य बड़ौदा में मौजूद हैं। १२ जून १९४३ को आप स्वर्गवासी हुए। आपकी मृत्यु से सगीतप्रेमियों को एक उत्तम सितार वादक से हमेशा के लिये वंचित होना पड़ा।

आपके रिश्तेदारों में स्व० उस्ताद फ़ैज महम्मद खा, स्व० उस्ताद गुलाम मोहम्मद खा, स्वर्गीय प्रोफ़ेसर इनायत हुसेन खा सितारिये और उस्ताद जमालुद्दीनखान बिनकार भी थे ।

आपके दो पुत्र हैं—बड़े पुत्र अनवरखा साहेब ने अपने पिता के द्वारा खास तालीम लेकर सितार वादन में कुशलता प्राप्त की और खा साहेब के जीवन में ही बडौदा राज्य दरबार में स्थान प्राप्त किया । इन्होंने १० से १२ वर्ष तक स्टेट-ऑर्केस्ट्रा में अपनी सेवाएँ प्रस्तुत की और उसके बाद आज तक भारतीय संगीत महाविद्यालय में (श्री महाराजा सयाजीराव युनीवर्सिटी ऑफ बडौदा, कॉलेज ऑफ इण्डियन म्यूजिक डान्स एण्ड ड्रामेटिक्स) में सितार वादक के स्थान पर है । कई बार आपने ऑल इण्डिया रेडियो बडौदा, बॉम्बे, औरंगाबाद, अहमदाबाद, राजकोट, जलघर और दिल्ली से अपने सितार वादन का परिचय कराया है । भीकन खा साहेब के छोटे पुत्र खा साहेब सरवर खा भी अपने बड़े भाई अनवर खा साहेब के पास से सितार वादन की तालीम लेकर अपने बड़े भाई के साथ ही उक्त कॉलेज में सितार वादक के स्थान पर हैं तथा ऑल इण्डिया रेडियो बडौदा पर भी अपना कार्यक्रम देते रहते हैं ।

मिश्रीसिंह

मानगेन के समय में प्रसिद्ध योगी वादक मिश्रीसिंह भी एक उदात्त क्षत्रिय हो गये हैं। इनके पिता महाराजा समोखनसिंह मिहगढ़ के राजपूत राजा थे। इनके योगी वादन में जो विशेषता थी, उसका निम्नलिखित वया में विशेष ध्यान मिलता है —

एक बार अकबर बादशाह सिन्धु देश में शिकार के निवे गये, एक दिन घांसेट बरते-बरते तथा बनों में भूमते-भूमते जब शक गये तो व्यास ने उन्हें गनाया। जलाशय की तलाश में अनुचर भेजे गये, कुछ दूर तक जाने पश्चात् एक घाटी में उन्हें जलाशय मिला। उसके तट पर एक विशाल शिवजी का मंदिर था, वहां एक माधु वीणा रक्खे हुए पूजा में निमग्न थे। शेषक ने जलाशय से जल भरकर बादशाह के पास पहुँचाया और सब बानें बह मुनाई। मगीतप्रेमी अकबर कौतूहलवश उसी समय शिव मंदिर की ओर चल दिये। वहाँ पहुँचकर गया देखते हैं कि एक रत्नाम्बर धारी, प्रसन्न बदन माधु वीणा के स्वर मिला रहे हैं। बादशाह ने उन्हें प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए वीणा सुनने की इच्छा प्रकट की। माधु ने उनकी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिये पूर्वी का आलाप प्रारम्भ किया। सुनते क पश्चात् बादशाह ने अनुभव किया कि ऐसी वीणा हमने आज तक नहीं सुनी। बादशाह ने आग्रहपूर्वक वीणावादक का परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं अजमेर (सिधलगढ़) क्षत्रिय नरेश महाराज समोखनसिंह का ज्येष्ठ पुत्र मिश्रीसिंह हूँ। मेरे पिता राज्य युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगये, अब उनकी मृत्यु के बाद मैं राज्य संभव को त्यागकर यहाँ बसा आया हूँ। अब सत्सार में इस वीणा के अनिरिक्त मेरा कोई नहीं है। इसी वन में तांत्रिक साधना के साथ-साथ वीणावादन करते हुए प्रभु की आराधना में समय व्यतीत करता हूँ।

अकबर को यह जानकर अत्यन्त दुःख हुआ कि मेरी ही दिग्विजय के कारण एक गुणी राजा का राज्य नष्ट होगया। किन्तु मिश्रीसिंह ने कहा कि राज्य ऐश्वर्य की बात तो मुझे भूलकर भी याद नहीं आती। जो शान्ति और आनन्द मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है वह राजाशासक में कहाँ? अकबर ने उनसे दिल्ली चलने का आग्रह करते हुए कहा कि तानसेन के सहयोगी के रूप में आपको दरबार में उच्चस्थान प्राप्त होगा तो मिश्रीसिंह बोले कि इस निर्जन और शांतिपूर्ण आश्रम को छोड़कर उस बोलाहलपूर्ण दुनियाँ में जाने की इच्छा तो नहीं होती, किन्तु आपका आग्रह और तानसेन का आकर्षण मुझे आपके साथ चलने की प्रेरणा दे रहा है। मिश्रीसिंह बादशाह के साथ दिल्ली आगये।

जिम प्रकार सम्राट अकबर के दरबार में तानसेन जैसा कण्ठ सज्जीतज्ञ हमरा नहीं था उसी प्रकार मिथ्रीसिंह जैसा वीणावादक का भी जवाब न था। उन दिनों गायक-गायिकाओं की संगत वीणा-मृदङ्ग द्वारा भी होती थी। अतः तानसेन को सज्जीत के लिये मिथ्रीसिंह जी एक श्रेष्ठ वीणा-वादक मिल गये और जो सज्जीत का अभाव दरबार में अब तक था वह दूर हो गया। अब तो तानसेन के गायन के साथ प्रायः मिथ्रीसिंह की वीणा अवश्य बजती। तानसेन ध्रुपद रचना करके जिस प्रकार से गाते, मिथ्रीसिंह उसे उसी प्रकार वीणा में व्यक्त करते। कुछ समय तक तो इन युगियों की सज्जीत ठीक प्रकार से निभती रही, किन्तु समय ने पलटा खाया और यह सज्जीत असंगत के रूप में बदल गई। कला के मापदण्ड को लेकर हृद और प्रतियोगिता की भावना उन दोनों कलाकारों में दिखाई देने लगी। विरोध और झगड़ा होने लगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने लगे।

एक दिन तानसेन ने एक गीत के तानों की रचना ऐसे ढंग से की जो वीणा में बजनी अमभव थी, बसो कि वीणा में स्वरों का बन्धन पदों-पदों पर होता है और उधर गायक मुक्त कंठ से पक्षी की तरह गतिशील होता है, तो वन्ध की तानों को यन्त्र बेचारा कहा तक व्यक्त करेगा। आखिर उस गीत की तानों को सहो-सहो मिथ्रीसिंह जी नहीं बजा सके तो स्वयं अपमान का बोध करते हुए समझ गये कि तानसेन ने उनको लजित करने के लिये ही ऐसे गीत की रचना की है।

मिथ्रीसिंह ने तानसेन को उलाहना देते हुए कहा कि आपका यह कार्य सज्जनता के विरुद्ध है। इसके उत्तर में तानसेन ने भी कुछ अप्रिय शब्द कह डाले तो क्षत्री मिथ्रीसिंह अपने क्रोध को नहीं रोक सके और तानसेन पर प्रहार कर दिया। अन्त में जब मिथ्रीसिंह का क्रोध शांत हुआ तो वे अपने कृत्य पर बहुत पछताये और भय के मारे उन्ही समय दिल्ली से फरार होगये। बहुत समय तक उनका कोई पता नहीं चला।

उक्त आघात से तानसेन को जो चोट आई थी, उसे आरोग्य लाभ करने में तानसेन को लगभग ६ मास लग गये। उधर मिथ्रीसिंह जी पहले की तरह घन-वन में भटकते हुए समय व्यतीत करने लगे। लगभग ३ वर्ष के बाद एक दिन अकबर के वजीर नवाब खानखाना की मुलाकात मिथ्रीसिंह में होगई। वजीर उनको धर्मदान देकर और ममता बुझाकर अपने घर ले आये।

अकबर बादशाह मिथ्रीसिंह के अभाव की पूर्ति नहीं कर सके, क्योंकि उन दिनों वंशा वीणावादक अन्य कोई नहीं था। इसी सम्बन्ध में एक दिन

बजीर से बातें हो रही थी तो बजीर ने कहा—मिथ्रीसिंह तो मिल गया, मेरे पर में है। मरवार की यात्रा तो तो उमे दरबार में ले जाऊँ। यह मुनवर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे—यह तो बहुत अच्छा हुआ, किन्तु ज़ातून की दृष्टि में मिथ्रीसिंह दण्डनीय है। तब दोनों ने मलाह करके एक गुप्त योजना बनाई। बजीर ने यह खबर पंजाई कि उनके घर में एक मुन्दर योगायादव स्त्री आई हुई है, यह मय्याद तानसेन के बानो में भी पहुँच गया। वे व्यग्रतापूर्वक उस योगायादिनी को दरबार में खाने के लिये बादशाह में प्रार्थना करने लगे। उसी समय बजीर तानसेन ने तानसेन के सामने ही बादशाह से कहा—यह स्त्री पर्दानशीन है, दरबार में नहीं आ सकेगी, आप सब वृथा कराते मेरे घर चनें तो मैं उसकी स्वर्गीय वीणा सुनवा सकता हूँ। इस पर सब राजी होगये। निश्चित तारीख़ और समय पर अपने-अपने श्रोताओं की उपस्थिति में वीणावादन प्रारम्भ हुआ। थोड़ी देर तक सुनने के बाद तत्काल ही तानसेन बोले—“यह स्त्री नहीं है मेरा दुश्मन है।” बजीर साहब ने कहा—“हरगिज नहीं, यह स्त्री है।” तानसेन ने कहा—पर्दा उठा कर दिखाओ। बजीर ने कहा एक क्षण पर पर्दा उठा सकता हूँ, वह यह कि आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तानसेन राजी होगये। पर्दा उठा और मिथ्रीसिंह प्रकट होगये। तब अकबर ने तानसेन से कहा—मिथ्रीसिंह यद्यपि वास्तव में दण्डनीय है लेकिन तुम इसके मुकाबिले में ऐसा ही कलाकार मुझे दे दो तो मैं अभी इसकी मर्दन उड़वा दूँ। इस पर तानसेन बोले कि कला और कलाकारों के प्रति जब हज़ूर के ऐसे उदार भाव हैं तो मैं भी इसे क्षमा करता हूँ। फिर तो तानसेन और मिथ्रीसिंह प्रेम से गले मिले। उस समय अकबर ने तानसेन से कहा, यह मिलन पक्का तो उसी समय होगा जबकि तुम्हारी पुत्री का इनके साथ विवाह हो जाय। तुम भी कलाकार, यह भी कलाकार और कन्या सरस्वती भी गुणवती। ऐसा शुभ संयोग कहा मिलेगा ?

इस प्रकार तानसेन की कन्या सरस्वती का विवाह मिथ्रीसिंह के साथ हो गया। क्योंकि तानसेन पहले ही मुस्लिम धर्म ग्रहण कर चुके थे और मिथ्री सिंह अभी तक हिन्दू थे, अतः विवाह के बाद मिथ्रीसिंह भी मुसलमान होगये और उनका नाम नवातसा (मिथ्री = नवात, सिंह = सा) होगया। नवातसा होने के पश्चात् भी मिथ्रीसिंह रक्त वस्त्र, सिद्धर और सङ्ग आदि धारण करते थे।

विवाह के पश्चात् मिथ्रीसिंह के दो पुत्र खेरसा और हसन सा हुए। खेरसा सन्तानहीन रहे और हसनसा द्वारा आगे वंश चलता रहा। यह तानसेन का दोहित्रवन्ध (बीनकार) माना जाता है।

मुराद खां

प्रसिद्ध अमृतसेन सितारिये के घराने के शागिर्द मुग़लू खा एक सुन्दर सितार वादक हुए हैं। प्रसिद्ध बीनकार मुरादखा के पिता होने का सौभाग्य इन्हो को प्राप्त हुआ। आप जावरा के निवासी हैं। आरम्भ में अपने पिता से मुराद खा को सितार की ही तालीम मिली थी, किन्तु एक दिन इन्दौर में मुग़लू खा ने बन्दे अली खा का बीन वादन सुना तो उससे वे इतने प्रभावित हुए कि अपने पुत्र मुराद खा को सितारिया न बनाकर बीनकार बनाने का निश्चय किया और मुरादखा ने भी अपने पिता को आज्ञानुसार उस्ताद बन्दे-अली खा से बीन सीखना आरम्भ कर दिया।

खा साहब से इन्होंने लगभग एक वर्ष तक तालीम लेने की भरपूर चेष्टा की, किन्तु इन्हें मनोप नहीं हुआ। तब एक दिन रोते हुए घर आकर अपने पिता से बोले, खा साहब मुझे कुछ भी नहीं सिखाते। इस पर इनके पिता ने एक चाटा रसाद करते हुए कहा कि कोई भी उस्ताद इतनी जल्दी तालीम नहीं दे देता। तू धीरज के साथ मन लगाकर उनकी सेवा करता जा, जब वे तुझे अच्छी तरह परख लेंगे, तभी ठीक तरह से मिलाने लगेंगे। स्वर जान तो तुझे है ही, जब उस्ताद बीन बजाया कर तो अपने आख और कानो को काम में लाया कर। इतने बड़े बीनकार का शागिर्द होना ही तेरे लिये बहुत है।

इस प्रकार समझा हुआ मुरादखा को फिर से उस्ताद बन्दे अली खा साहब के पास भेज दिया गया। कुछ समय बाद उस्ताद से इन्हें अच्छी तरह तालीम मिलने लगी। यह बीन बजाने में उन्नति करने गये, किन्तु बन्दे-अली खा की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा बन्द होगई। फिर भी वे अपने रियाज द्वारा उनकी बतायी हुई कला को उन्नत बनाते रहे और शीघ्र ही बीनकार के नाम से प्रसिद्ध हो गये।

बीनकार बन जाने के बाद मुरादखा ने समस्त हिन्दुस्तान में भ्रमण किया तथा नाम भी कमाया। कुछ समय बाद मुरादखा देवास जूनियर में नौकर होगये और वहीं पर रहने लगे। रियासत में रहते हुए भी जब-जब आप बाहर भ्रमण की, संगीत के विभिन्न जत्सों में भाग लेने चले जाया करते थे। महाराष्ट्र के बलाकार और सर्गातप्रेमी आपका बहुत आदर करते थे।

प्रगिट सितार यादव निसार हुमैन का आपने ही पुत्र थे । विन्नु असमय में ही शय्य रोग में जवान बैठे (निसार हुमैन) की मृत्यु हो जाने के कारण इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा । पुत्र शोक के आघात के कारण ये बहुत दुर्गो रहने लगे और कुछ उदासीन भी, अतः एक वर्ष के भीतर ही ७० वर्ष की आयु में इनका भी स्वर्गवास होगया ।

मुराद का धीन पर आस्था बजाने में जितने प्रवीण थे, उतनी ही लूबी से वे गतकारी और गायकी प्रस्तुत करने में भी कुशल थे । आप जब धीन बजाने बैठते तो उसमें लीन हो जाते । गाँ साहब ने अपने कई अच्छे शागिर्द तैयार किये, जिनमें इन्दौर के बाबू खाँ, अहमदाबाद के मुसरफ खाँ, धारवाड के कृष्णराव पालदे तथा श्री० कृष्णराव कोल्हापुरे के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं ।

मुस्ताक अली खां

मुस्ताक अली खां संगीतज्ञों के उस प्रसिद्ध घराने में स हैं, जिसकी परम्परा सेनिया घराने के प्रवर्तक यशस्वी नायक धुदु से जा मिलती है। वारिस-अली खा बीणावार, अकबर अली खा टप्पे के गायक, तिसार अली खा धुपदिए और सादिकअली खा बेजोड खयालिए, इनके पुर-खामो में से ही थे। यह चारों बलावार ततु-बालीन सम्राट बहादुर-शाह के साथ बनारस तक आए थे और फिर वहीं टिक गए। तभी से इनका परिचय बनारस का कहनाता है।

मुस्ताक अली खा के पिता आशिक अली खा, प्रसिद्ध सितारिये थे और सेनिया घराने के मान्य कलाकार बरकतुल्लाह के शिष्य थे। मुस्ताक अली खा की संगीत-शिक्षा अपने पिता से ही प्रारम्भ हुई। अभी आप १५-१६ वर्ष के बालक ही थे कि सितार बजाने में आपने खूब प्रसिद्धि प्राप्त की। सुरबहार बजाने में भी आप बड़े प्रवीण हैं। आकाशवाणी दिल्ली केन्द्र से होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी आप सितार वादन प्रस्तुत कर चुके हैं और विभिन्न संगीत समारोहों में अण्डी रूपाति अर्जित की है।

मुहम्मद अली खां (ननकू मियां)

भारतीय सगीत के सुप्रसिद्ध सगीतज्ञ तानसेन के बरा में उत्पन्न स्वर्गीय उस्ताद मुहम्मदअली खां (ननकू मिया) लोकप्रिय सगीतकार वासंत खा के द्वितीय पुत्र थे । आपका जन्म १८३४ ई० में हुआ था । सगीत की विरामत आपको पंचक-सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई थी । इनका सम्पूर्ण परिवार ही सगीतकार था । स्वयं इनके ज्येष्ठ भ्राता बहकू मियां रवाद तथा मुरझद्दा बजाने में दक्ष थे । ननकू मियां की वाणी में मोहिनी थी, स्वभावत ही उममें कुछ ऐसा माधुर्य था, जिसे सुनकर श्रोता पर जादू सा होजाता और वह मंत्रमुग्ध हो गद्गद सा मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहता था । उनकी वाणी के इस माधुर्य को देखकर ही वासंत खा ने उन्हें शास्त्रीय सगीत की दीक्षा दिलाई । उन्होने उनको विशेषत भूपद, धमार और होली गाना सिखाया ।

इतिहास प्रसिद्ध नवाब वाजिदअली शाह के दरबारी-गायक के रूप में अपने जीवन के उत्तरार्ध में कार्य करने के पश्चात् जबकि सन् १८१७ का सैनिक विद्रोह समाप्त होकर हो चुका था, वासत खाँ अपने दो पुत्रों के साथ वलक्ता आगये। वासत खाँ की मृत्यु टिकारी में सन् १८८७ में हुई थी। इसके बाद मुहम्मद अली के भाई अलीमुहम्मद नेपाल चले गये। पिता की मृत्यु के बाद मुहम्मद अली कुछ समय अपने पतृकम्यान गया में रहे और बिहारीलाल पन्ड्या तथा कन्हैयालाल की शिष्य बनाया। सन् १८८६ में गिधौर के महाराजा के यहाँ दरबारी गायक के रूप में ननकू मियाँ रहे। काशी-दरबार में अली मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात् आपको काशी-नरेश ने भी अपने दरबार में स्थान देकर सम्मानित किया। किन्तु कुछ समय पश्चात् ही वे गिधौर वापिस आगये।

कहा जाता है कि एक समय भयंकर ग्रीष्म की संगीत सभा में काशी-नरेश ने मुहम्मदअली खाँ से रबाब पर बृन्दावनीसारंग बजाने का अनुरोध किया। उसे सुनकर काशी-नरेश इतने मुग्ध होगये कि उस सभा में फिर और किसी का संगीत उन्होंने नहीं सुना और कहने लगे कि मुहम्मद अली खाँ का सारंग मेरे हृदय पर अंकित होगया है उससे मुझे परम-शान्ति प्राप्त हुई है, अतः इस समय मैं किसी दूसरे राग को सुनकर अपने हृदय-पटल में सारंग के प्रभाव को नष्ट करना नहीं चाहता।

रामपुर रियासत के गृहमन्त्री साहबजादा सादत अली खाँ (छम्न साहब) ने मुहम्मद अली को अपने सन्निकट रखने को आमन्त्रित किया। महाराजा गिधौर की अनुमति पाकर वे वहाँ रहने लगे। छम्न साहब आपकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि आपकी शिष्यता डा० नाटू के साथ स्वीकार करली। सन् १९२४ में जब छम्न साहब की मृत्यु होगई, आप ६ महीने तक ठाकुर नवाबअली के पास लखनऊ में रह। ठाकुर साहब ने जो कि 'मारिफुन्नामात' की रचना में सलग्न थे, आपसे संगीत की दीक्षा ली और सैंकड़ों ध्रुपद संग्रहीत किये।

गौरीपुर (मेमनसिंह) दरबार के श्री बृजेन्द्रकिशोर राय चौधरी ने अपने पुत्र वीरेन्द्र किशोर राय के लिए आपको संगीत शिक्षक नियुक्त किया। मुहम्मदअली ने अपने शिष्य वीरेन्द्रकिशोर को रबाब तथा सुरअङ्गार वादन और ध्रुपद, धमार व होली गायन में पूर्ण दक्ष बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी।

ननू मियाँ की धर्मपत्नी उन्हें नि गतान ही छोड़ कर चल बसी । पत्न उन्होंने एक हिन्दू युवक को मुस्लिम धर्मावलम्बी बनाकर उनका विवाह किया । इस प्रकार उनके इस दत्तक-पुत्र में शक्तिशाली नामक उनका पौत्र उत्पन्न हुआ, जो मन्तूमिया के नाम से कलकत्ता में अपनी संगीत सम्बन्धी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है, वे रबाब भी बजाते हैं ।

गौरीपुर में ठा० नवाबशली खा साहब ने मितने के पश्चात् आप श्री वीरेन्द्रकिशोर राय के कलकत्ता स्थित निवास स्थान पर आगये । यहाँ उनकी भातों में फोटा होगया । कुछ इलाज कराने के पश्चात् गिधीर जाने की इच्छा प्रकट की और पहुँचते-पहुँचते, जुमा के दिन ७ अक्टूबर सन् १९२७ को इस संसार को छोड़ गये ।

मुहम्मद शली के शिष्यों में केवल वीरेन्द्रकिशोर ही भारतीय संगीतावास के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं । वे ख्यातिप्राप्त बीनकार और सिद्धहस्त रबाबिया भी हैं । संगीत शास्त्र के भी आप अच्छे ज्ञाता हैं ।

उस्ताद मुहम्मद शली मछली के शिकार, भोजन बनाना तथा टहलने के शौकीन थे । वे सब को समान दृष्टि से देखने वाले निराभिमानी संगीतकार थे ।

मोहम्मद शरीफ़ खां

प्रसिद्ध सितारनवाज और बोनवार शरीफ़ खां पूछगाले का जन्म बरवाला सैदा जिला हिसार में हुआ। आपके पिता रहीम खां सितार बजाया करते थे, इसलिये शरीफ़ खां को बचपन से ही संगीत से प्रेम होगया। पिता जी रियासत पूछ में रहकर वहाँ के राजा साहब को संगीत सिखा दिया करते थे। एकवार जंग के छुट्टी पर घर आये तो उन्होंने शरीफ़ खां को डेढ़े परतार चढ़ाकर सितार बजात हुए देखा। सितार-वादन के प्रति अपने पुत्र की ऐसी लगन देखकर उन्होंने शरीफ़ को अपने साथ ही

रखने का फ़सला किया, उस समय शरीफ़ खां की आयु ६ वर्ष की थी। शरीफ़ खां के पिता जब इन्हें अपने साथ पूछ लेजाने को तैयार हुए तो इनकी माताजी ने विरोध करते हुए कहा— मेरा एक ही लडका है और अभी इसकी कच्ची उम्र है। जब तेरह-चौदह वर्ष का हो जाये तब अपने साथ लेजाना। किंतु शरीफ़ खां जाने के लिये जिद करन लगे। इसी समय शरीफ़ खां की अपने एक मित्र स भट हुई जोकि एक सम्माननीय गायक था। गायन की बदौलत अपने मित्र का इतना सम्मान देखकर इनकी भी संगीत सीखने की प्रबल इच्छा हुई और अपने पिता जी के साथ-साथ पूछ रियासत में चले गये।

पिता के पास पहुचकर शरीफ़ खां की नियमित सितार की तालीम मिलने लगी। ३-४ वर्षों की कठिन साधना के उपरांत आप अच्छा सितार बजाने लगे।

शरीफ़ खां जब सितार बजाने में कुशल होगये तो इनकी भट पुन उसी मित्र से हुई। अबकी बार मित्र महोदय ने कहा— 'मेरे ताया अब्दुलमजीज खां एसो बोन बजाते हैं कि बारिख़ आजाय।' यह बात शरीफ़ खां को चुभ गई और बोले— 'अच्छा अब मैं तुमको बोन बजाकर ही दिखाऊंगा।'

पूछ में आकर शरीफ़ खां बोन की साधना करने लगे। रात-दिन धुमाधार रियाज करके आखिर बीणावादन में भी आपने कमाल हासिल करलिया और गुरुकृपा से उन मित्र महाशय के समक्ष ऐसी बीणा बजाई कि वे आश्चर्यचकित रहगए। आपका घराना इम्दाद खां के लडक इनायत खां और उनके लडक विलायत खां से सम्बंधित है। शरीफ़ खां के पिता इम्दाद खां साहब के शागिद हैं। आजकल शरीफ़ खां पाकिस्तान में खूब चमक रहे हैं।

रविशंकर

प्रसिद्ध
गितार वादक
पण्डित रविशंकर
का जन्म ७
अप्रैल १९२०
को भारत की
पवित्र नगरी
वनारस में हुआ
था। इनके पिता
प० दयामाशकर
जी बड़े ही
उत्कृष्ट विद्वान
थे। उन्होंने
इङ्गलैंड से ग्रा-
एट-लॉ और
जेनेवा विश्व-
विद्यालय में

राजनीति शास्त्र में डाक्टर की उपाधिया प्राप्त की थी साथ ही वे मस्त्रुत के भी प्रकाण्ड पण्डित थे। उन्होंने आलावाड ग्यासत में प्रधान मन्त्रित्व पद को तिलाजलि देकर अपने जीवन के अन्तिम २० वर्ष योरोप और अमेरिका में बिताये। उनका ध्येय ज्ञान की वृद्धि करके उस अनेक प्रकार से वितरण करना ही था। इसी ध्येय को लेकर उन्होंने कैलिफोर्निया यूनीवर्सिटी में वेदान्त दर्शन का अध्यापन कार्य बिना आर्थिक साधन के ध्यान में रक्खे हुये किया। सन् १९२३-२४ में लंदन में प्रथम बार उन्होंने पश्चिमी दर्शनको क सामने विशुद्ध भारतीय नृत्य का प्रदर्शन किया, जिसमें उनका सुपुत्र उदयशंकर ने भी भाग लिया।

रवि, अपने चार भाइयो में सबसे छोटे हैं। इनमें सबसे बड़े भाई विश्व-विख्यात नर्तक उदयशंकर हैं। दस वर्ष की आयु से पहिल ही रविशंकर को अपने भाई के नर्तक दल में स्थान मिल गया और वे नृत्यकला में प्रवेश करते

गये तथा आगे चलकर इन्होंने "चित्रसेना" नामक कथानृत्य की रचना की जिसकी दूर-दूर तक प्रशंसा हुई। अठारह वर्ष की आयु तक इन्होंने अपने माई के नर्तक दल के साथ सारे ससार का भ्रमण कर लिया। इन सुविधाओं के कारण यह स्पष्ट था कि वे नृत्य के क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर लेंगे।

नर्तक दल के साथ यात्रा करते हुए वे महान सङ्गीतज्ञ उस्ताद अलाउद्दीन खा (मैहर) के सम्पर्क में आये। उस्ताद इस दल के साथ सन् १९३५ में केवल एक वर्ष के लिये रहे थे। वे रवि से बड़े प्रभावित थे और उनके कार्य में विशेष दिलचस्पी लेते थे। रविशंकर जय कभी भूमिका से खाली रहते तब अपने भाप सितार, दिलरूबा, तबला इत्यादि बजाया करते थे। इसी वर्ष (१९३५) में उस्ताद अलाउद्दीन खा ने इन्हे पक्के गानों का अभ्यास कराया और सितार वादन की कुछ प्रारम्भिक शिक्षा दी, किन्तु उनकी इच्छा थी कि रवि, जिसमें उन्हें विशेष प्रतिभा दिखाई दी, नृत्य को छोड़कर सङ्गीत के क्षेत्र में आजाय और सितार की साधना करके इसमें विशेष निपुणता प्राप्त करे। उस्ताद का यह विश्वास था कि जब तक साधना न की जाय, यानी जब तक जीवन पर्यन्त अपनी संपूर्ण शक्तियों, ध्यान और इच्छा को एक ही विषय पर केन्द्रित न किया जाय तब तक वास्तविक सफलता मिलना असम्भव है। किन्तु नवमुक्त रवि जिनके हृदय में अनेक प्रकार से जीवन का भ्रान्त उठाने की अभिलाषा भरी हुई थी, उस्ताद के आदेश को ग्रहण न कर सके, किन्तु भाग्य ने तो उनका पथ पहले ही निर्धारित कर रक्खा था, जिसे उन्होंने आगे चलकर ग्रहण किया।

स्वर का चमत्कार उनके मन में अभिव्यक्ति होने के बाद उन्हें अपने निश्चय पर पटुत्वने में देर न लगी। अतः सन् १९३८ में आप अपने माई के नर्तक दल को छोड़कर मैहर चले गये और सच्चे हृदय से उस्ताद अलाउद्दीन खा के शिष्य बन गये।

इसी प्रकार ६ वर्ष बीत गये। उस्ताद इन्हे अपना पुत्र समझते थे। अपने अदम्य उत्साह, लगन, प्रेम तथा प्रतिभा के कारण ही रवि की कला विकसित होती चली गई और इन्होंने अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया। १९४१ में उस्ताद ने अपनी पुत्री अन्नपूर्णा का विवाह रविशंकर के साथ कर दिया। अन्नपूर्णा स्वयं बड़ी कुशल संगीतज्ञ है और आजकल भी सर्वोत्तम सुर बहार बजाने वाली हैं।

राष्ट्रीय मगीन में पूर्ण निष्पण्णता प्राप्त करने के साथ-साथ गवि के चन्द्र कना में गयीनता साने के लिए अदम्य उत्साह था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने तथा नृत्य के लिए "अमर भारत" आदि मगीत गीतों की रचना की, जिसका निष्पण्ण भारतीय जन नाट्य सच ने मन् १९४५ में रिया था। इसके आगे-पेढा की शैली इनकी मयन रही कि इसके बाद इन्हें आई० एन० टी० निमित्त "टिस्वररी ऑफ इण्डिया" का सम्पूर्ण मगीन मौप दिया गया। इधर ऑल इण्डिया रेडियो ने उनकी प्रतिभा की भारतीय मगीन के लिए विशेष उपयोगी मानकर उसका उचित मूल्यांकन किया।

रविशंकर का सितार वादन अद्वितीय है। अब तक ऐसा ममभा जाना था कि सितार, आलाप तथा जोड बीनमग के मगीर मगीत के लिए उपयुक्त नहीं है, किन्तु गवि ने इसे गसत मात्रित कर दिया है, साथ ही इन्होंने यह भी सिद्ध कर दिया है कि एक साधारण से राग की भी यदि आलाप, जोड, विलम्बित गत, द्रुतगत भाषा आदि भागों में समुचित रूप में प्रस्तुत किया जाय तो उससे साधारण श्रोता भी मुग्ध हो सकने हैं। लय पर इनका अधिकार तथा धिताल के ही समान किसी भी ताल पर आसानी से मितार वादन की क्षमता सर्वविदित है।

आर्कस्ट्रा पर आपके विचार हैं कि पाश्चात्य ढग का आर्कस्ट्रा, जिसमें ७५ से १५० तक मगीनज भाग लेते हैं अभी तक दो कारणों से भारतीय मगीत में सम्भव नहीं है। एक तो भारतीय मगीत में स्वरान्दोलनों की भिन्नता के कारण स्वरो का एकीकरण नहीं होपाता। एक ही प्रकार के राग की वजाने वाले दो व्यक्ति चाहे वे कितने ही निपुण क्यों न हो, यदि एक साथ वजाने को कहा जाय तो उसमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य आजायेगी, चाहे वह भिन्नता कितनी ही न्यून मात्रा में हो। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मगीतज्ञ का अपना ढग अलग होता है, जिसके कारण किसी दूसरे के दृष्टिकोण के हिसाब से चलना उसके लिये कठिन होजाता है।

दूसरा कारण यह है कि हमारे यहाँ पाश्चात्य वाद्यों की तरह के पूरक वाद्य नहीं हैं (जैसे वायु संचालित वाद्य) जिनके बिना आर्कस्ट्रा जो कि 'हारमनी' पर आधारित है, निर्जीव सा रह जाता है।

हाल में ही प० रविशंकर ने कुछ चमचित्रों में भी मगीत दिया है जिसकी जनता तथा सरकार द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है।

रहीम सेन

कहा जाता है, तानसेन के वन की ध्रुपद-फसा व ह्रास का कारण रहीमसेन समुत्तमेन का सितार-वादन ही है। इनका सितार-वादन ऐसा चमत्कारिक था कि इनके वन के शलक ध्रुपद-गायन को छाड़कर सितार सीखने में लग गये।

प्रसिद्ध सितार-वादक समुत्तमेन जी का नाम बहुत से संगीत-प्रभियों ने सुना ही होगा। रहीमसेन जी इन्हीं समुत्तमेन जी के पिता थे। रहीमसेन जी के पिता का नाम सुखसेन जी था। बाल्यकाल से इनको अपने पिता से ध्रुपद की शिक्षा मिली, इसमें ये अभी अच्छी तरह प्रवीण नहीं हुए पाये थे कि इनके पिता सुखसेन जी स्वर्गवासी हो गये। सुखसेन जी का गायन ऐसा हृदय-प्राही था, कि लोग उनका सुख-चैन कहा करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात् रहीमसेन जी और भागे ध्रुपद सीखने की इच्छा न रही, तब इन्होंने अपने समुद्र दूल्हली जी से सितार सीखा। उन दिनों सितार एक साधारण-नाद्य माना जाता था, इसलिए किसी ने रहीमसेन जी को चिढ़ाकर कहा कि तुम तो बस 'डिडडा-

डिडडारा' बजाया करो। रहीमसेन जी ने इस पर आवेग में कहा कि भाई इसमें कोई शक नहीं कि ध्रुपद के भागे सितार दो कीड़ी का है। ध्रुपद रत्न के तुल्य है तो सितार ककड के समान, किन्तु इस ककड को परिष्कृत करके रत्न के बराबर न बना दूँ तो मेरा भी नाम नहीं, तब आपने अपने घोर परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा सितार-वादन में वीणा, ध्रुपद और ह्याल श्रुतीनोका राग भर दिया, फिर तो बड़े-बड़े संगीतज्ञ

इनके गितार को सुनकर मिर भुवाने सगे । अपने पुत्र भ्रमृनगेन जी को गितार—बादन में आपने ऐसा पारंगत बना दिया कि रहीमसेन-भ्रमृतमेन जी का गितार—बादन प्रगिट्ट हो गया ।

एक धार रहीमसेन ससनऊ गये, तब एक संगीतज्ञ ने जो कि इनमें कुछ द्वेग रखता था, रहीमसेन जी को भोजन का निमन्त्रण देकर अपने यहाँ बुलाया । राय ही उसने ससनऊ के प्रसिद्ध गायक—वादकों को भी टपट्टा किया, और एक वेदया को भी बुलाया, जो अपनी मुरीली आवाज के लिये ससनऊ में प्रसिद्ध थी । सर्व प्रथम कुछ गायक—वादकों का मगीत हुआ, इसके बाद उम वेदया को गाने के लिये बँठाया गया । यह वेदया अपनी एक ठुमरी के लिये ससनऊ भर में प्रसिद्ध थी । 'मेरा पियरवा जोगिया होय गया' वह इस ठुमरी को ऐसे विचित्र—ढंग में गाती थी कि श्रोतागण आवावेन में रोने लगते थे । इसी ठुमरी को इस समय भी उसने गाना शुरू किया उसे मालूम था कि आज यहाँ प्रसिद्ध सितार—वादक रहीमसेन भी मौजूद हैं । इसलिये उस ठुमरी आज विशेष—रूप से गाकर संगीतज्ञों को आकर्षित करना था । ठुमरी गाते—गाते वह गायिका स्वत आवावेन में इतनी तल्लीन होगई कि उसने २००) मृत्यु की अपनी कामदार चूनरी (ओढ़नी) भी फाड़ डाली । ऐसा रग जमा कि समाज में स-नाटा छा गया । इस वेदया की इस ठुमरी के बाद किसी गायक—वादक का मगीत नहीं जमता था, ऐसा प्रसिद्ध था । ठुमरी समाप्त होने के पदवात् गृह—स्वामी ने रहीमसेन जी से सितार बजाने को कहा । सूर्यास्त का समय था भोजन से रहीमसेन जी का पेट भरा हुआ था और उक्त वेदया अपना रग जमा चुकी थी । ये तीनों ही बातें रहीमसेन जी के प्रतिकूल थी । इस भेद को समझ कर रहीमसेन जी ने गृह—स्वामी से कहा—'माई तुमने मेरे साथ छल तो बड़ा भारी किया है क्योंकि पेट इतना भरा हुआ है कि लटने को जी चाहता है, बैठने में बठिनाई हो रही है । उधर बाई जी अपना रग जमा चुकी हैं और फिर सूर्यास्त का समय है । खैर ! खुदा इज्जत रखने वाला है, वजाता है ।" उस जल्मे में थोताप्रो के अतिरिक्त लगभग १५ सिनारिये रहीमसेन जी का गितार—बादन सुनकर, उसमें से कुछ तत्व प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ आय ध, उम समय रहीमसेन जी ने अपने सितार में 'श्याम-कालिगडा' की एक गत ऐसे आकर्षक ढङ्ग से बजाई कि सब चर्चित रह गये । बाह—बाह की वर्षा होने लगी, पूर्वोक्त वेदया का रग सब उतर गया । थोताप्रो ने कहा—“रहीमसेन जी जैसा आपका नाम था वैसे ही आप हैं, आपके सितार में जादू है ।" रहीमसेन ने कहा—“भाइयो ! सितार में हमारे पूर्वज कमाल

वर गये हैं, मैं तो तुण के तुल्य हूँ। खुदा ने मेरी इज्जत रखली, यही गनीमत है। यह सुनकर उक्त बेग्या ने रहीमसेन जी के पंर पण्ड लिए, कहने लगी— 'उस्ताद ! धन्य है आप और आपकी कला।' उस मभा में सभी कलावारो द्वारा आप प्रशंसित हुए और तज लखनऊ में इनकी धूम मच गई।

आपने मुस से अपनी प्रशमा करने के रहीमसेन जी विशेष विरोधी थे। अपनी कला को गहवर नहीं, करके दिखाने थे। एक बार दिल्ली में बडे-बडे उस्ताद अमीरो के बीच बैठकर आप सितार बजा रहे थे, चारो ओर से बाह-बाह हो रही थी, अकस्मान एर तोडा ऐसा लिया कि खुद इनके मुह मे ही 'घोह' यह आश्चर्यजनक-शब्द निकल गया। इस शब्द के मुह से निकलते ही इन्होंने सितार रख दिया। लोगो ने पूछा— 'आ माहब, क्या चाहिए।' आपने कहा— 'छुरी चाहिए।' आज हमारी जवान ने ऐसा बुरा काम किया है कि हमको काट डालना ही उचित है। कितनी घुरी बात है कि मेरे बजाने पर मरी जवान से ही 'बाह-बाह' निकले।' इस पर श्रोताओ ने कहा कि आ साहब आपने ऐसे जोर का फिकरा लिया था कि अगर पत्थर के भी जवान होनी, तो वह भी 'बाह-बाह' किये बिना न रहता। आपके मुँह से निकल गई तो क्या हुआ। लोगो ने आपको बहुत सम्झाया और फिर सितार बजाने का कहा, तो आपने कहा कि इस समय आत्म प्रशसा से मेरे चित्त पर उदासी छा गई है, फिर कभी सुनाऊंगा।

मिया रहीमसेन जी 'मसीतखानी बाज' बजाते थे। इस बाज मे गम्भीरता तथा रागदारी का प्राधान्य है। इसमें विलम्बित और मध्यम की प्रधानता रहती है। 'एक साथे सब साथे' के अनुसार आप अपने पुत्र अमृतसेन जी से स्पष्ट कहते थे कि बेटा, सितार के सिवाय किसी साज को बजायगा तो तेरे हाथ काट डालूंगा। सितार मे ही सब कुछ है, इसी पर ध्यान लगाओ। चारो ओर भटकने वाला संगीतकार 'धोबी का कुत्ता' बन जाता है।

उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर रहीमसेन जी का समय १८ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध निश्चित किया जा सकता है। आपके शागिदों में पुत्र अमृतसेन के अतिरिक्त इनके छोटे भाई हुसेनखा का नाम भी उल्लेखनीय है।

लक्ष्मणराव पर्वतकर (खाप्रू मामा)

तब घोर ताल घोंघों का
हाथ घोर मुँह में विविध प्रकार
ते व्यक्त करने वाले 'सय भास्कर'
खाप्रू मामा में खरखई प्रात के
धनेर गलीग प्रेमी परिचित है।
ताल घोर सय को घापने यही
तब गिट्ट करलिया या बि एर
में लगाकर मद्रत शुन तब की
सयबारी आप करवे दिया देने थे।
एर पैर में त्रिताम, दूमरे में
भयताल, एर हाथ में सय घोर
दूमरे हाथ से चीताल का टेरा
व्यक्त करते हुए मुँह में मवारी
का टेरा भी बोलने जान थे।
भारत में ऐसा विचित्र सयरा
घापके अतिरिक्त अन्य कोई मुनने में नहीं आया।

ताल घोर सय के इस जादूगर का जन्म गोव्हा प्रान्त के पर्वती नामक ग्राम में
सन् १८८० ई० में हुआ। आपके घराने में पहले में ही सारंगी वादन होता चला
आता था। बाल्यकाल में अपने मामा श्री रघुवीर में आपने सगीत की शिक्षा
लेनी आरम्भ की और उनसे सारंगी बजाना सीखने लगे। अपने काका श्री
हरिश्चन्द्र से तबला वादन सीखा और अननकुआ धवलीकर से ध्रुव घोर धमार
की तालीम पाई। ऐसे विद्वानों का सहयोग पाकर लक्ष्मणराव सगीत कला में
अच्युती प्रगति कर उठे और प्रसिद्ध गायक तथा गायिकाओं का साथ मारंगी
द्वारा करते हुए आपने पर्याप्त स्याति प्राप्त की। बचपन में बहुत से व्यक्ति
आपको खाप्रू कहा करते थे। यह आपके घर वाली द्वारा रक्ता हुआ दुलार का
नाम था, अत आगे चलकर आप "खाप्रू मामा" के नाम ही से प्रसिद्ध होगये।

सगीतज्ञों में भी विविध प्रकार के व्यक्ति होते हैं, किसी को प्राचीन शास्त्रा
व अन्वेषण में आनन्द आता है तो कोई अश्र्वलित नवीन रागों की रचना

करने में ही दिलचस्पी रखता है। कोई ताल की मूश्म बारीकियों में धुमना चाहता है तो कोई स्वर और श्रुतियों के पीछे पड़ जाता है। इसी प्रकार खासू मामा में लयकारी को सिद्ध करने की लगन थी। उन्होंने दिन रात एक करके श्रवण परित्यक्त द्वारा लयकारी के अनेक प्रकारों को, जिन्हें बड़े-बड़े कलाकार भी व्यक्त नहीं कर सकते थे, प्रत्यक्ष रूप से साकार करके दिखा दिया। एकान्त में बैठकर हाथों की अंगुलियों पर मात्राएँ गिनते हुए और पैर के अंगूठे हिलाते हुए जब किसी निर्जन स्थान में लोग उन्हें देख लेते थे तो कहते थे—“खासू मामा पागल हैं”, किन्तु आप इसकी किंचित परवाह न करते हुए अपनी माधना जारी रखते थे।

लय के मर्मज्ञ संगीत प्रेमी आपको आमंत्रित करके एक-एक घण्टे तक आपकी लयकारी के करिदमे देखत रहते। आप दोनों हाथों से त्रिताल का ठेका शुरू करके १६ मात्रा के अन्दर ही भपताल, एक ताल, धमार और सवानी इन चारों तालों के बोल सुना दिया करते थे। और तारीफ यह थी कि पहली मात्रा में शुरू करके सप्त की समाप्ति तक इन बोलों को ऐसे फिट बैठते कि किसी बोल की तनिक भी खीचातानी महसूस नहीं होती थी। हाथ से सवारी की ताल का ठेका १५ मात्रा में द रहे हैं और मुँह से १४ मात्रा का धमार का ठेका बोल रहे हैं तथा इन दोनों तालों की सप्त विलकुल ठीक आरही है।

कुछ समय से संगीत का शौक जन साधारण में अधिक फैलने के कारण खासू मामा की प्रतिष्ठा संगीत प्रेमियों में और भी बढ़ गई जिसके फलस्वरूप सन् १९३८ ई० के लगभग बम्बई के कुछ संगीत प्रेमी तथा कलाकारों ने आपमें विचार विमर्श करके, यह निश्चय किया कि खासू मामा के सम्मान में एक जल्मा किया जाय। उस समय खा साहेब अल्लादिया खा भी जीवित थे, उन्होंने भी इस विचार का समर्थन किया और फिर सबने एक समारोह करके खा साहेब अल्लादिया खा के कर कमलों द्वारा खासू मामा को लयभास्कर की उपाधि से विभूषित कराया। इस समारोह में प्रसिद्ध पल्लावजी श्री मन्सून जी भी सम्मिलित थे और उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन भी किया था। फिर कुछ समय बाद पूना निवासियों ने भी आपको सम्मानित करके शैली भेंट की। उसके बाद फिर बम्बई के कलाकारों द्वारा आप सम्मानित हुए तथा एक हजार रुपये की शैली आपको अर्पण की गई।

प्रापकी शिष्य परम्परा में बालकृष्ण पर्वतकर और दत्ताराम पर्वतकर ने सारंगी में गूँथ नाग बसाया । इनके प्रतिरिक्त अपने पुत्र श्री रामकृष्ण पर्वतकर को भी आपने उच्च शिक्षण देकर योग्य बनाया । वृद्धावस्था में भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहा । वास्तव में अपनी लय साधना में आपने वर्तमान सागीत ससार को चकित कर दिया ।

वज़ीर खां

कभी कभी इस मृदुलोच में कुछ विंगिए और महान आमाएँ आकर शरीर धारण किया करते हैं और अपने चमत्कारों द्वारा ममार को घालोकिन करके चली जाती हैं। वज़ीर खा उन्ही विभूतियों में एक थे। आपका जन्म १८६० ई० में हुआ। इनके पिता अमार खा बीनकार रामपुर में नवाब कब्जे अली खा के दरबार में थे। अमीर खा अपने युग के बहुत उच्चकोटि के

बीनकार एवं ध्रुपद गायक थे अतः सगात विद्या वज़ीर खा को परम्परागत पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। इहे सदरग के घराने का पंचम व्यक्ति बताया जाता है। वज़ीर खा ने गायकी एवं बीणा वादन की शिक्षा अपने पिताजी द्वारा ७-८ वर्ष की उम्र से ही सीनाबसीना प्राप्त की थी। कुशाग्र बुद्धि एवं परिश्रमी तथा लगनशील होने के कारण आप संगीत के इन दोनों अंगों में पूर्णरूपेण दक्ष होगये। बीणा रबाब और ध्रुपद के आप माने हुए कलाकार थे।

जितने दिन नवाब कब्जे अली खा जीवित रहे उतने दिन रामपुर में हैदरअली खा साहब इनकी शिक्षा व स्वास्थ्य की देखरेख करते रहे। कब्जे अली खा की मृत्यु के पश्चात् आप हैदरअली के साथ उनकी जमींदारी बिलमी में

मतेगमे, यही यजीर साँ का विषाद हुआ। विवाह के बाद आप देगधमग को निकले, उग ममय आपकी आयु २६ वर्ष की थी।

जय आप बाँधी पहुँचे तो निमार भली साँ ने रवाबी वंज की ममस्त गुप्त विद्या तथा अनेक ध्रुपद यजीर साँ को उपहार स्वरूप प्रदान की। नितार भली की मृत्यु के पश्चात् यजीर साँ बाँधी त्याग कर कलकत्ता चले गये, वहाँ आप ७-८ वर्ष तक रहे। कमबली में मटिया बुर्ज ने नवाब गण तथा यमीन्द्र मोहन ठाकुर एवं श्री ताराप्रसाद घोष और यादवेन्द्र बाबू आदि गुणीजन साँ के विशेष अनुरागो तथा भक्त थे। कलकत्ता निवास के दिनों में आपने बीगना भाषा की भी भलीप्रकार शिक्षा प्राप्त की।

कलकत्ता में कई वर्ष व्यतीत होजाने के पश्चात् उस्ताद यजीर साँ रामपुर के तत्कालीन नवाब हामिदअली साँ के संगीत गुर पद पर अभिषिक्त होकर वहाँ चले गये। ऐसे योग्य उस्ताद को पाकर नवाब साहेब अपने को धन्य समझने लगे। प्रथम तो नवाब हामिद अली ने इनसे बीणा वादन की शिक्षा प्राप्त की फिर कण्ठ संगीत की तालीम लेकर होरी-ध्रुपद का अभ्यास किया। नवाब साहेब ने यजीर साँ को बहुत आदर के साथ अपने यहाँ रखवा और पर्याप्त जमींदारी भी इनको दी।

साँ साहेब यजीर साँ ने संगीत में बहुत से शिष्य भी तैयार किये जिनमें पश्तगढ़ के जमींदार यादवेन्द्र बाबू, सितार व सुर बहार वादक नसीर अली, बीणाका मुहम्मद हुसेन, सितारी अब्दुरहीम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। यह साँ साहेब की जवानी तथा प्रौढ़ावस्था के शिष्य हैं, किन्तु वृद्धावस्था में हाफिज अली साँ और मेहर के अलाउद्दीन साँ ने साँ साहेब यजीर साँ का शिष्यत्व ग्रहणकर उनकी ख्याति और कीर्ति को विशेष रूप से बढ़ाया।

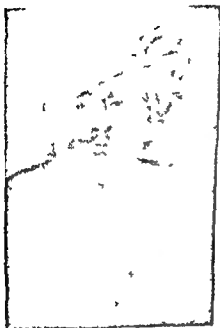
यजीर साँ साहेब के तीन पुत्र यजीर साँ उर्फ प्यारे मियाँ, नासिर साँ और सगीर साँ थे। इनमें से प्यारे मियाँ का नाम विशेष उल्लेखनीय है, इन्होंने दीर्घ समय तक अपने पिता से संगीत की तालीम प्राप्त करके कण्ठ संगीत तथा बीणा वादन में योग्यता प्राप्त की थी। यजीर साँ की वृद्धावस्था में इस सुयोग्य पुत्र ने पिता यजीर साँ के सब शिष्यों की शिक्षा का भार अपने ऊपर लेलिया था और इन्दौर दरबार के संगीत विभाग में उच्च पद पर इनकी नियुक्ति होने ही वाली थी, कि विधि के क्रूर विधान से प्यारेमियाँ का देहावसान

होगया । वृद्धावस्था में जीवन की आशा का दीपक बुझ जाने से वजीर खा को ऐसा प्रबल आघात लगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । इस दुर्घटना के दो-तीन घण्टे बाद ही, सन् १९२७ ई० में खा साहेब वजीर खा ने भी जीवनलीला समाप्त की ।

ज्येष्ठ पुत्र की असामयिक मृत्यु के पश्चात् जितने दिनो आप जीवित रहे, उनकी प्राण-प्रण से यह चेष्टा रही कि अपनी वंशज प्रभूत्य संगीत-निधि अपने किसी वंशज के रूप में सुरक्षित रहे । उन्होंने अनुभव किया कि मेरा कनिष्ठ पुत्र सगीर खा एवं पौत्र दबीर खा ही मेरी इस कामना को पूर्ण कर सकते हैं । उनकी प्रतिभा के वास्तविक उत्तराधिकारी भी यही दोनों थे, भूत. इनकी संगीत शिक्षा की कमी को पूर्ण करना ही वजीर खा के शेष जीवन का लक्ष्य रहा और अन्त में उनकी यह कामना सफल रही । दबीर खा ने अल्प समय में ही बीणा वादन में वजीर खा साहेब की सम्पूर्ण विद्या हस्तगत कर ली तथा सगीर खा भी कुछ संगीत के एक अनुत्तम कलाकार प्रमाणित हुए । इनके द्वारा खा साहेब का वंश-संगीत तथा नाम अमर होगया ।

वहीद खां

मुग़ बहार और मितार के प्रसिद्ध
उस्ताद वहीद खां का जन्म १८६५
ई० में इटावा में हुआ। आपका
पिता उस्ताद हमदाद खा भी मुर-
बहार और मितार के उच्च कलाकार
थे। आपका छोटे भाई इनायत का
माहुर थे।

वहीद खां ने प्रारम्भ में ध्रुपद
हवाल और हुमरी की तालीम लकर
फिर सितार और मुरबहार का
शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की।
३ वर्ष तक आप पटियाला महाराज
के यहा दरबारी सज्जीनग के रूप में
रहे और १८ वर्ष तक इन्दौर दरबार
में उच्च बतन पर रहकर प्रतिष्ठा

प्राप्त की। इनके अतिरिक्त टीकमगढ़, रीवा बड़ोदा, मैनपुर, धौलपुर आदि
प्रसिद्ध सखानो द्वारा आपको अनेक पदक प्राप्त हुए। तत्कालीन बम्बई के
गवर्नर द्वारा आपको एक सर्टीफिकेट भी प्राप्त हुआ था। आजकल वहीद खां
कलकत्ते में रहकर सज्जीत शिक्षण का योग्य कार्य कर रहे हैं।

विलायत खाँ

प्रसिद्ध मितार वादक
विलायत खाँ का जन्म सन्
१९०६ ई० में जम्माष्टमी
की रात को गौरीपुर में
हुआ। भारत के प्रसिद्ध
मितार वादक स्व० इनायत
खाँ साहेब आपके पिता थे।
दो वर्षों तक गौरीपुर में
रहने के बाद अपने पिता
के साथ विलायत खाँ कल-
कत्ता चले आये। वहाँ आप
१० वर्ष की अवस्था तक
रहे और अपने पिता जी
से संगीत शिक्षा प्राप्त करते
रहे। इस छोटी सी आयु
में ही आपने 'प्रयाग सङ्गीत

सम्मेलन' में भाग लेकर अपनी प्रतिभा स जनता को आकर्षित कर लिया।
इसके पदचात् एक वर्ष बाद प्रयाग विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित संगीत
सम्मेलन में पुनः निमन्त्रित किये गये। कुछ समय बाद आपके पिता का देहा-
यमान हो जाने के कारण सन् १९३६ ई० में अपनी माता जी के साथ कलकत्ते
से दिल्ली चले आये। विलायत खाँ की माता जी भी सङ्गीत कला
में प्रवीण एक कुशल गायिका थी। अतः वे अपने पुत्र विलायत को अपने
निरीक्षण में दस-बारह, घण्टे प्रति दिन सङ्गीत का अभ्यास कराती थी। यही
विलायत खाँ ने अपने नाना बन्धुहसन खाँ से १९३८ से १९४२ तक गायकी की
तालीम ली तथा उन्हीं से सुरबहार की शिखा भी प्राप्त की।

१९४४ में काट्रेस की ओर से बम्बई में एक सङ्गीत सम्मेलन का आयोजन
हुआ था। उसमें भाग लेने के लिए विलायत खाँ भी निमन्त्रित किये गये,
साथ ही साथ सम्मेलन में उस्ताद फैयाज खाँ, गुलाम अली खाँ, बुन्दू खाँ, अल्ला
दिया खाँ, उस्ताद धिरकुआ आदि चोटी के कलाकार भी सम्मिलित हुए थे।

रम राममन में बिलायत सा ने अपनी मुसपूर मिगार बादन में आशाओं को धारण कर दिया । जनता के धायत में नाचियों की गडगडाहट के बीच, गांव धार धायको मध्य पर मिगार बादन के लिये आना पड़ा ।

धायक मंगीम मध्यमन में धाय चमक गये थे, धाय धाय म्यानी में भी धायको निधायन मिलने लगे, फिर तो धनेक मङ्गीम मध्यमन में धायने भाग लिया ।

कथन में ही धायत परिश्रम के साथ इन्होंने मिगार निशा प्राप्त की है । जहाँ प्रतिभा होनी है वहाँ प्रवृत्ति भी साथ देनी है । प्रारम्भिक निशा में जो कमी रह गई थी, वह इन्होंने अपने परिश्रम में पूरी कर ली ।

उम्माद बिलायत सा का सितार बादन मोगीपुर घराने का है । गनकारी में पहले धाय ओह-धालाय का बिम्बार बड़ी मुन्दस्ता में करते हैं । रागालाप करने के बाद बिनायन हुनेन "मगीदगानी" गत में अपनी क्या प्रदर्शित करते हैं । धायकी गतों की मय बड़ी विविध होती है । इनमें मग्न तान, फिरन तान, बूटतान, मिधनान तथा गमकतान के दर्शन सभी प्रकार होते हैं । मगीदगानी के बाद जब धायकी रजागानी गत प्रारम्भ होती है तो उसकी गति चपल होती है । इसलिये धाय छँटी मघाटे की तानों का प्रयोग करते हैं । द्रुतलय में भी मीड, लाग, डाट कन्तन, कण, जमजमा का प्रदर्शन सुनने लायक होता है ।

बिलायतसा के पूर्वज मजूरदाम के वंशज गजपूत थे । उम्माद इम्मादसा इनके बाबा तथा दादा गुरु थे । सननऊ के प्रसिद्ध सङ्गीताचार्य श्री ध्रुवनारा जोशी एम. ए. धायके गुरु भाई हैं, जिन्हें हिन्दुस्तान के बाहर यूरोपीय देशों में भारतीय मगीत बला का प्रचार करने का श्रेय प्राप्त है । बिलायत सा को अपने जीवन में श्री जोशी जी से पथ प्रदर्शन मिला है अतः ये उन्हें अपने बड़े भाई के समान मानते हैं ।

बिलायत सा का सितार बादन विभिन्न रेडियो स्टेशनो में प्रसारित होता रहता है । आपके कई ग्रामोफोन रिकार्ड भी तैयार हो चुके हैं ।

मधुवन्ती, केदार, शुद्धसारङ्ग, ललित, पूर्याधनाथो, तोड़ी, बल्याण, मियामन्हार, मारवा, बिलामसानी तोड़ी, जयजयवन्ती तथा मुल्तानी इत्यादि आपके प्रिय राग हैं ।

विलायत गाँ के प्रमुख गिण्डो में सरफिद पारिग बमर्त, नुमारी बर्याणी गाय बनकत्ता, बानीनाम मुकज्जी रमकत्ता, तथा श्रीमती बिन्दू भवेरी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। आपने छोटे भाई घमून गाँ ने भी आपसे ही शिक्षा ली है। छोटा ब्राजवन्स बन्द्या बजा रहे हैं। विलायत गाँ की बहिन नमीरन ममीदगा के भतीजे मोहम्मद गाँ को ब्याहो गई जिनका सुपुत्र रईस गाँ ब्राजवन्स १३ वर्ष की आयु में बन्द्या सितार बजा रहा है। रईस गाँ इतनी कम उम्र में रेडियो तथा बड़े मगीत सम्मेलनों में भाग ले रहा है तथा विदेश भी हो आया है। विलायत गाँ की दूसरी बहिन शरीफन बीबी आधुनिक प्रसिद्ध गायक अमीर गाँ की बन्दी हैं।

विलायत गाँ ने अपने घराने की बर्बाद करने में अपनी वस्तुस्थि पग-पगता का पूरा परिचय दिया है।

अफ्रीका, इंग्लैंड, हॉलैण्ड, पोर्लैण्ड, स्पेन, स्वीजरलैण्ड, रूस आदि स्थानों का भ्रमण करके आपने भारतीय गङ्गीत को विदेशों में भी गौरवान्वित किया है।

वी० जी० जोग

प्रसिद्ध बेमा यादव श्री विष्णु गोविन्द जोग का जन्म सम्बर्द्ध प्रेमीदेवी के मणारा जिले के बर्द्ध नामक स्थान पर मन् १९२७ ई० में हुआ। इनके पूज्य पिता श्री गोविन्द गोपाल जोग इन्हें पांच वर्ष की अवस्था में छोड़कर स्वर्गवास हो गये थे। आपकी मङ्गीन शिक्षा मन् १९२७ ई० में श्री अष्टावले द्वारा आरम्भ होगई। इनके बाद आप अपने परिश्रम और गियाज के द्वारा धीरे-धीरे उन्नति करने गये और फिर श्री० गनपत बुवा पुरोहित के द्वारा आपने दीप्ति ही भास्कर बुवा के घराने की आपन जली प्राप्त करनी। कुछ दिन आपने कर्नाटक पद्धति के आचार्य श्री० इप्पणम् भट्ट के शिष्य विमानेस्वर शायरी में भी शायलिन की शिक्षा ली। इनके पश्चात् आपने विभिन्न स्थानों के सङ्गीत कार्यक्रमों में भाग लेना आरम्भ कर दिया। अजमेर, इनाहाबाद बनारस आदि स्थानों के मङ्गीत सम्मेलनों में भी आपने अपनी कला प्रदर्शित की।

मन् १९३६ ई० में श्री० राताजनकर जी ने एक सङ्गीत सम्मेलन में श्री० जोग को निमन्त्रित किया एवं आपकी कला में प्रभावित होकर मन्

१९३८ ई० में वातल्लडे द्वारा स्थापित मैरिस कालेज में वायलिन के प्रोफेसर पद पर आपकी नियुक्त करदो। तबसे अब तक आप अनेक विद्यार्थियों को तैयार कर चुके हैं। भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ वायलिन की सगत करके आपने अच्छा यश प्राप्त किया है और यह सिद्ध कर दिया है कि स्वरो की बारीकी जिस प्रकार मारगो से दिवाई जा सकती है उसी प्रकार वायलिन द्वारा भी गायकी के सूक्ष्म अंगों का प्रदर्शन किया जा सकता है।

उस्ताद फयाज रा पट्टि
श्रीकारनाथ ठाकुर, पण्डित

नारायणराव व्यास, प बिनायकराव पटवर्धन तथा श्रीमती हीराबाई बहीदेवर
भादि चोटी के कलाकारों के साथ आप बॉमलिन द्वारा साथ कर चुके हैं।
यह कहना प्रतिशयोक्ति न होगी कि भारत में इस समय आप श्रेष्ठतम
बेला-बादक हैं। आपके ठुमरी वादन से तो श्रोता झूम उठते हैं।

सन् १९४६ ई० में हीराबाई बहीदेवर के साथ आपने दक्षिणी अपनी
का भ्रमण किया और सन् १९५१ में ममस्त दक्षिणी भारत का दौरा कर
आपने अपूर्व स्याति प्राप्ति की। श्री जोग में उच्चशक्ति के संगीतज्ञ जैसे सभी
गुण विद्यमान हैं। वे एक मिलनसार और प्रसन्नचित्त व्यक्ति हैं। अपनी
हंसमुख प्रवृत्ति और आकर्षक व्यक्तित्व के द्वारा वे सहज में ही अपना प्रभाव
डालने में सफल होजाते हैं। कर्नाटक संगीत का आकर्षक भाग लेकर आप
भारतीय संगीत में मिलाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

शंकरराव गायकवाड़

प्रसिद्ध शहनाई वादक श्री० शंकरराव गायकवाड़ पूना के निवासी हैं। आपने प्रबलकोट के प्रसिद्ध गायक श्री० शिवमल्ल युवा, के रागदारी तथा गायकी का ज्ञान प्राप्त किया। तत्पश्चात् युवा ने इनकी प्रतिभा देख कर इन्हें भास्कर युवा यशले को सौंप दिया। उसके पश्चात् प्रथम बार भारत में श्री गायकवाड़ ने भारतीय वाद्य संगीत में शहनाई को विशिष्ट स्थान दिया।

शंकरराव ने २० वर्ष की अवस्था में सब प्रथम शम्भूई के सठ बसंत जी खेम जी के हाल में अपनी शहनाई वादन का जनता को परिचय दिया। इनकी शहनाई सुनकर जनता मुग्ध होगई। उस समय एक प्रसिद्ध सारङ्गी वादक उत्ताद सेन थे, वे बोले उठे कि ओह, विवाह शादी में बजाने वाले एक मामूली से बाजे पर गायकवाड़ जी ने राग का इतनी सच्चाई से बजाकर कमाल कर दिया है।

पहिले शहनाई एक मामूली बाजा समझा जाता था। हिन्दुओं में शुभ कार्य या विवाह उत्सव समारम्भ होने पर शहनाई वादन से ही उमकी गुरुप्राप्त होती थी। कुछ वशों में यह पुरानी प्रथा अब तक प्रचलित है। महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर बहुत से शहनाई बजाने वाले हैं, परन्तु शहनाई पर शास्त्रीय संगीत बजाने का सफल प्रयत्न इन्होंने ही किया।

सन् १९३७ में हिजमास्टर्स वॉयस कम्पनी ने प्रथम बार आपकी शहनाई के रिकार्ड भरे जोकि बहुत लोकप्रिय हुए। तत्पश्चात् श्री गायकवाड़ ने

विभिन्न संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर म्यांति अजित की। नागपुर सम्मेलन में आपको 'भारत का महान् संगीत जाल्म' की उपाधि से विभूषित किया गया। महात्मा गांधी ने भी आपको अपने निवास स्थान पर कई बार आमन्त्रित किया था।

दात शहनाई वादन का लिये अत्यावश्यक होने हे और बिना दात के शहनाई वादन करना असम्भव है, किन्तु यह बड़े आश्चर्य की बात है कि श्री गायकवाड ने मुख में दात न होने हुए भी इस असम्भव बात को सम्भव कर दिखाया है। अब ७० वर्ष की आयु में भी आपके कार्यक्रम पूर्ववत् आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किये जाते हैं। आपके वादन की शैली बिसमिल्लाह खा की वादन शैली से भिन्न और प्रौढ़ता लिये हुये है।

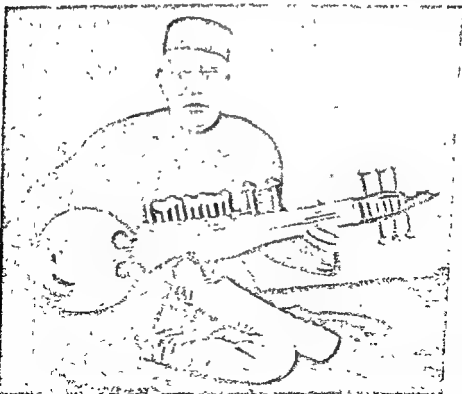
इनके जेष्ठ पुत्र स्व० श्री० केशवराव भी शहनाई बजाने में अपने पिता के ही समान निपुण थे। प्रसिद्ध जतवी मनका ने अपनी पार्टी में शामिल करने के लिये उन्हें बुलाया था, पर देवयोग से वे रोगग्रस्त होगये और उनकी असामयिक मृत्यु होगई। शकरराव जी के दो पुत्र श्री० नाना साहब तथा पडरीनाथ विद्यमान हैं। ये दोनों भी संगीत कला में निपुण हैं। नाना-साहब भी बहुत अच्छी शहनाई बजाते हैं और पडरीनाथ हारमोनियम तथा वायलिन बहुत सुन्दर बजाते हैं।

सखावतहुसेन खाँ

देस प्रसिद्ध गरोदयादक उस्ताद सखावतहुसेन खाँ के नाम ने सभी संगीत प्रेमी परिचित होंगे । आप सयनऊ के निवासी थे और भातगंठे गंगीन कानेन सयनऊ में संगीत-शिक्षा दिया करते थे । वयोवृद्ध संगीतजों में खाँ साहेब को एक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था ।

भारतवर्ष में जिस समय मुगल सल्तनत कायम थी, उस समय आपके पूर्वजों में बड़े-बड़े उद्भट संगीतज्ञ हुए । उनकी पुष्ट परम्परा तानसेन के पुत्र बिलासखाँ से सम्बन्धित थी, अतः सखावतहुसेन खाँ भी स्वयं को येनी धराने का कहते थे । आपके पिता उस्ताद सफेनखाँ साहब कदीमी सयनऊ के निवासी थे । जिस समय मुगल सल्तनत का ह्रास हुआ था, इनके समुर अर्थात् सखावत हुसेन के नाना श्री ग्यामतउल्ला साहेब ने नवाब वाजिदअली

साह के यहाँ आश्रय प्राप्त किया, तभी से इनका खानदान तत्पनऊ में रहने लगा ।

सा साहेब के कथनानुसार आपके पूर्वज ही सरोद वाद्य के जन्म दाता हैं । उन्हीं लोगों ने अफगानी वाद्य यंत्र रबाब में इच्छानुसार परिवर्तन तथा संशोधन करके 'सरोद' तैयार किया था । इस खानदान में बड़े-बड़े धुरंधर सरोद वादक हुए, जिनमें से उस्ताद करमशा, उस्ताद हक्काद खा और उस्ताद हुसेन अलीखा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं ।

सलावत हुसेन खा की प्रारम्भिक सरोद शिक्षा अपने पिता उस्ताद शफैतखा द्वारा ही सम्पन्न हुई, तत्पश्चात् यह अपने मामू करामतउल्ला खा के पास इलाहाबाद चले गये । वहाँ इन्होंने थड़ी लगन और कड़ी मेहनत से सरोदवादन का अभ्यास किया । फलतः यह किशोरावस्था में ही काफी अच्छा बजाने लगे । कुछ दिनों बाद आपको ढाका नगर के काजी अलाउद्दीन खा के यहाँ जगह मिल गई और लगभग १० वर्ष तक काजी साहेब के आश्रय में ही सरोद वादन करते रहे । वहाँ से फिर लखनऊ वापिस आये । यहाँ रहते हुए मुश्किल से एक दो वर्ष बीते होंगे कि नवाब रामपुर इनकी कला पर मुग्ध होगये और अपने साथ ही रामपुर लेगये । यहाँ लाकर आपका यथेष्ट सम्मान किया गया तथा उचित रूप से पुरस्कृत भी हुए । सौभाग्य से इसी जगह संगीताचार्य स्वर्गीय विश्व नारायण भातखण्डे से आपको भेंट हुई और उनकी सम्मति से सलावत हुसेन खा ने मैरिस म्यूजिक कालेज लखनऊ में शिक्षण कार्य करना स्वीकार कर लिया । तब से जीवन के अन्त समय तक खा साहेब उसी उत्तरदायित्व की कुशलता पूर्वक निभाते रहे । इससे आपके विचारों की दृढ़ता और सिद्धांतों की अटलता सिद्ध होती है ।

इस अवधि में खा साहेब के सरोद वादन की ख्याति चारों ओर फैल गई । देश में होने वाले विभिन्न संगीत सम्मेलनों में इनके सफलतम कार्यक्रम सम्पन्न होने लगे । इनकी वादन शैली, हस्त कौशल और अद्भुत तैयारी सर्वत्र प्रशंसा का विषय बन गये । श्रीमती लीला घोषे इनके कला प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुईं और इन्हें बरबस अपनी मंडली में शामिल करके विदेशों की यात्रा के लिये लेगई । इसी मंडली की कृपा से खा साहेब योरोप, तथा एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा कर सके । बर्लिन की एक अन्तर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में सरोद वादन के लिये आपको प्रथम पुरस्कार

मिला। उगी समय हिटलर तथा मुगोलिनी के ममदा भी आपकी अपना सरोद बजाने का मुषवस मिला। अपने युग के यह दोनो महारथी इस भाग्यीय पयावार की प्रतिभा मे काफी मनुष्ट हुन और इनकी बडी प्रशसा की।

आपका पारिवारिक जीवन बडा सादा और नियमित था। मृत्यु के समय जुलाई ५५ में आपकी आयु ७५ वर्ष की थी और इस अवस्था में भी आप अपने को पूर्ण स्वस्थ अनुभव करत थे।

सलायत श्री साहू के दो भ्रात्रों पुत्र राजकुल मौजूद हैं। सबसे बड़े उमर का है, जो सरोद के अच्छे वादक हैं और राजकुल बलवत्ते में रहन हैं। द्वितीय पुत्र इलियास का भी प्रसिद्ध सितारये हैं जोकि भारत व अनेक सगीन सम्मेलनों तथा विभिन्न रेडियो केन्द्रो पर अपना वादन प्रसारित कर ख्याति अर्जित कर चुके हैं। श्री इलियास अहमद सरोद वादक के साथ श्री इलियास का के सितार वादन की जुगलबन्दी अधिक लोकप्रिय मिद होती है।

समोखनसिंह

कहा जाता है कि जिन दिनों सम्राट अकबर के दरबार में कठ संगीत के गीतेनूर तानसेन थे उन दिनों उनके दरबार में एक योग्यतम तनकार की कर्मा बटकती थी। यत्र संगीत के अभाव को बादशाह बहुत अनुभव कर रहे थे। एक दिन बादशाह ने तानसेन से पूछा कि भारतवर्ष में क्या ऐसा कोई तंतकार नहीं है जिसका वादन सुनकर हम तृप्त हो सकें। तानसेन ने कहा—'किमी रेशेवर उस्ताद की तो यह सामर्थ्य नहीं कि वह किसी यत्र को बजाकर आपकी छुन कर सके, किन्तु एक राजा है जिनको निर्मंत्रित करके आदरपूर्वक आप बुला सकें तो उनकी बीणा सुनकर आप अवश्य समुष्ट होयें। आज भारत में उनके बीणावादन की तुलना नहीं है, वे हैं मिहलगडाधिपति राजपूत महाराज समोखन सिंह।'।

तानसेन से यह सम्वाद पाकर अकबर ने महाराज समोखनसिंह को निमन्त्रण के साथ—माय यह सम्वाद भी भेजा कि "उनकी बीणा की प्रशंसा सुनकर बादशाह आग्रहपूर्वक उन्हें अपने समक्ष बीणावादन करने को आमंत्रित करते हैं, महाराज कृपा करके दिल्ली पधारे।"

महाराज समोखनसिंह अकबर की कूटनीति को भलीभांति जानते थे वे राजपूत और मुगल सम्बन्ध को घृणा की दृष्टि से देखते थे और यवनो के साथ मित्रता की अपेक्षा विरोध ही उन्हें प्रिय था। महाराज ने उत्तर में बादशाह को सदेश भेजा कि वह शिव मंदिर में आसन पर बैठकर महादेव जी को जो बीणा सुनाते हैं, वह बीणा यवनो को नहीं सुनाई जा सकती। महाराज का यह अवहेलनात्मक उत्तर पाकर अकबर आग बबूला हो गया और समोखनसिंह के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके दलबल सहित सिंहलगड पर बढाई करदी। समोखनसिंह का वध करके उसके राज्य को भी मुगल राज्य में शामिल कर लिया और राजकुमार मिथ्रीसिंह को बंदी बना लिया। बीणा वादन में मिथ्रीसिंह भी अपने पिता के ही समान थे। बंदी अवस्था में जब वे चुपे हुए बीणा बजा रहे थे तो उनकी बला से प्रभावित होकर बादशाह ने उनको मुक्त करदिया, परन्तु अकबर के द्वारा अपना राज्य सहार एव पिता का वध होने के कारण मिथ्रीसिंह को मुगल दरबार में रहना असह्य होगया और वह जंगलों में निवास करने चले गये।

सादत खां

यह भी
अपने युग के
प्रसिद्ध और
लोकप्रिय संगी-
तज्ञ हो गए हैं।
सरोद जैसे
कठिन वाद्य
पर आपका
पूर्णरूप से अधि-
वार था। इनका
हाथ बड़ा मधुर
और प्रभावशाली-
दायक था। इनके
सरोद वादन में
चमत्कार के
साथ-साथ जीवन
भी था। तत्-

कालीन विद्वानों का कहना है कि उस समय इनकी टक्कर का कोई दूसरा
सरोदिया नहीं था।

यह स्वातियर दरबार में महाराज जयाजीराव के आश्रित रहते थे। यह
स्वभाव के बड़े नम्र और तबियत के बड़े मिलनसार थे। इन्होंने कुछ शिष्यों
को सरोद की शिक्षा भी दी, परन्तु उनमें से कोई भी इस वाद्य में प्रवीण तथा
प्रसिद्ध न हो सका।

सादिक अली खां

आपके पिता का नाम बहादुर हुसैन खां था, यह अपने समय के प्रसिद्ध वीणा वादकी में से थे । मुर मिंगार बजाने में भी कुशल थे । इन्होंने अपने पुत्र सादिक अली खां को भी उक्त दोनों वाद्यों को बजाने की उत्तम शिक्षा दी । आगे चलकर सादिक अली खां भी पिता के समान ही प्रतिभावान् कलाकार निकले । यह गायन कला में भी बड़े प्रवीण और लोकप्रिय सिद्ध हुए । तत्कालीन नवाब रामपुर के भाई साहबजादा हैदरअली खां ने आपको अपना गुरु बनाया । इनके अनिरक्त सादिक अली खां के और भी शिष्य हुए । इन्होंने स्वयं अनेक चीजों की रचना भी की । सन् १८५६ ई० में नवाब वाजिद अली शाह गद्दी से उतार दिए गए । गद्दी से उतरने के बाद नवाब साहब ने कलकत्ते को प्रस्थान किया, उस समय सादिक अली खां भी इनके साथ थे । इसके अतिरिक्त आपके जन्म तथा मृत्यु के विषय में ठीक-ठीक तिथि निर्दिष्ट करने के लिए प्रमाण नहीं मिलते ।

सादिक अली खां (रामपुर)

वीनकार सादिक अली खां के पिता का नाम मुशरिफ खां था । इन्होंने जयपुर के प्रसिद्ध वीनकार और गायक, खा साहेब रज्जर अली से वीन वादन की खास तालीम पाई । मुशरिफ खा साहेब के पाच सुपुत्र हुए । उनमें स सादिक अली खा ही उच्चकोटि के वीन वादन प्रसिद्ध हुए । शेष पुत्रों ने गायकी का काम अपनाया । सादिक अली खा सन् १८६७ ई० में जयपुर में पैदा हुए थे । अल्पायु से ही आपको श्रेष्ठतम कलाकारी का वीन वादन सुनने को मिला । उन उत्कृष्ट वीन वादकों में खा साहेब अमीनउद्दीन जयपुर, खा साहेब मुराद खा साहेब देवास, खा साहेब जमालउद्दीन बड़ौदा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । बाल्यकाल से ही आपको वीन वादन की शिक्षा प्राप्त हुई । लगभग १५ वर्ष की कठिन तपश्चर्या के पश्चात् सादिक अली खा वीन वादन कला में पूर्ण रूपेण दस हो गये ।

सब प्रथम आपने रियासन झालावाड में नौकरी की तत्पश्चात् कुछ दिनों रियासन निमटो-बड़वान रहे । फिर स्टेट जामनपुर के एक मंगीन विद्यालय में आपको मुख्य मंगीत शिक्षक नियुक्त किया गया । वहां में भी कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ दी । इसके बाद सादिक प्रसी खां स्टेट प्रलवर के दरबार में लगभग बारह वर्ष तक रहे । इस समय आप लगभग १८ वर्षों से नवाब रामपुर के सरक्षण में रह रहे हैं । आपके सुपुत्र प्रसद प्रसी या माहेब भी इस कला में कुशल हो चुके हैं । यदि उन्होंने कुछ समय तक ऐसी ही लगन से परिश्रम किया तो वे भी एक दिन अपने पिता के समान ही ख्याति प्राप्त कलाकार बनेंगे ।

हसन खां ढाढी

यह उम युग में पैदा हुए थे, जबकि ध्रुपद गायन पद्धति का ह्याम एवं म्याल गायन पद्धति का समाज में प्रचार होने लगा था। उम समय दिल्ली की गद्दी पर बादशाह मोहम्मद शाह आसीन थे। प्रसिद्ध वीनकार एवं गायक मदारग, अदारग म्याल गायन पद्धति को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न कर रहे थे। हमन खां ढाढी इन्हीं के एक होनहार और प्रतिभावान शिष्य थे।

एक बार मदारग अदारग को बादशाह को और ग आज्ञा मिली कि आप लोग हमारे जनानखाने की रमणियों को वीन तथा नवीन म्याल गायन पद्धति की शिक्षा दीजिये। मदारग अदारग को यह कार्य अपने मित्रान्तो के विपरीत प्रतीत हुआ। इधर सिद्धान्त की हत्या उधर राजाज्ञा की अवहेलना ने इनके समक्ष एक जटिल समस्या उत्पन्न कर दी। उम एक तत्र के युग में राजाज्ञा का न मानना अपने विनाश को आमंत्रित करना था। इस आड़े समय में हसन खां ढाढी ही उनका काम आये। इन दोनों भाइयों ने अपने इस प्रमुख शिष्य को बादशाह के जनानखाने में शिक्षण कार्य के लिये भेज दिया। हसन खां ने इस कार्य को बड़ी खूबी के साथ पूरा किया।

हसन खां की गणना उस समय के बड़े उत्तम और उच्चशक्ति के संगीतज्ञों में थी। वर्तमान वीनकार जा यह कहते हैं कि वीन वादन का कार्य हमारे यहां परम्परा से चला आ रहा है उनमें से अधिकांश हमन खां ढाढी के वंश के ही हैं। आपका रहन सहन बड़ा सादा था, किन्तु विचारों में बादशाहत थी जिसके कारण अच्छे-अच्छे लोग आपका लोहा मानते थे और विभिन्न मसलों पर इन्हीं से सलाह लेने आते थे। नशीली वस्तुओं के अधिक सेवन से आपका स्वास्थ्य सदैव खराब रहता था। अपने अन्त समय तक हसन खां ने सैकड़ों शिष्य तैयार किये उनके फलस्वरूप आपकी वंश परम्परा भी फैलती चली गई।

हाफिजअली खां

उस्ताद हाफिजअली खां का जन्म सन् १८८८ ई० में ग्वालियर में हुआ । ६ वर्ष की उम्र में ही आपने अपने पिता उस्ताद नानेखा से संगीत गिन्ना नेत्री शुरू कर दी थी । पिता की मृत्यु के बाद हाफिजअली खां ने सरोद वादन का बिनाप रूप से अभ्यास करके आपताबे सरोद की उपाधि प्राप्त की तथा अपने वंश की कीर्ति को और भी उज्ज्वल किया ।

वृंदावन के प्रसिद्ध छपदिये महागज गलीलीलान चौबे से हाफिजअली खां ने गौली और छुपन की गिन्ना प्राप्त की और इसके बाद नवाब रामपुर के उस्ताद वजीर खां से होली छुपद व सुरसिंगार की तालीम हासिल की ।

ग्वालियर के श्रीमन्त भाधवराव महाराज ने आपके सरोद वादन से प्रभावित होकर अपने दरबार में आपको नियुक्त किया था और अब तक वत्तमान राजप्रमुख श्रीमन्त जीवाजीराव महाराज इस प्रणाली को निभाते हुए चले आ रहे हैं ।

वर्तमान में एक बार श्री रामचन्द्र वराल के यहां एक बड़ा संगीत उत्सव मनाया गया था । इस अवसर पर हाफिजअली ने तीन घण्टे तक लगातार सरोद बजाकर श्रोताओं को चकित कर दिया । आपके साथ शिम्भू उस्ताद ने पखावज बजाई थी । जब सरोद का कार्यक्रम समाप्त हुआ तब विपश्चात के दशतमिह

नामक एक प्रसिद्ध तबलिये वहाँ पर अपने अनेक माधियों के साथ उपस्थित थे, उन्होंने हाफिजमली खा के साथ तबला बजाने की इच्छा प्रकट की। यह एक प्रकार की चुनौती थी। हाफिजमली खा ने कहा कि मैं सिम्फू उस्ताद के साथ तीन घण्टे तक मरोद बजा चुका हूँ, इसलिये अब माफी चाहता हूँ किन्तु दर्शनसिंह और उसके साथी नहीं माने। उधर धोनाथों ने भी विशेष आग्रह किया, परन्तु हाफिजमली खा साहब को सरोद लेकर फिर बैठना पड़ा। दर्शनसिंह ने अपना तबला संभाला। इससे पहिले तीन घण्टे तक सरोद बजाने के कारण हाफिजमली खा का हाथ गर्माया हुआ था ही, अब बैठने-बैठते आपने प्रति द्रुतलय छोड़ दी। लय की दोड़ और गर्मागर्मी में दर्शनसिंह ने इनका साथ तो खूब किया किन्तु लय की तेजी इतनी बढ़ गई कि १५ मिनट में ही दर्शनसिंह तबलिये की हृदय गति बन्द होकर मृत्यु होगई।

इस घटना से कलकत्ते में एक हलचल सी मच गई। अनेक श्रवणारों ने उस्ताद हाफिजमली खा के सरोद वादन की प्रशंसा की।

खा साहब का कहना है कि “वाहे जिस राग में शास्त्रीय नियमों को तोड़ते हुए द्रुतताओं का इस्तेमाल करना संगीत के लिये बहुत हानिकारक है। बहुत ही गंभीरे तान लेते समय मिलते-जुलते रागों का आपसी भेद कायम नहीं रख पाते। उदाहरणार्थ भडाना, मूहा, सुपराई व दरबारी की तानों में जौनपुरी का रूप दिखाई देने लगता है। राग की खन्वाई और शुद्धता मुझे बहुत प्यारी है। मैं सिर्फ उतना ही बजाता हूँ जहाँ तक इन नियमों का मुझ से पालन हो सकता है।”

बृद्धावस्था के कारण यद्यपि आपके सरोद वादन में कुछ शिथिलता आगई है, किन्तु एक समय था जब श्रोतागण हाफिजमली खा का सरोद सुनने के लिए लालायित रहते थे। ईश्वर की कृपा से आधुनिक समस्त संगीतज्ञों में आपकी काया सबसे विशाल है जिसके कारण कहीं-कहीं आपको दर्शकों और कलाकारों के मनोरंजन का साधन भी बनना पड़ता है।

कुछ समय पहिले भारत के राष्ट्रपति द्वारा हाफिजमली खा को पुरस्कृत करके सम्मानित किया गया था।

आपके पुत्र मुखारिक अली भी एक होनहार सरोद वादक हैं तथा अपने पिता की कीर्ति को आगे चलकर वे धीरे भी बढ़ावेंगे, ऐसी आशा है।

हाफिज खाँ

आप राजस्थान के प्रमुख और प्रसिद्ध वादक अमृतसेन के एक प्रतिभावान शिष्य हुए हैं। अमृतसेन की ख्याति सुनकर हाफिज खाँ सितार सीखने के लिये उनके निवास स्थान जयपुर नगर पहुँचे थे। योग्य गुरु से शिक्षा पाने के उपरान्त इनका भी सितार पर अच्छा अधिकार हो गया और इनकी गणना उस समय के श्रेष्ठतम एवं लोकप्रिय सितार वादकों में होने लगी। अपने अभ्यास और परिश्रम द्वारा हाफिज खाँ ने अपने उस्ताद अमृतसेन खाँ का नाम उज्ज्वल किया। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में आपकी मृत्यु होगई।

चतुर्थ अध्याय

पखावज और तबला वादक

अनोखेलाल मिश्र

आपका जन्म सन् १९१४ ई० काशी में हुआ । आपका घराना 'श्रीरामसहाय जी बनावस के नाम से प्रसिद्ध है । आपके पिता (श्री बुद्धप्रसाद) नया माता जी का इनके बचपन में ही देहान्त होजाने के कारण इनकी दादी ने महन्त मजदूरी करके इनका पालन पोषण किया । अनोखेलाल ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, अतः इनका बचपन मुसीबतों में ही बीता ।

लगभग ६ वर्ष की आयु से आपकी तबला शिखा प० भैरोंप्रसाद जी मिश्र के द्वारा आरम्भ हुई, इनके द्वारा १५ वर्ष तक तानीम पाकर आपने विशेष उन्नति करली । ठेके की तैयारी में तो अनोखेलालजी अनोखे प्रमाणित हुए हैं । भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों के संगीत सम्मेलनों तथा आकाशवाणी कन्दो द्वारा आपकी कला का प्रसारण हो चुका है और होता रहता है ।

अम्बादास पन्त आगले

मुदगापाय श्री अम्बादास आगले का जन्म सन् १९२० ई० इन्दौर नगरी में हुआ। आपके घराने की संगीत परम्परा मुदीप काल से उच्चकोटि की रही है। आप भारत विख्यात मुदगापाय सत्ता-रामजी आगले के सुपुत्र हैं। मुदङ्ग वादन कला आपने अपने पिता जी से ही प्राप्त की। पिता जी की सत् प्रेरणा और अपने झूट परिश्रम के द्वारा आपने २० वर्ष की आयु में ही इन्दौर दरबार में मुदगा-पाय पद प्राप्त करके कीर्ति अर्जित की। कई वर्षों तक इन्दौर महाराज के आश्रय में रहने के पश्चात् अम्बादास जी ने सखनऊ के मैरिम म्यूजिक कालेज में भी कुछ दिनों अध्यापन कार्य किया है।

सुप्रसिद्ध मुदग केसरी नाना साहब पानसे के घराने की वादन कला का प्रदर्शन आप भलीभांति करते हैं। वादन में आपकी अनूठी विशेषता आपके मुदग वादन का लचीलापन है। उत्कृष्ट लयकारी और बोलों की सफाई देखकर बड़े-बड़े गुणी भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते।

वर्तमान समय में आप इन्दौर में रहते हैं और जय-सर्व भारत के विभिन्न स्थानों पर अपनी कला का प्रदर्शन करके कलाप्रमियों को तृप्त करते रहते हैं।

अमीर हुसेन खां

सन् १८६५ ई० हैदराबाद (दक्षिण) में आपका जन्म हुआ । आपके पिता अहमदबख्श खा एक कुशल सारंगी वादक थे और तबले के माहिर भी थे । अतः इनसे ही अमीर खा ने पाच वर्ष की आयु से तालीम लेनी शुरू की । कुछ समय बाद अपने मामा उस्ताद मुनीर खाँ से तबला सीखना आरम्भ किया और मुनीर खा की मृत्यु तक वे उनसे तालीम पाते रहे ।

गत १६ वर्ष से आप बम्बई में निवास करके ताल प्रेमियों को अपनी कला का परिचय दे रहे हैं । बम्बई रेडियो केन्द्र से आपके तबले के कार्यक्रम प्रायः प्रसारित होते रहते हैं ।

अल्लारखा

! रतनगढ़ जिला गुरदासपुर में मास्टर अल्लारखा राी का जन्म सन् १९१५ ई० में हुआ। आपने पिता हाकिम अली एव पंजाबी विमान के रूप में सोनीवाड़ी का काम करते हैं।

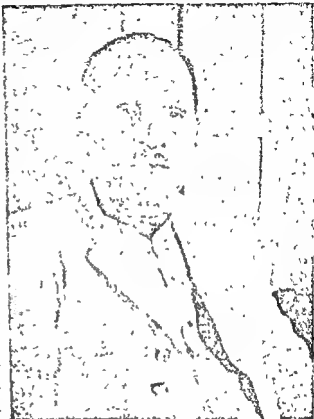
लगभग १५-१६ वर्ष की आयु से ही अल्लारखा 'पठान कोट की एक नाट्य कम्पनी में कार्य करने लगे। गाने-बजाने की रुचि इनमें पहिले से विद्यमान थी ही, अतः यही पर आप उस्ताद कादिरखान के शागिर्द लालमुहम्मद से तालीम प्राप्त करने लगे। बाद में जब आप गुरदासपुर छोड़े तो वहाँ पर एक संगीत पाठशाला भी खोल दी।

बुद्ध समय बाद आप अपने चाचा के साथ साहौर चले गये, वहाँ पर उस्ताद कादिरखान से सबले की तालीम लेने का सुखवसर प्राप्त हुआ।

बुद्ध समय तक आप साहौर-दिल्ली आदि स्थानों में रेडियो पर अपनी कला प्रदर्शन करने के पश्चात् सन् १९३७ में बम्बई आये। १९४२ में आपने रेडियो की नौबरी छोड़ दी। इसके पश्चात् आपका भुकाव फिल्म क्षेत्र की ओर हुआ। जिसके फलस्वरूप सनराइज पिक्चर, मोहन स्टूडियो, सादिक प्रोडक्शन आदि में कार्य किया और इसके बाद रंगमहल स्टूडियो में संगीत निर्देशक का पद संभाल लिया। पंजाब घराने की विशेषताओं से आपकी बला ओतप्रोत है। अपूर्व तैयारी के साथ-साथ खुदा की दुहा से आपने दिमाग भी अद्भुत पाया है, अतः तन्कारों की सगत में आपके जवाब-सवाल चकित कर देने वाले होते हैं। इस प्रतिभा में आप आधुनिक ख्याति प्राप्त सबला-बादश किशन महाराज के समानान्तर ही ठहराये जा सकने हैं।

अहमदजान थिरकुवा

पिटयाले के स्व०
उस्ताद अब्दुल अजीज
खाँ कहा करते थे कि
अहमदजान जब छोटी
उम्र में ही तबला
सीखा करते थे तो
इनका हाथ तबले पर
एक विचित्र प्रकार से
धिरका करता था।
इसलिये इनका नाम
“धिरकू” पड़ गया।
आज भारतवर्ष के
अनेक संगीत प्रेमी
आपको उस्ताद धिर-
कुवा के नाम से
पुकारते हैं। बड़े
बड़े संगीतज्ञों के साथ
संगत करके आप
भारत विख्यात हो चुके हैं।

मेरठ निवासी उस्ताद मुनीर खाँ से आपने तबला सीखा था। मुनीरखाँ
ताल विद्या के उत्कृष्ट विद्वान हो गये हैं। इनको सैंकड़ों बोल और परनों
याद थी। यद्यपि धिरकुवा के घर में भी तबले का प्रबन्ध था क्योंकि आपके
बाबा उस्ताद शेर खाँ एक नामी तबलिये हो गये हैं; किन्तु तबले की नियमित
शिक्षा के लिये आपको उस्ताद मुनीर खाँ के पास ही जाना पड़ा।

सम्बन्ध, मेरठ, अजराड़ा, फर्रुखाबाद, आदि सभी धरानों का वाज आपको
याद है; किन्तु विशेष रूप से आप देहली और फर्रुखाबाद का वाज बजाने में
सिद्धहस्त हैं। तबला बजाने समय जिन संगीत प्रेमियों ने उस्ताद धिरकुवा
के मुँह के भी बोल सुने हैं, उन्हें ज्ञात होगा कि जितना सुन्दर आप बजाते हैं
उतने ही सुन्दर और स्पष्ट बोल उनके मुँह से निकलते हैं। यह आपके

धुन्धर एक विरोधता है, जो अन्य तयसा वाद्यों में कम पाई जाती है। धमार जंगी बटिन तारों भी आप बड़ी गुणमता में यजात हैं।

गर्भयो के साथ सगत करने वाले ऐसे बहुत से तबलिये हैं जो सगत करते समय प्रायः हाट बाजी में गर्भ हो जात है, किन्तु धिरकवा साहब में यह बात नहीं। ये गर्जीदगी के साथ सच्चा और सरा काम दिखा कर अपने गर्भयो को प्रभावित कर देते हैं। स्वयं बजाने के साथ-साथ बत्तावार के भावों को जाग्रत कर उसकी बत्ता को और भी चमका देते हैं।

एक बार इलाहाबाद की एक महफिल में गाते हुए उस्ताद फयाज खाँ साहेब के मुख से अचानक ही यह वाक्य निकल पड़े कि “न हुमा पिरकवा”। इससे यह पता चलता है कि उज्जकोटि के संगीतज्ञ आपका साथ पाने के लिये बितने धैर्यन रहते थे।

यद्यपि जवानी की उम्र से ही आपका नाम प्रसिद्ध होने लगा था, किन्तु विशेष रूप से आपकी बत्ता का उत्थान बम्बई से ही माना जायगा। वहाँ पर आपने बड़े बड़े धुरन्धर गायकों और तन्त्रकारों के साथ तबले पर सगत की। इधर आप रामपुर रियासत में रहते हैं और आपके रेडियो कार्यक्रम प्रायः दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होकर जनता को तबले का रसास्वादन कराते रहते हैं।

आबिद हुसेन खां

आपका जन्म सन् १८६७ ई० में सखनऊ में हुआ। आपके पिता उस्ताद मुहम्मद खा स्वयं एक कुशल घरानेदार तबलिये थे अतः इनकी शिक्षा लगभग ॥ वर्ष की उम्र से इनके पिता द्वारा ही सम्पन्न हुई। पिता की मृत्यु के बाद इनकी तालीम का भार इनके बड़े भाई उस्ताद मुन्नेखा पर पड़ा। मुन्नेखा से १०-१२ वर्ष तक तबले की तालीम उन्होंने प्राप्त की।

इसके पश्चात् रिमाज और परिश्रम द्वारा आपने अच्छी जानकारी और तैयारी पैदा कर ली। कुछ वर्षों तक सखनऊ के मैरिस म्यूजिक कालेज में तबला के अध्यापक भी रहे।

सम्बरन बाज व आप मलीफा थे। इनके तबला वादन में ओलो के अंगर इतने मोठे और स्पष्ट निकलने थे कि सुनने वाले हटना नहीं चाहते थे।

आबिद हुसैन की मृत्यु जून १९३६ ई० में सखनऊ में हुई। इनने गिफ्तो में प० बीरूमिस्, उस्ताद जहावीर खा, बाजिद हुसेन खा आदि व नाम उल्लेखनीय हैं।

कण्ठे महाराज

घाफना जन्म बानी
(धनारम) में मनु १८८०
ई० के लगभग हुआ। जब
घाफनी घबग्या में वन ६
वर्ष की थी, तभी घाफने
पिता जी ने घाफकी तबला
शिक्षा यादरगराज पंडित
उनदेनगहाय मिश्र के द्वारा
आरम्भ करादी। इनसे
३ वर्ष तब घाफने तालीम
ली। इसके पश्चात् घाफने
गुरु प० बलदेव सहाय जी
में बानी छोड़कर नैपाल
दरबार में नौकरी करली
और स्थाई रूप से वहीं
रहने लगे।

लगभग १ वर्ष तक
घाफ गुम्मी के वियोग में
दुर्बल रहे और जैम-तैम मन को समझा कर समय व्यतीत किया, अन्त
में घाफसे नहीं रहा गया, तब अपने पिता जी से अनुरोध किया कि मुझे गुम्मी
के पास नैपाल भेज दीजिये। सीभाग्य से उन्ही दिनों इनके मोहल्ले के एक
सज्जन नैपाल जा रहे थे, जो कि बहुत दिनों में नैपाल में नौकरी करने थे।
उन्ही के साथ घाफको नैपाल भेज देने का प्रवन्ध कर दिया गया। मार्ग की
अनेक कठिनाइयों को भेत्तते हुये ५ दिन में घाफ नैपाल पहुँच गये। उस समय
नैपाल का मार्ग ऐसा कठिन व भयानक था कि किसी यात्री का वहाँ सफुगल
पहुँच जाना या वहाँ से भाजाना उसका सीभाग्य समझा जाता था।

जिस समय घाफ नैपाल स्थित अपने गुरुवर के मकान पर पहुँचे तो मारे
प्रसन्नता के गद्गद होगये, परन्तु साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ क्योंकि घर में
गुरुवर कहीं दिखाई नहीं पड़े। तब घाफने अपनी गुरुमाता के चरण छूते हुए
पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं? उन्होंने एक कमरे की ओर संकेत करते हुए
बताया कि वहाँ पर हैं। कण्ठे महाराज कमरे के भीतर गये तो देखते हैं कि

एक लम्बी-लम्बी दाढ़ी मूँछोंवाला दिव्य पुरुष मृगदाता पर गडा हुआ ध्यान मग्न है। आप चुपचाप उनका समीप गडे होगये, और इधर-उधर मुन्जी से गोजने लगे, किन्तु वे फिर भी कही दियाई न दिव। १५ मिनट तक आप मौन गडे रह। तब अचानक ही उन महापुरुष के नेत्र खुले, उन्होंने इनकी ओर देखा तो बड़ी नम्रता से गण्डे महाराज ने इन्हें प्रणाम करने हुए पूछा—

“मेरे भैया कहीं है ?” अपने गुरु की ये भैया कहकर ही सम्बोधित करते थे, क्योंकि वे इनके संगी ब्रूमा (पूछी) के पुत्र थे। इनका इतना पूछना ही था कि उन दाढ़ी वाले महात्मा ने इन्हें हृदय से लगा लिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों में बोले—“अरे तुम नहीं पहचान रहे हो ? मैं ही तुम्हारा भैया हूँ।” गण्डे जी अपने गुरु के हृदय से लगकर प्रेम विह्वल हो, रोने लगे। उन्होंने इनकी मासुवता दी और तबसे आप वही रहने लगे।

मुन्जी के द्वारा आपको वहाँ ४ वर्ष तक जैसी शिक्षा प्राप्त हुई, उसे कोई मिरला ही भाग्यशाली प्राप्त कर सकता था। उनी शिक्षा और उनी सतमग का फल आज ७२ वर्ष की आयु तक आपका प्राप्त हो रहा है।

कण्ठमहाराज का घराना तबला सम्राट ५० राममहाय की मित्र काशी का है और आपका आज “वनारम वाज” के नाम से प्रसिद्ध है। आपको गत परन व छन्दों में विशेष रुचि है। वनारम के तबला वादकों में तो अपना विशेष स्थान रखते ही हैं। माय ही गहर भी विभिन्न सङ्गीत सम्मेलनों में अपनी कला का प्रदर्शन करके आपने अछूता नाम बनाया है।

सन् १९५४ में आपने आल इण्डिया तानमन म्यूजिक कान्फ्रेंस के रंगमंच पर लगातार २ घण्टे २० मिनट का स्वतन्त्र तबला वादन करके एक नया रेकार्ड भारत में स्थापित किया, जैसा कि आज तक किसी तबला वादक ने नहीं किया था।

५० कठे महाराज का कहना है “मैं अपनी कला को पैसा कमाने का साधन न समझ कर मोक्ष प्राप्ति का साधन समझते हुए हर सभ्य तपस्या की भाँति मनन किया करता हूँ। मेरी अनुलियाँ तबले को सुमिरनी (माला) समझकर गतिशील रहनी हैं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि मैं योगी के द्वारा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करूँगा।”

आपका वनमान शिष्यों में सुप्रसिद्ध तबला वादक ५० किरान महाराज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। “वाद्य शिरोमणि” कठे महाराज की आयु इस समय लगभग ७३ वर्ष की है और आपका वर्तमान स्थायी पता २४/१० कबीर चौरा, बनारस है।

करामतुल्ला खां

आपका जन्म मन् १९१८ ई० के लगभग रामपुर में हुआ। फर्रुखावादी बाज के प्रसिद्ध नवसिधे उस्ताद मसीतुल्ला के भाप सुपुत्र हैं। लगभग छै बर्ष की अवस्था से पिताजी द्वारा आपकी तबले की तालीम शुरू होगई और अभी तक आपको अपने पिता से ही प्रेरणा प्राप्त होती रहती है।

विभिन्न संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर अपने सोलें तथा सङ्गत के समतकारों से खा साहब श्रोताओं को चकित कर

चुके हैं। आप एक होनहार तबलिये हैं, लगभग ३८ साल की उम्र में ही आप ने अच्छा यश प्राप्त कर लिया है। आकाशवाणी कलकत्ता से आपके तबले के कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।

कादिरवरुश पखावजी

सन् १९०० ई० के लगभग उस्ताद कादिर-वरुश पखावजी का जन्म लाहौर में हुआ। आप एक अत्यन्त प्राचीन और सम्बन्धित सबसे अधिक ख्याति प्राप्त पखावजी घराने से सम्बन्धित हैं। पखावज भारत का एक प्राचीन वाद्य है, जो शास्त्रीय-मगीन की प्राचीनतम-शैली "ध्रुपद-गायन" में प्रयुक्त होता है।

आपके पिता मिया फकीरवरुश जो अपने समय के एक अच्छे पखावजी थे, अपने पुत्र की 'ताल' और 'लय' दोनों में दिन दूनी रात चौगुनी बडती हुई योग्यता को देवकर बहुत प्रसन्न थे। उस्ताद कादिरवरुश ने तबला तथा पखावज की प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिता ही से प्राप्त की, और ६ वर्ष की ही अवस्था में एक कुशल-मगीतज्ञ की भाँति इन वाद्यों को बजाने लगे। आगे चलकर आप एक ख्याति प्राप्त तबला वादक के रूप में प्रसिद्ध हुए।

आप इस समय ५५ वर्ष के हैं और पाकिस्तान में रहते हैं दुर्भाग्य से इनके कोई सन्तान नहीं है। साधारणत आप बाये हाथ से कार्य करते हैं। आप कितने ही सगीत-सम्बन्धी आयोजनों में एक प्रशसित तबलावादक के रूप में अपने कुशल हाथ दिखा चुके हैं। अनगिनत-अवसरों पर आपने गायन में अपने ही समान योग्यता रखने वाले गायकों के साथ तबला बजाया है। अविभाजित-भारत में कितने ही अवसरों पर आपने अनेक पदक प्राप्त किये।

जिन तबलावादकों ने कादिरवरुश के घराने से शिक्षा प्राप्त की, उनकी संख्या हजारों में है, स्वयं आपके शिष्य भी अनेक हैं। आपके शिष्यों में महाराजा राजगढ़ तथा महाराजा टीकभगढ़ विशेष उल्लेखनीय हैं। आपके शिष्य अल्लारख़ा इस समय अच्छे तबला वादकों में से हैं और बम्बई में सगीत निर्देशक का कार्य कर रहे हैं।

किशन महाराज

आपका जन्म वाशी में मन् १९२३ इ० ३ गिनम्बर वृषण अष्टमी व दिन हुआ जिसकी राज् म नामकरण भी 'किशन' हुआ था । आपने अपने ही परिवार द्वारा संगीत शिक्षा प्राप्त की । बचपन में जब आपने तबले की टालीम गुरु की तो आपकी रचि तैयारी की और विशेषरूप में न रहकर लयकारी की तरफ झुकने लगी यहा तक कि ३ वर्ष तक आपने त्रिताल, भूपताल एकताल आदि जैसे मुख्य और प्राथमिक तालों का भी नहीं बजाया । इनकी वजाय आप अधिकतर ६-

११-१३-१५-१७-१९ व २१ मात्राओं के टबे तालों का बजाने में विशेष दिलचस्पी लेते रहे और इन्ही को बजाने का अभ्यास भी करते रहे, इसका फल यह हुआ कि सीधी-सीधा अर्थात् बराबर मात्रा वाली तालें आपको सरल प्रतीत होने लगी । किसी भी ताल में भिन्न-भिन्न प्रकार के टुकड़े व तिहाई लगा देना आपके लिये सरल और सुबोध मालुम होने लगा ।

आपके ताल गुरु बाबू शिरोमणि प० कण्ठमहाराज जी हैं और घराना तबला सम्राट पंडित रामसहाय जी मिश्र का कहा जाता है । आपका बाज 'वनारस बाज' है । किशन जी का कहना है कि— जब भी मैं एकान्त में बैठकर विभिन्न टुकड़े व तिहाइयों की कल्पना करता हूँ अथवा जब उन्हें तबल पर ठीक-ठीक निकालकर अपने ही कानों से सुनता हूँ तो उस समय मुझे जो आनन्द प्राप्त होता है उसे वही कलाकार अनुभव कर सकता है जो स्वयं अपनी कलाकृति को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करके परमाद प्राप्त करता है ।

प० रिशान जी की अवस्था यद्यपि अभी केवल ३० वर्ष की है तथापि इतनी अल्पायु में ही आपने जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है, वह प्रशंसनीय है । विभिन्न मगीत सम्मेलनों में आप अछे-अछे गायकों ने साथ तबना मगन करके बाह-बाही से चुने हैं । २ गत वर्ष पूर्व आप भारतीय मास्त्रुनिक प्रतिनिधि मण्डल ने साथ रुम का भ्रमण करके आये हैं । आपका वर्तमान पता २८—१० बबीर खीरा, बनारस है ।

कुदऊसिंह

पखावज वादको में कुदऊसिंह का नाम आज भी बड़े सम्मान और श्रद्धा व साथ निष्ठा जाता है। यह निर्विवाद सत्य है कि आप अपने समय व अद्वितीय पखावज वादक होगये ह। इनके गुन्दब का नाम लाला भगवान सिंह था। यह बड़ोदा व निवासा और जाति क ब्राह्मण थे।

उन दिनों उत्तर भारत का प्रमुख नगर लखनऊ तथा मध्य भारत का प्रमुख नगर ग्वालियर संगीत क केंद्र बने हुए थे। लखनऊ क शासक नवाब बाजिद अलीशाह और ग्वालियर क महाराज जयाजीराय दानो ही संगीत कला व अनन्य प्रमी थे इसी कारण उक्त दोनो नगरो में भारतीय संगीत भलीभांति फल-फूल रहा था। एक बार बाजिदअली साहब क दरबार में पखावज वादन व सम्बन्ध में कुछ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगई। इस प्रतिस्पर्धा में विजय प्राप्त करने वाले को नवाब की ओर से एक हजार रुपये के पुरस्कार की घोषणा करदी गई। कुदऊसिंह ने इस प्रतिযোগिता में विजयी होकर कीर्ति-और सम्पत्ति दोनो ही प्राप्त की। एक बार अयोध्या नरेश भी इनके वादन से बहुत प्रसन्न हुए और कुदऊ सिंह को उहोने कुँवरदास की उपाधि से विभूषित किया। इस सब में पर्याप्त गौर और सम्मान प्राप्त करने व पदचाद बंदूक सिद्ध जी

गवालियर दरबार में पहुँचे । वहाँ पहुँचकर आपने बड़े गर्व के साथ महाराज ने सम्मुख अपने सर्वश्रेष्ठ पखावज वादक होने की घोषणा की और अपने लिये अविजित पत्र मांगा । परन्तु देव का नियम है कि घमण्ड एक न एक दिन अवश्य धूर होता है । परीक्षा के लिये गवालियर दरबार के वृद्ध ध्रुपद गायक नारायण शास्त्री की मगत के निम्न कुदूर्जसिंह बिठाये गये । ध्रुपद गुरु हुआ, कई बार प्रयत्न करने पर भी कुदूर्जसिंह ठीक-ठीक सम की पहचान नहीं कर सके और इस प्रकार भरे दरबार में इनका गर्व धूर हो गया । तत्पश्चात् महाराज जयाजीराय ने इनका वादन सुना । मीठा और असीमित तयार हाथ, स्पष्ट और नियमबद्ध धात्र सुनकर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने कुदूर्जसिंह को अपने दरबार में रख लिया ।

कुदूर्जसिंह के बारे में एक किंवदन्ती भी चली घाती है कि इनकी 'गजपरन' के परीक्षार्थ एक बार इनके ऊपर हाथी भी छोड़ा गया और परन यजाते ही वह हाथी भयभीत होकर भाग गया । इस कहावन में यही तथ्य प्राप्त होता है कि आप उस समय के बहुत श्रेष्ठ तथा प्रभावशाली वादक थे । ऐसा सामर्थ्यवान पखावज वादक भारतीय संगीत के इतिहास में कोई फिरला ही निकलेगा । इनकी शिष्य परम्परा सुदृढ़ और विशाल थी । उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह स्वर्गवासी होगये ।

गणेश चतुर्वेदी

वृजभूमि के प्रसिद्ध वल्सभ कुल के मृदङ्ग और तबला वादक श्री गणेश चतुर्वेदी का जन्म, संवत् १८२१ विक्रम को भारत की पवित्र वृजभूमि में हुआ।

मथुरा निवासी प्रसिद्ध गीतज्ञ श्री चदन जी चौधे के साथी होने के कारण मृदङ्ग और तबला वादन में आपको अद्वितीय ख्याति प्राप्त होगई थी। वल्सभ कुल के गोस्वामी गीत-प्रेमी प्रायः आपको अपने साथ ही रखते थे।

तबला और मृदङ्ग की कला में आपने वृजभूमि के अनिरिक्त अन्य नगरों में भी ख्याति प्राप्त की। स्वभाव से मधुर भाषी तथा हास्यरस के प्रेमी होने के कारण प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। पीप संवत् १६६६ वि० को ७६ वर्ष की अवस्था में आपका स्वर्गवास हो गया। कवि दत्त जी द्वारा लिखित कविताओं जो आपके निधन पर लिखा गया था, इस प्रकार है—

वल्सभीय बालको व सुपर खिलीना खरे,

हावभाव भरे, हास्य-रस के अवतार थे।

दशनीय दिव्य अंग, मूर्ति गणनायक सी

मधुर मृदङ्ग के 'गणेश' गतिवार थे।

गुरुदेव पटवर्धन

प्रसिद्ध मृदगाचार्य
प० गुरुदेव जी पटवर्धन प्रसिद्ध
भगीतज्ञ स्वर्गीय विष्णु-
दिगम्बर पल्लुस्वर के साथी
और मित्र थे। इनके पूर्वज
पटवर्धन बन्धु मिरज के वेद-
पाठी ब्राह्मण थे, अतः गुरुदेव
भी बाल्यावस्था से ही संस्कृत
की शिक्षा प्राप्त करने वेद-
अध्ययन की ओर अभिसर हुए।
कुछ समय बाद आपको तबला
सीखने की इच्छा हुई, तो
आपने मिरज में श्री रामभाऊ
गुरब से तबले की प्रारम्भिक
शिक्षा लेनी प्रारम्भ कर दी।

जब एक दिन गुरुदेव ने श्री रामभाऊ से अपनी तालीम को आगे बढ़ाने के
लिये प्रार्थना करत हुए कहा कि मुझे तबले में अब कुछ आगे बताइये नयों कि
मे इस कला में प्रवीणता प्राप्त करना चाहता हूँ, तो रामभाऊ ने कुछ कोषपूर्ण
शुद्धा में ताना दते हुए कहा कि यह ऐसी कला नहीं है जिसमें चाहे जो कोई
पारंगत होजाय, तुम ठहरे पड़ा-पुरोहित ! अपना काम करो, इस भण्डे में पड़
कर क्या लीगे ? उनका यह ताना सुनकर गुरुदेव के हृदय पर एक ऐसी
चोट लगी जिसने इन्हें कलाकार बनने को मजबूर कर दिया। आपने फौरन
ही अपने गुरु रामभाऊ से कहा कि अच्छा अब मैं आपसे कुछ नहीं पूछूँगा, और
मिरज से बाहर जाकर इस कला को प्राप्त करके ही आपको मुँह दिलाऊँगा
और प्रमाणित कर दूँगा कि पुरोहित और पडे भी परिश्रम द्वारा कलाकार
हो सकते हैं।

उस दिनों श्री नाना साहेब पानस के प्रथम शिष्य प० वामनराव चाद-
वडकर हैदराबाद दरबार में मुताजिम थे जिनकी मृदङ्ग और तबला वादन में

बड़ी अच्छी तैयारी थी। गुरुदेव पटवर्धन उनसे पाम हैदराबाद को चन दिये और उन्हें तबला मींगने की अपनी उन्कट अभिलाषा के साथ-साथ अपनी प्रतिज्ञा भी बताई कि अब जो मैं नयना मींगकर ही उठर जाऊँगा। १० बामनराव जी ने थोड़ी सी जान करके यह मालूम कर लिया कि यह गिद्यार्थी तबले में पारंगत हो सकता है और इसी शिक्षा प्रारम्भ करदी। बहुत समय तक परिश्रम करते हुए और गुरु सेवा निभाने हुए आपने तबले में अच्छी उन्नति करली।

सन् १९०१ ई० में, जब लाहौर में गान्धर्व महा विद्यालय की स्थापना हुई तो श्री विष्णुदिगम्बर जी पलुम्बर के अनुगोच में १० गुरुदेव पटवर्धन वहाँ पर विद्यार्थियों को तबला शिक्षा देने लगे। इस विद्यालय में पलुम्बर जी का और इनका अति निवृत्तम सम्बन्ध रहा, इन्हीं दोनों विद्वानों के बन पर यह विद्यालय प्रगति करने लगा। विद्यालय के बाहर भी जब कभी पलुम्बर जी का मंगति कार्यक्रम होता तो तबले की संगत गुरुदेव पटवर्धन ही करते। यहाँ पर आपने बहुत स गिद्य तैयार किये जिनमें १० बाबूराव गोखले का नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने इस विद्या में आपसे चलकर बहुत नाम पाया। सन् १९०३ ई० में 'मृदंग तबला वादन पद्धति' आपने प्रकाशित कराई और फिर इसका दूसरा भाग भी प्रकाशित हुआ।

सन् १९१४ के लगभग आप गान्धर्व महाविद्यालय लाहौर को छोड़कर मिरज आगये और अपने घर पर ही निवास करने लगे। गुरुदेव जी बड़े सरल स्वभाव, मात्त्विक प्रवृत्ति के मितभाषी ब्राह्मण थे। आवश्यकता से अधिक बातें के किसी से नहीं करते थे। अन्त में सन् १९१९ ई० में, मिरज में ही आपका परीरान्त हा गया।

गोविन्दराव देवराव

श्री गोविन्दरावजी
 बुरहानपुरकर मध्य-
 प्रदेश के बुरहानपुर
 नामक नगर के निवासी
 हैं। आपकी गत तीन
 पीढ़ी इसी नगर में
 रहती आयी हैं अतः
 आपकी प्रसिद्धि
 गोविन्दराव बुरहान-
 पुरकर के नाम से हुई।

परिवार की गरीबी
 के कारण आपको
 स्कूली शिक्षा अधिक
 प्राप्त न हासकी। जैसे
 तैसे मराठी फाइनल
 करसक। किंतु संगीत
 के प्रति आपकी रुचि
 बाल्यकाल से ही थी।
 इनके पिता जी भी

संगीतन में अतः ५ वर्ष की आयु से ही इन्हें संगीत सीखने का प्रास्तावक मिला।
 १५ वर्ष तक आप मृदङ्ग (पखावज) का ही अभ्यास करते रहे। साथ ही
 इन्दौर तथा बुरहानपुर में तबल का अभ्यास भी किया। स्वर्गीय हर हर शुवा
 कोपरगाँवकर के पास आपने छुपद-घमार आदि गायन का भी अभ्यास किया
 किन्तु अधिकतर मुकाव मृदङ्ग तथा तबला वादन पर ही रहा। मध्यान्तरकाल
 में हैदराबाद के स्व० प० वामनराव जी के पास भी कुछ समय तक इन्होंने
 तबले की शिक्षा प्राप्त की। अन्त में नाना पानस के प्रमुख शिष्य सलारामजी
 का यह शिष्य होगये और उन्होंने गोविन्दराव जी को मृदङ्ग वादन कला में
 पारंगत कर दिया।

गाय गमस्त भारत के प्रतिरिक्त बर्मा, मीलोंन आदि देशों की यात्रा करने का इन्हें गुयोग मिला। आचार्य पसुम्कर जी ने ही प्रेरणा पाकर इन्होंने "मृदंग-तब्रना वादन मुद्रोष" के तीन भाग तथा "भारतीय ताल मञ्जरी" पुस्तकें लिखी, जो प्रकाशित होगई।

सन् १९२६ में अहमदाबाद में एक मणीत सम्मेलन हुआ, उसमें स्वर्गीय सरदार यल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपको 'मृदंगाचार्य' की उपाधि प्राप्त हुई। गांधी महा विद्यालय दिल्ली के मुखर्ण जयन्ती महोत्सव के अवसर पर गोविन्द-राम गुरुजी को भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद जी ने सम्मानित व पुरस्कृत किया। मार्च सन् ५५ में 'संगीत नाटक अकादमी' की ओर से पुन आपका उच्च सम्मान समारम्भ किया गया।

गुरुजी ने प्रसिद्ध नृत्यकार श्री उदयशंकर के 'कल्याण' चित्र में तथा सरकारी फिल्मस् डिवीजन में सफल पश्चावज वादन किया है। इस समय आपकी आयु ७८ वर्ष की है, फिर भी पूर्णतः स्वस्थ हैं। आपका प्रिय राग तोड़ी तथा प्रिय ताल धमार है। आजकल भी आपका समय मणीत के अध्ययन, अध्यापन और सशोधन में व्यतीत हो रहा है। हिजमास्टर्स वॉयस क० ने आपके मृदंग वादन के कुछ ग्रामोफोन रिकार्ड्स भी प्रकाशित किये हैं।

घनश्याम पखावजी

श्री नागद्वारा के प्राचीन प्रसिद्ध पखावजी शंकरलाल जी के सुपुत्र श्री घनश्याम पखावजी का जन्म सम्बत् १६२६ ज्येष्ठ कृष्ण ८ को हुआ। जब आपकी अवस्था ७ वर्ष की थी, तबसे ही आप श्री नाथ जी के मन्दिर में अपने पिता जी के पास मृदग वादन सुना करते थे। इससे बैसे ही कलापूर्ण सस्कार आपके हृदय में भी अंकुरित होगये। १३ वर्ष की आयु में आपका विवाह-सस्कार होगया और अपने पिताजी से मृदग वादन की निर्मात शिक्षा भी आपको प्राप्त होती रही। जिसके परिणामस्वरूप मृदगवादन में आपने

अच्छी ख्याति प्राप्त करली। आपके काका श्री खेमलाल जी भी मृदग वादन कला में अत्यन्त प्रवीण थे और मायाओ के भेद तथा तालों के विषय में अच्छी जानकारी रखते थे। इन्होंने "मृदग सागर" नाम से एक पुस्तक लिखनी आरम्भ की, जिसमें बहुतसी तालों के चक्र एवं रेखा और परन लिखे गये किन्तु भाग्य चक्र से सम्बत् १६३४ में ही उनका शरीरान्त होगया और वह ग्रन्थ अधूरा ही रहगया। उस समय घनश्याम जी की आयु केवल ८ वर्ष की थी। खेमलाल जी के मृत्यु शोक के धक्के से घनश्याम जी के पिता जी का मस्तिष्क कुछ विवृत सा होगया, अतः वह पुस्तक ज्यों की स्थो रखी रही। ५ वर्ष तक भी जब इनके पिता जी का चित्त भ्रम दूर न हुआ, तब इनकी माता जी ने उनको सम्मति दी कि आप कुछ समय के लिये तीर्थ यात्रा कर तो सम्भव है कुछ लाभ हो। तब यात्रा का विचार निश्चित हुआ और सकुटुम्भ आप साग यात्रा को चलदिये। इस यात्रा में स्थान-स्थान पर चढ़े-चढ़े गुणी और समीत प्रेमियों से इनको सान्निध्य प्राप्त हुआ। कई जगह से भेंट में बख्शाभूषण प्राप्त हुए और परिचय बढ़ा। इस यात्रा में

घनश्याम जी के पिता जी तो लाभ हुआ ही, साथ ही आपकी भी बड़े-बड़े मुणीजनों की बना मुने घोर देखने का मुशकिल प्राप्त हुआ ।

। अन्त में मर्गवत् १९५० में आपने पिता जी का भी देहावसान हो गया और 'मृदग गागर' पुस्तक को पूर्ण करने की इच्छा उनका हृदय में ही रह गई । इसी पश्चात् श्री घनश्याम जी ने अपने पूर्वजों के ज्ञान का लाभ उठाकर इस ग्रन्थ को पूर्ण करके सन् १९६८ में प्रकाशित किया ।

इस समय आपके सुपुत्र श्री पुरषोत्तम पत्तावजी अपने पूर्वजों के मान तथा नाम की रक्षा करते हुए, श्री नाथद्वारा मन्दिर में पत्तावजी के रूप में सेवा कर रहे हैं ।

इमामबरख़्श चूड़िया

गलीफा इमामबरख़्श चूड़िया भी अपने समय के प्रसिद्ध पखावज वादकों में हुए हैं। आपके जन्म मवत् तथा निवास स्थान के बारे में ठीक-ठीक प्रमाण नहीं मिलते, तथापि अनुमानत आप १९ वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुए होंगे। आपका घराना 'भटोने घराने' के नाम से बताया जाता है। इनके एक प्रपौत्र (नाती) बन्देहमन ज़ा ज़िला अलीगढ़ में रहते हैं, उनकी अवस्था भी इस समय काफी है तथापि वह घराने की कुछ ताल सम्पदा को सुरक्षित रखे हुए हैं और योग्य शिष्य मिलने पर उसे वसुधो दे देने हैं।

लखनऊ के उस्ताद बख़्श खा के दामाद विलायत अली हाजी अपने युग के अद्वितीय ताल विशेषज्ञ हुए हैं। इन्हीं के पास इमामबरख़्श चूड़िया ने बहुत दिनों तक पखावज वादन की शिक्षा प्राप्त की थी। नवीन-नवीन गत और बोल-परतों को रखने की आप में आदखरंजनक प्रतिभा थी। अपने उस्ताद हाजी खा माहब के समान ही इनका भी नाम रोशन हुआ।

यह स्वभाव के बड़े सरल तथा विद्वान् का आदर करने वाले थे। दोषें आगु भोगकर, १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप स्वर्गवासी होगये।

जोधसिंह

मध्यकालीन मृदङ्ग वादकों में कुदऊसिंह एक विख्यात पखावजी होंगये हैं, इनके समकालीन पखावजियों में बनारस के बाबू जोधसिंह जी का नाम भी घादर के साथ लिया जाता है। प्रदर्शन और प्रमिद्धि से दूर रहकर, एकांत साधना को आप विशेष महत्व देते थे, अतः इधर-उधर जाकर रईसों या राजाओं को सुनाने तथा संगीत महफिलों में जाकर प्रदर्शन करने से आप यथा-संभव बचते ही रहते थे। विन्तु नियम पूर्वक वीणापाणि सरस्वती देवी के सम्मुख मृदङ्ग पगो का दैनिक वेद पाठ किया करते थे, इस प्रकार आप एक शान्त प्रकृति के सन्त पुरुष थे। प्रमिद्ध पखावजी नाना साहब पानसे के गुरु होने का सौभाग्य आपको प्राप्त था।

श्री कुदऊसिंह जी का बाज जितना कठिन था, जोधसिंह जी का उतना ही सीधा व सरल था। इसका एक उदाहरण श्री भरत जी व्यास (जोकि महाराज कुदऊसिंह के घराने के शिष्य हैं) इस प्रकार बताया करते हैं, जैसे— कुदऊसिंह जी के बाज के कुछ बोल, घडन्न, तडन्न, खे डे, धिलाग, कूदे, धुमकट, धिट तिट घेत्ता, तडघा, घुङ्गा, तबका आदि ऐसे उल्हाड-पछाड के बोल मिलेंगे, इसके विरुद्ध बा० जोधसिंह जी के निम्नलिखित बोलों में जो कोमलता है, उस पर भी ध्यान दीजिये—किटतक, तिरकिटतका, ताधिडनग, नकिटतगन, घातिकृघान, किटधु, नगतिरकिटतक। गही, गदिपन, धिटतिक, किडनग अयबा नगये, धिरकिटये, किडनाधित्ता, कृधित्ता आदि। इस प्रकार उक्त दोनों कलाकारों के बोलों में अलग-अलग विशेषताएँ पाई जाती हैं।

एक बार नाना साहब पानसे कीर्तन मण्डली के साथ काशी पधारे थे। एक मन्दिर में उनकी मण्डली का कीर्तन हुआ तो नाना साहब के विभिन्न मृदङ्ग वादन को सुनकर नित्यप्रति श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी। (उन दिनों नाना पानसे की ओटी उम्र थी, अतः इस बालक की प्रतिभा पर सभी मुग्ध थे) जब कुछ कला प्रेमियों ने बाबू जोधसिंह की बात भी इनसे शिक्र किया और उनके भीठे बोलों की प्रशंसा की, तो नाना साहब पानसे उत्सुकतापूर्वक बोले, ऐसे गुणी को तो मेरी जरूर सुनना चाहता हूँ। जब नाना साहब को यह बताया गया कि बाबू जी यहाँ आकर तो नहीं बजायेंगे क्योंकि वे एकान्त प्रिय हैं और प्रदर्शनों से दूर रहते हैं; तब नाना पानसे अपने पिताजी से आज्ञा लेकर

उनके घर जाने को नैयार होगये। उम समय जोधसिंह जी नियमानुसार मरस्वती देवी की पूजा करके मृदङ्ग वादन आरम्भ करने ही वाले थे। समस्त घर सुगन्धित द्रव्यों धूप, अगरवत्ती, चन्दन आदि से महक रहा था। ऐसे शुद्ध और स्वर्गीय वातावरण में पटुचकर जब नाना पानसे ने अपने साधियों के साथ उनका मृदङ्ग वादन सुना तो ऐसा भास होने लगा मानो घनघोर वर्षा हो रही है। उनके बोलों में कभी बादलों की गरज भासूम होती, तो कभी बिजली की चमक। इस प्रकार कई घण्टे तक आपका विचित्र मृदङ्ग वादन सुनकर सब लोग आनन्दविभोर होगये। तब नाना पानसे ने आत्मविभोर होकर सरल भाव से कहा—“गुरुदेव ! ऐसी पखावज मैंने आज तक नहीं सुनी, अपने भटार से इस सेवक को भी कुछ भिक्षा प्रदान कीजिये।” यह कहते हुए नाना साहेब ने बा० जोधसिंह के पैर पकड़ लिये। तब बाबूजी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया। और अपनी कला का प्रसाद देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। बाबू जोधसिंह की प्रौढ़ और प्राचीन कला प्राप्त करके नाना साहेब पानसे उस समय ऐसे चमके कि उत्तर और दक्षिण भारत में उनकी जोड़ का एक भी पखावजी नहीं हुआ। आपका शिष्य सम्प्रदाय बहुत विशाल है, जिसमें स्व० सखाराम जी, गोविन्दराव देवराव गुरुजी, मखन जी पखावजी, आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि बा० जोधराज के शिष्य नाना साहेब पानसे के पाचसौ शिष्य थे इसीलिये उनको पानसौ कहा जाता था। वास्तव में दक्षिण में मृदङ्ग विद्या के प्रसार का श्रेय आपको ही है।

बा० जोधसिंह के जन्म तथा मृत्यु सन्त के ठीक-ठीक आकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु अनुमानत आप उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुए थे।

जोरावरसिंह

आप गवालियर द्वारक प्रसिद्ध तबला वादक थे तथा कुदरुसिंह के समकालीन होने के साथ-साथ उनका प्रगाढ़ मित्र भी थे। यह मुख्यतः ख्याल गायकी की संगत बड़े मधुर और आनन्दक डङ्ग से किया करते थे। इनके बोल स्पष्ट होने के साथ-साथ बड़े माधुर्यपूर्ण होते थे। ख्याल गायकी की सज्जत करने में उस समय जोरावरसिंह की बड़ी प्रसिद्धि थी। इनका स्वभाव बड़ा सरल और विनम्र था, अतः महाराज जवाजीराव इन पर विशेष कृपा दृष्टि रखते थे। १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, गवालियर में ही आपका शरीरान्त होगया।

नत्थू खां

दिल्ली घराने के प्रसिद्ध खलीफा खा महमूद नत्थू खा एक प्रसिद्ध तबलिये होगये हैं । सम्प्रई के उस्ताद बीलाबख्त के यह पुत्र थे । इनके बाबा का नाम कालेखा साहेब था । इनके घराने में तबले के विद्वान थे ही, अत इनकी तालीम पिता के द्वारा ही सम्पन्न हुई । इनके हाथ में बहुत ही खूबमूरती थी मुनने वाले इनके तबला-वादन से मुग्ध होजाते थे ।

सन् १९४० में ६५ वर्ष की आयु पाकर आप स्वर्गवासी हुए । इनका तबला-वादन सुनने का सौभाग्य ग्रामोफोन रिकार्डों द्वारा सगीत प्रेमियों को अब भी मिल जाता है ।

नन्नुसहाय (सूर)

वनारम

में अपने समय के प्रसिद्ध तब-लिया भैरोंसहाय होगये हैं। उनके पुत्र बलदेवसहाय ने भी अपने पिता से ही तबला शिक्षा प्राप्त करके यग प्राप्त किया, और फिर अपने सुपुत्र नन्नुसहाय को भी इसी कला की शिक्षा उचित रूप से दी। नन्नुसहाय का जन्म सन् १८६२ ई० के लगभग हुआ। ६-१० वर्ष की अवस्था से ही इनकी

तबला शिक्षा आरम्भ करदी गई। छोटी उम्र में ही आपके हाथ बहुत तैयार होकर कौशल दिखाने लगे। नन्नुसहाय को सूरदास भी कहते थे क्योंकि यह अन्ध थे। इनका एक नाम दुर्गासहाय भी था, किन्तु विशेष रूप से नन्नु (सूर) के नाम से ही प्रसिद्ध थे। इनके पास तबले के विविध बोली का बड़ा सुन्दर संग्रह था, अतः आप तबले के नामी उस्तादों में अपना स्थान रखते थे भवानीपुर संगीत सम्मेलन कलकत्ता से इन्हे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ और महाराजा शशिकान्त आचार्य चौधरी मैमनसिंह से कई वर्ष तक (१००) मासिक आप वेतन के रूप में प्राप्त करते रहे। इनके हाथ में तैयारी अद्भुत रूप से थी। इस कलाकार का ३४ वर्ष की अल्पायु में ही, ४ मार्च १९२६ ई० को देहावसान होगया।

नन्नेखां

उस्ताद नन्नेखा का जन्म सन् १८७२ ई० के लगभग हुआ । आपके पिता उस्ताद लंगड़े हुसेन बख्श स्वयं उरुनकोटि के तबला-वादक थे । आपका घराना "दिल्ली घराने" के नाम से प्रसिद्ध है ।

नन्ने खा के पिता का देहान्त होजाने के कारण, इनकी तालीम का भार इनके बड़े भाई उस्ताद घसीट खा पर आपडा । उन्होने नन्नेखा को यथोचित रूप में तबले की तालीम दी, जिसके द्वारा कुछ ही समय में आप एक अच्छे तबलिये होगये ।

आपके जीवन का विशेष भाग बम्बई में ही व्यतीत हुआ । ६८ वर्ष की आयु (अप्रैल १९४०) में आपका देहान्त होगया । दिल्ली घराने के ये खलीफा माने जाते थे । इनके शिष्यों में उस्ताद जुगना खा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।

नाना पानसे

कन्या का
 संकुच, यदि वाग्य-
 काल में ही बिनी
 प्र ति भा ना ली
 व्यक्ति के हृदय में
 प्रकट हो जाय तो
 वह परिश्रम का
 बल, पारुर
 अवस्थानुसार एक
 दिन निश्चयात्मक
 रूप में फल-फूल
 उठता है। नाना
 पानसे का जीवन
 इस सत्य के
 प्रगटीकरण का
 साक्षी है।

यह इन्दौर
 के निवासी थे।
 किशोरावस्था में
 एक बार इन्हे

कीर्तन मंडली में अपने पिताजी के साथ काशी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
 वहाँ इनकी भेंट एक राजपूत ब्राह्मण से हुई, उसका नाम जोधसिंह था।
 देवालियों में रामचरितमानस का पाठ, भजन-कीर्तन आदि इस ब्राह्मण के
 जीविकोपार्जन के साधन थे। शेष समय एवान्त पखावज वादन में व्यतीत होता
 था। नाना साहब इस ब्राह्मण के पखावज वादन को सुनकर बड़े प्रभावित
 हुए और उनके हृदय में इस कला को सीखने की प्रबल उत्कंठा जागृत होगई।
 अपने पिताजी से विशेष आग्रह करके पानसे ने इस ब्राह्मण से पखावज वादन
 की शिक्षा पाने की स्वीकृति प्राप्त करली और समस्त शक्तियों को केन्द्रित
 करके कला की आराधना में जुट गये। मौखिक शिक्षा के अतिरिक्त लगभग

६ घंटे तक आप दैनिक क्रियात्मक अभ्यास किया करते थे। काशी में नाना साहेब का यह क्रम लगभग १२ वर्ष तक अविरल गति से चला। तपस्वर्षा फलीभूत हुई और नाना साहेब पानसे पखावज वादन में पूर्णरूपेण दक्ष होकर अपने निवास स्थान को लौट पड़े।

इन्दौर आने पर नाना साहेब ने प्राप्त विद्या में अपनी बुद्धि के अनुसार अनेक आवश्यक संशोधन किये। गणित की दृष्टि से जिन परत और बोलों में कुछ न्यूनता रह गई थी उन्हें शास्त्र मर्यादानुसार धुड़ किया। स्वयं भी बहुत से नवीन ठेके, बोल, टुकड़े, परतें आदि की रचना की और उन्हें अपने शिष्य वर्ग की सिखाया। नाना साहेब उद्भट और अद्वितीय वादक होने के साथ-साथ उच्चकोटि के शिक्षक भी थे। इनका शिक्षा देने का ढङ्ग बड़ा सरल और सुबोध था, इसीलिये पानस का शिष्य सम्प्रदाय बहुत विशाल तथा विस्तृत है। यह पखावज के अतिरिक्त तबला-वादन और नृत्य कला में भी प्रवीण थे। अपने कुछ शिष्यों की इन्होंने नृत्य की शिक्षा भी दी। निजाम सरकार की इच्छानुसार बामनराव चांदवडकर को आपने तबले की शिक्षा देकर प्रवीण कर दिया। अपने एक पुत्र तथा लड़की के पुत्र, दोनों को भी अपनी कला में पारंगत कर दिया था।

नाना साहेब निरामिमानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति होने के साथ-साथ बड़े सतोषी जीव थे। आपको इन्दौर का राजाश्रय प्राप्त था। योग्यतानुसार राजप्रकोप में आपको बहुत कम बतन मिलता था, इस पर भी इन्हें असतोष न था। एक बार ग्वालियर नरेश महाराज जयाजीराव इन्दौर आये। उन्होंने नाना साहेब का पखावज वादन सुना और अत्यन्त प्रभावित हुए। इन्दौर नरेश श्री तुकोजीराव होल्कर से उन्होंने नाना साहेब को ग्वालियर ले जाने की माग की। इन्दौर नरेश ने यह प्रश्न नाना साहेब की मर्जी पर छोड़ दिया परन्तु नाना साहेब ने अधिकाधिक आर्थिक प्रलोभन होते हुए भी ग्वालियर जाने के लिये अपनी स्वीकृति नहीं दी। इस घटना से आपको सतोषी प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है।

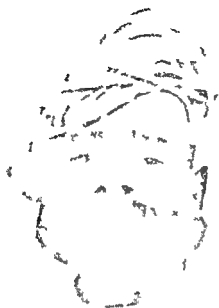
नाना साहेब ने अपने जीवन में कभी किसी कलाकार को अपमानित नहीं किया, अपितु इन्दौर में आने वाले कलाकारों की प्रशंसा करके उन्हें राज्य द्वारा सम्मानित कराया करते थे। इससे इनकी विशाल हृदयता का पता चलता है। इन्होंने तबला वादकों के सम्मान की रसार्थ मुद्रांश नामक एक

नवीन टेबे का निर्माण किया था। कभी-कभी बीच महफिल में किसी-किसी शिष्ट गायक की सभ तबलिये की मसभ में नहीं आती और इस प्रकार उसके सम्मान का स्तरा पैदा होजाता है, उससे बचने के लिये 'मुदर्शन' टेबे बड़ा उपयोगी है।

तरवालीन बिज्ञजनों के मतानुसार नाना साहेब पानसे जैसा ताल मर्मज्ञ, मधुर और तैयार वादक एव ताल शास्त्री कोई दूसरा नहीं हुआ। आपको ताल शास्त्र का नायक कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगी। आप १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इन्दौर नगर में ही स्वर्णवाम होगये।

पर्वतसिंह

सन् १८७६ के लगभग पर्वत सिंह मृदङ्गा-चाय का जम ग्वालियर में हुआ। आपका पुत्र वंश मृदङ्ग वादन के लिये प्रसिद्ध रहा है। आपके परदादा स्व० जारावर सिंह जी जब ग्वालियर राज्य में आये थे उस समय ग्वालियर में श्रीमंत जनको जी राव गिरे शासन कर रहे थे। ग्वालियर दरबार में

जोरावरसिंह जी को आश्रय प्राप्त हो गया अन वे स्थाई रूप से ग्वालियर में ही निवास करने लगे।

श्रीमंत जनकोजी राव संगीत कला प्रमी थे अतः उन्होंने पर्वतसिंह के पिता श्री सुखदेव सिंह की नियुक्ति दरबार में पद्मावती के पद पर की और समयानुसार उनको उत्साहित करते रहे।

पर्वतसिंह की आयु पांच छै वष की ही थी तबसे ही उनके पिता श्री सुखदेव सिंह जी ने इनको मृदङ्ग गिम्पा देना आरम्भ कर दिया। वे जब किसी जल्से में जाते तो अपने पुत्र को भी साथ ले जाते थे। इस प्रकार

जल्मी में भाग लेने में तथा भिन्न-भिन्न बनावारों का गायन-वादन सुनने में मगीत में प्रति इनकी रचि उत्तरोत्तर बढ़ती गई और ये पसावज बजाने में प्रवीणता प्राप्त करने लगे ।

जब आपकी आयु केवल नौ-दस वर्ष की थी, तब आपने पिता एक दिन दरबार में आपको अपने साथ लिया गया । वहां पर बालक पर्वतमिह की पसावज सुनकर महाराजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आपको (५००) रुपये के मूल्य का एक चोगा प्रदान किया । इससे आपका उत्साह बढ़ा और ग्वालियर में लोगों की जवान पर आपका नाम भी आने लगा । आप अपने रियाज को धीरे-धीरे बढ़ाते रहे ।

जब आपकी अवस्था २५ वर्ष की थी तब आप बम्बई गये । वहां पर उस समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञों से आपने परिचय प्राप्त किया । जिनमें भल्लादिया खा साहब, प० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर, मजीरता साहब, भास्कर शुवा, प्रसिद्ध सितार वादक बर्कतुल्ला खा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । कई प्रसिद्ध सितारियों तथा ध्रुपद गायकों का साथ आपने वहां पर किया । इस प्रकार आपकी कला निखरती गई और बम्बई में आपका नाम हो गया । लगभग १५ वर्ष तक आप बम्बई रहे ।

इधर आपके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण श्रीमंत माधवराव महाराज आपको अपने साथ बम्बई से ग्वालियर ले आये और सन् १९१७ में ग्वालियर दरबार में मृदङ्ग वादक के पद पर आपकी नियुक्ति हुई । यहां भी आपका सत्संग प्रसिद्ध संगीतज्ञों से रहा, जिनमें श्री० कृष्णराव पंडित, बालाभाऊ उमडेकर, उस्ताद हाफिज अली खा तथा उमराव खा आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं ।

सन् १९२६ में 'भारत धर्म महामण्डल' के अध्यक्ष दरभंगा महाराज ने आपकी कला से आकर्षित होकर आपको "विद्याकला विशारद" की पदवी प्रदान की । भारत के अतिरिक्त पाश्चात्य देशों से भी आपको निमन्त्रण मिले, किन्तु आप वृद्धावस्था के कारण भारत से बाहर जाने में असमर्थ रहे । दिल्ली रेडियो से आपकी पसावज के प्रोग्राम समयानुसार प्रसारित होते रहे हैं । पसावज के अतिरिक्त आप तबसा भी बहुत सुन्दर बजाते थे ।

हाफिज अली खा तथा पर्वतसिंह की जोड़ी को सभी संगीत प्रेम जानते हैं । जिस संगीत के जलसे मैं इन दोनों का साथ होता था, वहा पर एक विचित्र वातावरण उत्पन्न होजाता था ।

प्रो० पर्वतसिंह जी का स्वभाव अत्यन्त सरल और रहन-सहन सादा था आप कलाकारों का आदर करते थे और अभिमान से दूर रहकर दिनय, शील को महत्व देते थे । १८ जुलाई १९५१ ई० को ग्वालियर में आपका शरीरान्त हुआ । आपके पुत्र माधवसिंह आजकल ग्वालियर दरबार में पञ्चायत वादक तथा गोपालसिंह गिटार वादक हैं ।

पुरुषोत्तमदास पखावजी

आपका जन्म भाग शीघ्र कृष्ण ६ संवत् १८६४ को नाथद्वारा (मेवाड़) में हुआ। आपके पिता श्री धनदयाम जी एक प्रसिद्ध पखावजी थे। बाल्य-काल से आपने अपने पिताजी से ही पखावज वादन की शिक्षा पाई। १२ वर्ष की आयु के बाद जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो गोस्वामी श्री गोवरधनलालजी महाराज ने इनका भरण पोषण एवं शिक्षा सम्बन्धी सहायता देकर श्री नाथ मन्दिर में कीर्तन करने के लिये रक्खा, और आज तक इसी

सेवा में आप लगे हुए हैं । पखावज के अतिरिक्त तबला बजाने में भी आपकी अच्छी तैयारी है । साथ-साथ कंठ संगीत तथा नृत्य में भी आप रचि रखते हैं ।

‘मृदंग सागर’ नामक प्रसिद्ध पुस्तक आपके पिताजी की ही लिखी हुई है । आपका कहना है कि मृदंग में तबले से अधिक माधुर्य और गाम्भीर्य पाया जाता है । मृदंग का प्रचार होने से ही छुपद-धमार की गायकी का पुनरुत्थान होगा ।

प्रसन्नकुमार वाणिक्य

प्रसन्न कुमार वाणिक्य का जन्म सन् १८५७ ई० में ढाका में हुआ। आप स्व० मदन मोहन वाणिक्य के मृपुत्र थे। आपकी प्रमुख जीविता तबला-वादन थी। यद्यपि आपके पिता व पितामह मगीत में प्रेम नहीं रखते थे, तथापि आप बाल्यकाल में ही उच्चकोटि के मगीत के प्रति आकर्षित होगये। उन दिनों ढाका में भारत के अनेक महान् मगीतज्ञ आया करते थे। आपका मगीत के प्रति विशेष प्रेम

देखकर ढाका के सर्वश्रेष्ठ तबला-वादक व पखावजी गौर मोहन दासक ने आपको अपना शिष्य बना लिया। इस प्रकार आपने नौ-दस वर्ष की बाल-अवस्था से ही तबला वादन सीखना आरम्भ कर दिया। अपने कठोर परिश्रम के कारण प्रसन्नकुमार ढाका के सर्वश्रेष्ठ तबला-वादकों में गिने जाने लगे। विशेषतः कण्ठ तथा वाद्य मगीत की संगत करने में आप बहुत कुशल माने जाते थे। जब आपको मुशिदाबाद के नवाब बहादुर अमीरउल उमरा के दरबारी मगीतज्ञ अताहुसैन खाँ की तबला-वादन कला के विषय में ज्ञात हुआ, तो आप अपने गुरु की आज्ञा लेकर उनसे शिक्षा लेने मुशिदाबाद चले गये। अताहुसैन आपकी कला निपुणता देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आपको बहुत प्रेम से शिक्षा दी। परन्तु आपकी तथा आपके परिवार की जीवन-निर्वाह की आवश्यकता ने आपको घर लौटने के लिये विवश कर दिया। मासार्थिक अभाव के होते हुए भी आप प्रतिदिन नियम से ८-१० घण्टे तबले का अभ्यास करते थे। इसके पश्चात् प्रसन्नकुमार ने इसे अपना व्यवसाय बना लिया। आपने वगाल के सरदारों तथा नवाबों के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करके बहुत धन एवं ख्याति प्राप्त की। आपकी कला-साधना एवं ख्याति के फलस्वरूप बहुत से राजा तथा जमींदारों द्वारा आपको पुरस्कार प्राप्त हुए। जिस समय आप कलकत्ता थे, तो कलकत्ता के मगीत विद्वान स्व० राजा मर नुरेन्द्रमोहन टैगोर से आपका परिचय हुआ, जो कि आपकी तबला वादन कला

से बहुत सन्तुष्ट हुए। अताहुसैन के पदचात कलकत्ता, ढाका तथा सांगीतिक महत्व रखने वाले अन्य स्थानों के व्यक्तियों ने प्रसन्नकुमार को ही बंगाल का सर्वश्रेष्ठ तबला वादक स्वीकार किया। आपने अपने समय का विशेष भाग 'भारत संगीत समाज' की सेवा में व्यतीत किया, जो कि बंगाल की सर्वमान्य संस्था थी, जिसमें उत्तरीय तथा दक्षिणी भारत के श्रेष्ठ संगीतज्ञ आया करते थे।

आपके बहुत से शिष्यों में से रायबहादुर केशवचन्द्र बनर्जी, प्राणवल्लभ गोस्वामी एवं प्रक्षयकुमार कर्मकार ख्याति प्राप्त कर चुके हैं।

आपके तबला वादन का ढंग बहुत मधुर था। इसमें कोई संदेह नहीं कि बंगाल के तबला वादकों में तबला के बोलों का सबसे अधिक भण्डार आपके पास ही था, जिनकी संख्या २,००० के लगभग बतायी जाती है। ये बोल इतनी सुन्दरता एवं कलात्मक ढंग से रचे हुए हैं कि जब कभी भी कण्ठ अथवा वाद्य संगीत में उनका प्रयोग होता है तो संगीत के आकर्षण और लालित्य में चार-पाद लगजाते हैं। आपने 'तबला तरंगिणी' और 'मृदङ्ग प्रवेशिका' नामक दो पुस्तकें भी तैयार करके प्रकाशित कराई थी।

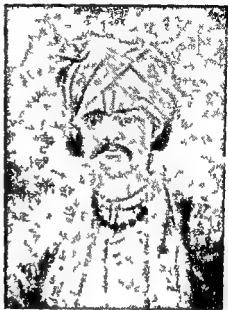
फीरोज़ खां ढाड़ी

घाज में कुछ दिनों पूर्व जब कि तबना अधिक प्रचार में नहीं आया था, उस समय संगीत के क्षेत्र में पखावज (मुद्दा) की विशेष सम्मान प्राप्त था । फीरोज़खां इसी ग्राह को प्रजाया करते थे । मुना तो यहाँ तक जाना है कि उस समय इनके समयान तैयार और प्रभावशाली कोई अन्य पखावजी नहीं था । आप लाहौर के निवासी थे । फीरोज़ सन् ६७ वर्ष की उम्र पावर स्वर्गवासी होगये ।

बलवन्तराव पानसे

ताल शास्त्र के ममज्ञ प्रसिद्ध पखावज वादक नाना पानसे के नाम से हमारे पाठक भली भाँति परिचित होंगे, बलवन्तराव उन्हीं के पुत्र थे आपने इन्दौर में अपने पिता के पास रहकर ही तबला और पखावज की शिक्षा प्राप्त की। प्रतिभावान तथा कुशाग्रबुद्धि होने के कारण बलवन्तराव अल्पकाल में ही बड़े तैयार और मधुर वादक बन गये। पिताकी आज्ञा पाकर आपने संगीत गोष्ठियों में भी भाग लेना प्रारम्भ कर दिया। इस तपस्वी कलाकार को जिसने भी सुना—बाह—बाह कर उठा। थोड़े ही दिनों में इनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। इनका बाज स्पष्ट, तथा हाथ बहुत मधुर और कोमल हाने व साथ-साथ रसोत्पादक था।

बलवन्तराव का व्यक्तित्व बड़ा सुन्दर और आकर्षक था। पिता के समान ही आपका स्वभाव भी बहुत सरल तथा मीठा था। दुर्भाग्य से ऐसी रत्न कलाकार की मृत्यु युवावस्था में ही होगई। इनके असामयिक निधन से संगीत समार की एक बड़ी हानि हो गई और इनके पिता नाना साहेब के हृदय पर तो मानी आसमान टूट पड़ा, और वे इस शोक के कारण अधिक दिनों तक जीवित न रह सके।

बाचा मिश्र

प्रसिद्ध तबला
खादय श्री गामता
प्रसाद (मुदई-
महाराज) के
पिता महाराज
हरिसुन्दर उर्फ
प० बाचा मिश्र
वाशी नगरी के
महान् बलाकारों
में से थे । आपके
पितामह श्री-
प्रताप महाराज
की वादत
बताया जाता है
कि जब उन्हें
तबला वादन से
रुचि नहीं हुई
तब उन्होंने
विन्ध्याचलपवन
पर बहुत दिनों

तक विन्ध्यवासिनी देवी के मम्मुख तपस्या की । तब दवी जी ने आपको
तबला में विदय विजयी होने का वरदान दिया । वहा से आकर उन्होंने तबला
के प्रसिद्ध उस्ताद मोदू खाँ के सम्मुख लखनऊ के कंसर बाग में बड़े-बड़े ताल
मर्दानों तथा बलाकारों के खीद आपका तबला वादन सुनाया । बड़ा बलाकारों
द्वारा आप बहुत प्रशंसित हुए फिर आपने भारतवर्ष का भ्रमण करके तबला
वादन का प्रचार किया । आपकी ख्याति सुनकर नेपाल के महाराजा राणा
जग बहादुर ने दरबारी संगीतज्ञों में आपको स्थान दिया । उन दिनों वहा
प्रसिद्ध गायक चाद खाँ—सूरज खाँ भी महाराजा के साथ रहते थे ।

प्रताप महाराज के यशस्वी पुत्र तबला विद्वान प० जगनाथ महाराज
हुए । जगनाथ जी के बड़े लहक श्री शिवसुन्दर तथा उनके सुपुत्र श्री

वल मोहन महाराज भी तबले के खलीफा कहे जाते थे । इन शिव सुन्दर-महाराज के छोटे भाई यह वाचा मिश्र थे ।

प० वाचा मिश्र ने भी देवी जी की उपासना करते हुए अपनी कला की प्रगति को जारी रखा और हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध तबला वादकों में आपकी गिनती होने लगी । प्रसिद्ध तबला वादक श्री मत्स्य खा साहव दिल्ली वाले, अजीमखा बरेली वाले आपके समकालीन प्रसिद्ध तबला वादक मिन थे और वे प० वाचा मिश्र की प्रशंसा किया ही करते थे । लगभग ५० वर्ष की आयु में, सन् १९२६ ई० में आपका देहावसान होगया । आजकल आपके पुत्र श्री साम्ताप्रसाद मिश्र (युदई महाराज) अपनी कला द्वारा इस धराने का नाम रोशन कर रहे हैं ।

,

बाबूराव गोखले

श्री विष्णु दिगम्बर
पलुस्कर व प्रमुख गिष्णु
श्री गणेश रामचन्द्र उर्फ
१० बाबूराव गोखले ने १०-
जा से सर्वात गिष्णु प्राप्त
करने व पश्चात् मुद्राङ्ग और
तत्त्व की गिष्णु १० मुद्राव
पटवधन में प्राप्त करके जा
प्रमिष्टि प्राप्त की है उम
सगीत प्रमी भला प्रचार
जानत है ।

बाबूराव गोखले का
जन्म अक्टूबर मन् १८६३ ई०
में हुआ था । आपके पिता

श्री रामचन्द्र गणेश गोखले कुहदवाड के निवासी थे और श्री विष्णु दिगम्बर
व पट्टीस में ही रहते थे । पलुस्कर जी बाबूराव गोखले का मामा लगत थे ।
बाबूराव की प्रारम्भिक गिष्णु समाप्त होते ही १९०२ ई० में इनके पिता का
दहान्त होगया तब कुहदवाड रियासत के राजा अण्णा साहब पटवधन ने
इनको हर प्रकार का सहायता दी ।

अपनी आयु के बारहव वर्ष में आप लाहौर व गांधी महाविद्यालय में
प्रविष्ट हुए । यहा श्री पलुस्कर जी तथा श्री गिष्णुओं द्वारा संगीत सीखकर
संकडो खानदानी चीजे आपने हस्तगत करली । इससे पूर्व १० सुन्दरम् प्रंपर
स बायलिन बजाने की गिष्णु भी आप स चुके थे । लाहौर विद्यालय में
जिन दिनों आप गायन सीख रहे थे तो पंडित पलुस्कर जी ने अनुभव किया कि
गायकी के लिये जैसी आवाज उपेक्षित होती है वैसा कण्ठ गोखले का नहीं है
अतः १० विष्णुदिगम्बर जी ने इह सम्मति दी कि तुम किसी वाद्य का अभ्यास
करो तो अच्छा है । उनकी आज्ञानुसार आप हारमोनियम का रियाज
करने लगे । उन दिनों हारमोनियम की मात्रा के समय नैनी प्रप्रतिष्ठा

नहीं थी, अपितु हारमोनियम का उन दिनों अच्छा आदर था। हारमोनियम सीखने के पश्चात् आप तबला और मृदङ्ग की शिक्षा ५० गुरुदेव पटवर्धन से लेने लगे। गुरुदेव जी इन दिनों हैदराबाद से लाहौर विद्यालय में आगये थे, यह सन् १९०६ ई० की बात है। ५० बाबूराव अपने तबला गुरु श्री पटवर्धन की हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करके मनोयोग से उनकी कला हस्तगत करने लगे। मृदङ्ग पर इनका हाथ भी अच्छा चलता था। जब गुरुदेव पटवर्धन को अपने इस शिष्य पर पूर्ण विश्वास होगया तब उन्होंने मुक्त हृदय से मृदङ्ग तथा तबले की तालीम देकर इन्हें एक कुशल मृदङ्ग वादक बना दिया।

सन् १९०८ ई० से ५० बाबूराव अपने गुरु पटवर्धन जी के साथ संगीत के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने लगे; इस प्रकार ४ वर्ष तक उनके साथ रह कर आपकी कला और भी निखर गई। फिर तो बाबूराव के मृदङ्ग में इतना आकर्षण पैदा होगया कि बड़े-बड़े तबला वादक और पखावजी भी आपका मृदङ्गवादन सुनने को उत्सुक रहते थे।

सन् १९२० ई० में आपने माधर्ष महाविद्यालय छोड़ दिया, क्योंकि उन दिनों तबला सीखने वाले विद्यार्थी अधिक नहीं मिलते थे, इसलिये आप गाने के कुछ अध्ययन करके अपना गुजारा करने लगे।

सन् १९२६ ई० में आपने बम्बई में “महाराष्ट्र संगीत विद्यालय” की स्थापना की। यहाँ आपने जन साधारण से उचित शुल्क लेकर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा देने का प्रबन्ध किया। अनेक कठिनाइयों में संघर्ष करता हुआ यह विद्यालय अब भी बम्बई में चालू है। श्री बाबूराव जी की पत्नी भी इसी विद्यालय में महिलाओं के गायन की क्लास लेती हैं।

५० बाबूराव गोखले का शिष्य परिवार विस्तृत रूप से फैला हुआ है। जिनमें फीरोजबाई दस्तूर, प्रभाकर परब, गोपालराव फडके, शंकरराव मोडक तथा श्री शिवकुमार शुक्ल के नाम उल्लेखनीय हैं। शिष्यों की आपके प्रति अपार श्रद्धा रहती है। गत चार-पाँच वर्ष से आपका स्वास्थ्य कुछ गिरा हुआ रहने के कारण, यद्यपि आप उतना परिश्रम नहीं कर पाते, फिर भी विद्यालय के प्रत्येक कार्य पर अनुशासन रखते हुए उसका भली भाँति संचालन कर रहे हैं।

बीरू मिश्र

आप बनारस के पंडित भगवान प्रसाद जी के सुपुत्र थे। आपका जन्म बनारस के पियरी नामक मोहल्ले में, सन् १८९६ ई० में हुआ। प्रारम्भिक तालीम का श्रीगणेश आपके पिता द्वारा ही हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात् पंडित विश्वनाथ जी ने आपकी शिक्षा प्राप्त हुई और फिर कुछ समय बाद लखनऊ के आबिद हुसैन खा से तालीम पाई। बरेली के उस्ताद धुन्नुखा साहब ने भी कुछ समय तक आपने सीखा।

पंडित बीरू मिश्र को विभिन्न सगीत-सम्मेलनों तथा सगीत प्रेमियों ने अनेक पदक भी प्राप्त हुए। सगीत क्षेत्र में आप एक चमत्कारी तबला वादक होगये हैं।

भैरव प्रसाद

सम्बा कद, गठोला
दोहरा शरीर, गेहूँघा
रग, पट्टादार जुल्फें
धुटनों तक घोंटी के ऊपर
सादा या रंगीन धु डोदार
कुर्त्ता, जाड़े में घचकन,
आँखों में सुर्मा सर पर
दुपलिया टोपी, शेरों
से सदे हुए, हाथ में
सोने का ठोस जोशान,
गले में सोने का ताबीज,
पैर में सादा या काम-
दार दिल्ली वाला
जूता, उस समय के
बनारसी ठाठ व रस
रग में डूबे, यह थे
रामापुर काशी के
प्रसिद्ध तबला वादक
तथा श्री मनीखेलाल

के गुरु स्वर्गीय श्री भैरों जी महाराज (भैरव प्रसाद) ।

श्री भैरों जी के पिता बिहार प्रान्त धारा के स्थायी निवासी थे और संगीत व्यवसाय के निमित्त पटना श्री रहा करते थे । पत्ने में ही सन् १८४४ ई० में श्री भैरों जी का जन्म भी हुआ था । आपके पिता श्री शिव प्रसाद जी मिश्र की शादी काशी के प्रसिद्ध सारङ्गी वादक स्व० श्री बिहारी जी मिश्र की बहन सुश्रु कदम्बा देवी से हुआ था । काल के कुचक्र से श्री भैरों जी को पौने दो वर्ष की अवस्था में ही पिता जी छोड़कर स्वर्ग सिंघार गये थे । तत्पश्चात् विधवा मा के साथ भैरों जी को अपने एक पुत्र होन मामा स्व० बिहारी जी के यहां काशी में आश्रय मिला । मामा जी ने आपका अपने बच्चे के समान ही सालन-पालन किया ।

बासी व प्रसिद्ध गगीतज्ञ स्व० श्री मिठाई लाल जो के पिता स्व० श्री-
पयाग जी उम समय बासी मरेश राज दरबार के गगीतज्ञ व नाज़िर थे, धत
भैरों जी के मामा ने इनकी रुचि गायन की ओर देखकर पयागजी के शिष्यत्व
में भेज दिया । इधर तबले की शिक्षा के लिये भैरों जी, स्वर्गीय श्री भगत
महाराज जो अपने समय के धुर-धर तबला वादक थे, के पास जाने लगे ।
शुरू की बासीम सेवा तथा कठिन परिश्रम से भैरों जी तबले के अद्वितीय विद्वान
मिद्ध हुए । आपका बाज सुद्ध बनारसी व मरदाना था । गत व फर्द के
आप विशेषज्ञ थे । वादन करते समय आपके हाथों की रविश दूनी, चौमुनी होनी
जाती थी । चौड़े मुँह वाले उस समय के तबले व बाजे पर जब आप गहजोर
हाथों से “धोंप, ता तथा धा” लगाते थे तो सुनने वालों के हृदय में एक दहल
पंदा हो जाती थी और दुर्बल शरीर वाले का हृदय हिलने लगता था । इससे
विपरीत आपकी ‘निरकिट, धिरकिट’ में ऐसा प्रतीत होना था जैसे मोर्चा
बिखेरे जा रहे हो ।

भैरों जी को लगभग तीन-चार हजार बापदे, गत, फर्द, पेशवार रैले व
टुकड़े आदि ज्ञात थे और इन पर पूर्ण अधिकार व ग़ियास था । स्व० श्री-
बृहदेव, सहाय जी, स्व० जगन्नाथ जी (मुदई महाराज के दादा), स्व० महावीर
जी, स्व० बल्लूजी, स्व० गोकुल जी, स्व० विश्वनाथ जी, आदि आपके
समकालीन धुरधर तबला वादक थे । स्व० श्री भैरों महाय जी भी आपके
शिक्षण काल में जीवित थे ।

भैरों जी ने अपने समय में लगभग तीन-चार सौ शिष्य तैयार किये थे,
जिनमें प्रधान पाँच शिष्यों ने अधिक ख्याति पाई, जिनके नाम हैं—सर्व श्री
मोलवीराम मिश्र स्वर्गीय महावीर भाट, महादेव जी मिश्र, श्री अनोल्लाल
तथा श्री नागेश्वरप्रसाद । श्री मोलवीराम जी आपके भमेरे भाई व सर्व
प्रथम शिष्य थे ।

भैरों जी मुख के कठोर तथा हृदय के कोमल थे । शिष्यों को हृदय
खोलकर सिखाते थे । एक-एक बापदे का छँ-छँ माम तक रियाज़ कराते थे ।
तिरकिट, धिरकिट तथा धेर धेर किटतक के बोलों का अधिक अभ्यास कराते थे ।
तबले के अतिरिक्त भैरों जी ध्रुपद-धमार, होली, स्याल आदि भी खूब गाते थे
और सँकड़ों चीजों उनको याद थी । युवावस्था में आप बेटकर भोजन और
भाठ-दस घंटे नित्य प्रति अभ्यास किया करते थे । गीता का पाठ आपको

अत्यन्त प्रिय था, घनः मृत्यु के समय भी गीता आपके हाथ में थी। दुर्भाग्यवश मे दूर, सांत्विक जीवन व्यतीत करने वाले भूँगे जो इतने तगड़े रियाजी थे कि दो इन्च मोटी सब्जी के तन्ने पर गियाज करते-करते लकड़ी घिसकर आध इन्च रह गई थी। एक बार भिर्गो के दोरे के कारण आप कुएँ में गिर गये, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ घण्टों बाद जीवित निकाल लिये गये।

भैरों जी के तीन पुत्र व दो पुत्रिया हुईं, किन्तु वे सब इनके जीवन काल में ही गुजर गये। लेकिन आप ६६ वर्षों तक जीवन में सघर्ष करते हुए २१ मिनट्स सन् १९४० ई० को प्रातः स्वर्गवासी हुए।

भैरवसहाय

भारत बाज के प्रवांज श्री रामसहाय जी ने जब माधु बन थारग करनिया, तब उन्होंने अपने भाई गोरीसहाय जी के पुत्र श्री भैरवसहाय को घटना सिन्धु बतात हुए कहा कि यह मंग प्रतिम सिन्धु है।

बचपन से ही कोपी तथा तजस्वी प्रकृति होने के कारण इनका नाम भैरव सहाय रक्खा गया। लगभग ५ वर्ष की अवस्था से ही श्री रामसहायजी से तबला वादन की शिक्षा तैनी प्रारम्भ करदी। ६ वर्ष में ही भानो रामसहाय जी ने तबले की कुंजी इनको देदी थी। आपका रिवाज प्रतिदिन बहने लगा।

कान्ही के नीचीबाग मुहल्ले में स्थित 'भास भैरव' की मूर्ति का प्रतिदिन पूजन तथा दशन करना और तबले का खूब अभ्यास करना इनके जीवन का मध्य ही बन गया। आपने अपने परिश्रम के रिवाज के बल पर सफलता प्राप्त करत हुए अपने घराने तथा बनारस बाज का नाम उच्च सिखिर पर पहुँचाया।

भैरव सहाय जी 'कायदे' के सम्राट माने जाते थे। अपनी सरलता और सहृदयता के कारण आपकी लोकप्रियता काफी बढ गई थी।

१८ वर्ष की अवस्था में ही भैरवसहाय ने अपनी वादन शैली में वह बात पैदा करदी जिस उनके पूर्वाधिकारी भी नहीं करसके थे। निरन्तर अभ्यास का विशेष चमत्कार २१ वर्ष की आयु में आपको ऐसा प्राप्त हुआ कि अपने तबला-वादन से आप श्रोताओं के साथ-साथ बड़े-बड़े मुएँ वृद्ध तबला-वादकों को भी आश्चर्य में डाल देते थे।

गौर वरुण बान्तिमय चेहरे पर दाढ़ी बँटती जाँरही थी, सिर के बाल भी मग्ये होगये थे, उनकी दोनों छाँसें एकमौ न होकर कुछ टेढ़ी तिरछी थी, इन सब बातों के कारण आपका व्यक्तित्व कुछ भयानक तथा डरावना भा प्रतीत होता था। कुछ लोगों का विश्वास था कि भैरव सहाय जी को भैरव का इष्ट प्राप्त है।

नेपाल के राजा जग बहादुरमिह ने जब अपने यहाँ एक विशाल संगीत समारोह का आयोजन किया था तो उसमें आप भी आमन्त्रित हुए थे, वहाँ भारत प्रसिद्ध सरोदिये नियामतुल्ला खा के साथ जब एक दिन मगत करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ तो गत धुरु होते ही दोनों धुरन्धर कला मर्मज्ञ एक से एक नवीन छन्द, लय तथा तोड़ी का काम दिखाने लगे। इनकी लडन्त देखकर बड़े-बड़े मुलीजन चकित होगये थे। नियामतुल्ला खा ने तो यहाँ तक कह दिया कि—“यह भैरव सहाय तबलिया नहीं, फरिश्ते हैं, इनकी अँगुलियों को खुदा ने छाँसें दे दी हैं, इसीलिये तो साथी गर्बये की सब गत—तोड़े इन्हे तत्वाल साथ की साथ दिखाई देते रहते हैं।” महाराज ने प्रमन्न होकर आपको एक राइफल और तलवार भी भेंट की थी। वास्तव में भैरवसहाय जी बनारस बाज के “प्रतिनिधि कलाकार” होगये। इनकी विलक्षण सूझ-बूझ की सभी कलाकार प्रशंसा किया करते थे।

भृगुनाथलाल सुंशी

प्रसिद्ध मुद्रग वादक मुंशी भृगुनाथ-
लाल का जन्म गार्ग्यपुरी नगर के गोमपुर
नामक घाग में, उषा कृष्णा दशमी
गण १६७१ वि० की प्रतिष्ठित वाद्यमय
पगने में हुआ। प्रारम्भ में नौ-दश वर्ष
तक इन्हें घरबी और पारपी की शिक्षा
मिली। इसके पदचाल गाजीपुर और
प्रंगरेजी शिक्षा प्रारम्भ की, साथ ही
माथ हिन्दी, बगला और गम्हन का
प्रयोग भी प्राप्त करते रहे।

जब आपकी आयु २० वर्ष के
लगभग हुई, तब आपको मगीत बत्ता ने प्रेम होने लगा। प० राजभूपाल जी
म आपने मुद्रग वाज की शिक्षा पाई एवं श्री मदनमोहन जी से अनेक तानों
का भेद प्राप्त करके तालमजरी पुस्तक की रचना की, जिसके तीन भाग प्रकाशित
हुए। मुंशी जी ने बलकृष्ण आकर जब अपने मुद्रग-वादन का प्रदर्शन
किया तो आपकी बत्ता से बहुत से बगाली प्रभावित हुए और अनेक गिण्य
बनगये। तत्पश्चात् आपने बशीमजरी नामक पुस्तक लिखी जो चार भागों
में प्रकाशित हुई। इनमें ६ राग ३० रागिनी और उनके पुत्र व पुत्रवधू
समस्त राग परिवार की स्वरलिपिया थीं। एवं समीतालय भी आपने
स्थापित कर दिया। इस विद्यालय में बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर मगीत
शिक्षा प्राप्त करने लगे।

अपने जीवन काल में मुंशी जी ने मगीत बत्ता की बहुत सेवा की और
नाम कमाया। अन्त में सन् १९७३ वि० के लगभग कलकत्ते में ही आप
स्वर्गवासी होगये।

मक्खनजी पखावजी

वृजभूमि के प्रसिद्ध पखावजी मक्खननाथ जी ने अपने कला चातुर्य द्वारा संगीत क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त की थी उसे संगीत प्रेमी भली प्रकार जानते हैं। आपका हाथ मक्खन जैसा मधुर और मुनायम था, इसलिये आपका मृदंग वादन आकर्षक होता था। स्व० उस्ताद फयाज खां तो आपकी पखावज पर बहुत मुग्ध थे।

सन् १८७६ ई० के लगभग श्री मक्खनजी का जन्म हुआ था। उन्होंने बनारस बाज के विशेषज्ञ स्व० कुदर्रूसिंह के शिष्य मदनमोहन जी और गगाराम जी से शिक्षा प्राप्त की। बाद में आपने पंजाब के प्रसिद्ध पखावजी भवानीशकर से भी शिक्षा प्राप्त की थी। भवानीशकर 'दुक्कड़ बाज' के विशेषज्ञ थे और पखावज बहुत सुन्दर बजाते थे।

मक्खन जी ने अपनी मृदंग वादन कला का प्रदर्शन अनेक देशी रियासतों एवं सङ्गीत-सम्मेलनों में करके अपेष्ट धन और यश प्राप्त किया। बड़े-बड़े कुशल ध्रुपद गायक इनकी पखावज संगत प्राप्त करने के लिये सालाघित रहते थे। मक्खन जी अत्यन्त स्वाभिमानी सरल और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे।

बम्बई के सुप्रसिद्ध संगीत प्रेमी और धनी सर गोकुलदास पामता के यहाँ आपने लगातार २५ वर्ष तक नौकरी की थी। सर गोकुलदास की मृत्यु के बाद बम्बई के माधव बाग मन्दिर में वर्षों तक आप सेवा करते रहे।

बाद में कुछ अस्वस्थ हो जाने के कारण आप मथुरा आ गये और २१ फरवरी सन् १९५१ की ७५ वर्ष की आयु में मथुरा में आप स्वर्गवासी होगये।

मक्खन जी अपने समय के अति लोकप्रिय एवं विद्वान पखावजी थे। अनेक संगीत सम्मेलनों में वे अपनी कला प्रदर्शन सहित बड़े-बड़े संगीतज्ञों का साथ कर चुके थे। बुढ़ापे में भी वे युवकों की सी स्फूर्ति और उत्साह के साथ पखावज बजाते थे। खेद है कि ऐसे कलाकार की धरोहर स्वरूप कोई कृति रेकर्ड के रूप में नहीं रक्खी जा सकी। आपके सुपुत्र श्री गिरजाप्रसाद मथुरा में ही रहते हैं जो अपने पिता की कला द्वारा उनकी कीर्ति और यश की कायम रखे हुए हैं।

मसीत खां

उम्माद मसीतगां के पिता नवाब याजिदघर्सी साह के दरबारी तबलिये थे। मसीतगां का जन्म सन् १८६० ई० के लगभग हुआ। चाणकी तबले की प्रारम्भिक तालीम करने पिता से ही शुरू हुई। चाण परम्परावाद बाज के विशेषज्ञ माने जाते हैं, जो कि पूरब बाज का ही एक अङ्ग है। यद्यपि उम्माद मसीतगां को रामपुर दरबार का राजाध्व्य प्राप्त है फिर भी चाण सपिशनर बलबरी में ही निवास करते हैं।

चाणके सुपुत्र प्रो० बरामत हुसैन भी एक प्रसिद्ध तबलिये हैं।

महबूब खाँ मिरजकर

आपका जन्म १८६८ ई० में पूना में हुआ। आपके पिता अमीनगा उन दिनों मिरज की जमींदारी में रहते थे। महबूबला को बचपन से ही संगीत में रुचि थी, अतः तबला सीखने की धुन सवार हुई तो आप घर-बार छोड़कर चल दिये।

उस्ताद जुमनाबा उन दिनों तबला के अच्छे माहिर थे। उनके पास पहुँच कर महबूबला ने तबला सीखना आरम्भ कर दिया और १० वर्ष तक उनकी सेवा करके बराबर तालीम लेते रहे। इनके पसचान इन्दौर के उस्ताद

जहागीर बा स भी आपने १० वर्ष के समयग सीखा।

इनके अतिरिक्त आपके तीसरे गुरु हैं श्री बलवन्तराव वाटवे, ये प्रसिद्ध नामा पानस के सिष्य थे। महबूबला को इनके द्वारा भी ५-६ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त हुई। बाद में आपको उस्ताद अहमदजान मिरकवा तथा अमरावती वाले उस्ताद अल्लादिया खा से भी यथेष्ट जानकारी मिली। इस प्रकार सभी घरानों की तालीम का भण्डार आपके पास हो गया और एक अच्छे तबला-वादक के रूप में आप विख्यात हो गये।

मुनीर खाँ

जिला मेरठ के सलियाना नामक गांव में आपका जन्म हुआ। आपके पिता कालेखा साहेब दम्बई में ही अधिकतर रहते थे।

लगभग १५ वर्ष की उम्र से आपकी तबला शिक्षा उ० हुसेन अलीखा के द्वारा प्रारम्भ हुई। ८ वर्ष तक इनसे तालीम पाने के पश्चात् मुनीर खा ने उस्ताद बलीदरुल्ला से १०-१२ वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। मुनीरखा बड़े परिश्रमी और लग्नशील व्यक्ति थे, अतः खूब रियाज करने इन्होंने अच्छा ताल ज्ञान

सम्पादित कर लिया। जब इनके हाथ सूख तैयार होगये तब आप संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिये बाहर जाने-माने गये, जहाँ विभिन्न बत्ताकारों से मगत करके आपने अछूता अनुभव प्राप्त किया। बहुत से तबलियों की मेवा रख उनमें नई-नई बानें और अंतरंग विशेषतायें हासिल की।

बम्बई तथा हैदराबाद में काफी समय तक रहने के पश्चात् मुनीर खां रायगढ़ चले आये और बहुत समय तक यही रायगढ़ महाराज के आश्रय में रहे। अन्त में ११ सितम्बर सन् १९३७ को आपका देहान्त होगया। आपके शिष्यों में उस्ताद अहमदजान गिरकवा विशेष रूप से आपका नाम ऊँचा कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त अमीरहुसैन खा, गुलामहुसैन खा, दामशुद्दीन खा तथा निजिल घोष के नाम भी आपके शिष्यों में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

मौलवीराम मिसिर

मौलवीराम जी कश्मीर बाह्याण थे । बनारस के कबीरचौरा मुहल्ले में आपका निवास स्थान था । आपके पिता श्री बिहारीलाल जी मिथ प्रसिद्ध सारंगी-वादक होने के साथ-साथ तबला-बादन में भी पटु थे और तत्कालीन बागेशी नरेश के दरबारी कलाकार थे । मौलवीराम ने तबला-बादन की कला अपने पिता जी से ही प्राप्त की ।

आपने दस वर्ष की अल्पायु में ही तबला-बादन से ग्वालियर महाराज श्री माधोसिंह सिंधिया को मुग्ध करके पुरस्कार प्राप्त किया था । इनके अतिरिक्त भवानीपुर संगीत सम्मेलन, मारवाड़ी एसोसियेशन आदि संस्थाओं से स्वर्ण पदक प्राप्त किये । राजा जगतकिशोर जी आचार्य की सेवा में भी आप कुछ समय तक रहे । समस्त भारत में अपने कला प्रदर्शन द्वारा ख्याति प्राप्त करने के पश्चात्, आप मीमनसिंह जिले में मुक्ता गाछी के महाराज के गंग नरबारी कलाकार नियुक्त हो गये ।

आपके छोटे भाई मुशोराम जी, जो कि एक मफल सारंगी वादक है, बनारस में रहते हुए कला की सेवा कर रहे हैं। श्री मौलवीराम भी वृद्धावस्था में इन्ही के साथ रहे और पेंशन पाते रहे।

आपके उल्लेखनीय शिष्यों में श्री विपिनचन्द्र राय, रामकृष्ण कर्मकार अमृतलाल मिसिर तथा श्री हरेन्द्र किशोर राय चौधरी के नाम लिये जा सकते हैं। मौलवीराम के पास तबले की पुडियो का एक बहुत बड़ा संग्रह रहता था, क्योंकि आप तबला निर्माण कार्य में भी अत्यन्त दक्ष थे और विशेष दिलचस्पी लेते थे। सन् १९४० ई० के लगभग, ७० वर्ष की आयु पाकर आप स्वर्गवासी हुए।

मौलाबरख़श

मौलाबरख़श

के पिता ख़दीम-
बरख़श या भीर
बाधा करके माँ
प्रसिद्ध ग़ारंगी-
बादक हो गये हैं;
किन्तु मौलाबरख़श
ने अपनी ८ वर्ष
की उम्र से ही
तबला सीखने में
रुचि दिखाई।
तबले की तालीम
आपने पुराना-
बाद वाले उ०
मोहम्मद हुसैन
खाँ से प्राप्त की।

मौलाबरख़श
का जन्म सन्
१८७८ ई० में

हुआ। इनके तबला-बादन से प्रभावित होकर नवाब रामपुर ने इन्हें अपना
दरबारी बादक नियुक्त किया और वहाँ मात्र ११ वर्ष तक अपनी सेवाएँ
देते रहे। इसके बाद कुछ समय तक अज्जुन बाई, पीहर जान व मलकाजान
के ग़हा भी तबला बादक रहे। इनके शिष्यों में कलकत्ते के गोपाल भीर
कालीबादू के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मौलाबरख़श के पास तबला के बोनो
का एक विशाल भंडार था; जिसके कारण उन्होंने बड़े-बड़े संगीतज्ञों तथा कला
प्रेमियों से प्रतिष्ठा प्राप्त की।

रामसहाय

तबले क मुख्यतः ५ बाज पंजाब या दिल्ली, मेरठ, फर्रुखाबाद, सखनऊ और बनारस प्रसिद्ध हैं। बनारस बाज के प्रवर्तक स्वर्गीय राम सहाय जी थे। आपके पूर्वज मूल रूप से जिला जीनपुर के अन्तर्गत गोपालापुर ग्राम के निवासी थे। बाद में इनके पिता बनारस आकर बस गये।

रामसहाय जी का जन्म बनारस में सन् १८३० ई० के लगभग हुआ। जब यह केवल २ वर्ष का शिशु थे, तब

अपने चाचा का रक्खा हुआ तबला घण्टी पीटते रहते और इसी छोटी सी आयु में तबले का सर्व प्रथम पाठ “घा घा तिट्टी घा घा तिन्ना” ठीक तरह से बोलने लगे थे, निताल का ठेका भी इन्हें याद होगया। घर वाले इतनी छोटी अवस्था में तबले के प्रति इनकी ऐसी रूचि देखकर आश्चर्य चकित रह गये। जब यह ५ वर्ष के हुए तब अपने चाचा के शिष्य बनाये गये और तबले की शिक्षा बाकायदे प्रारम्भ होगई।

६ वर्ष की अवस्था में रामसहाय इतना अच्छा तबला बजाने लगे मानो कोई तबले का उस्ताद बजा रहा है। यह तबले के अभ्यास में ही लीन रहने थे। अपने परिश्रम और लगन के फलस्वरूप रामसहाय शीघ्र ही काशी के श्रेष्ठ तबला वादक समझे जाने लगे। सखनऊ में एकबार तबला के खलीफा उस्ताद मोदू खा न जब इनका तबला वादन सुना तो वे इनकी ओर बहुत आकर्षित हुए और रामसहाय के पिता से विशेष आग्रह करके इन्हें माग लिया। फिर शुभ मुहूर्त देखकर उस्ताद मोदू खा ने रामसहाय को अपना शिष्य बना लिया। सखनऊ में शोर होगया कि एक हिन्दू लड़के को उस्ताद मोदू खा तबले की तालीम दे रहे हैं, इस प्रकार वर्षों बीत गये। जब उस्ताद

मोदू सा किर्गी गायक अपनी गुमगाय बस गये, तब रामसहाय अपने उस्ताद की बंठ में बस बंठे-बंठे रोने लगे। उस्ताद की बीबी ने उनसे रोने का कारण पूछा तो कहने लगे, अब मुझे तबला बोन मिलावगा ? यह गुनकर बर हंगने लगी, रामसहाय को धैर्य देते हुए उन्होंने कहा—तुम चिन्ता न करो, मर बांसदजान ने मुझे पांच सौ गते बताई थीं मो मैं तुम्हें बतला दूंगी। तब चार महिने में ५०० पंजाबी गतें बीबी जी ने रामसहाय को सिखाई। इस बीच उस्ताद मोदू सा भी पंजाब में भाग्य और उनका शिक्षा क्रम पुनः चालू होगया। इस प्रकार लगभग १२ वर्ष तक रामसहाय जी ने मोदू सा माहिर में शिक्षा प्राप्त की। बीस-बीस घण्टे दैनिक रिपाज करते रहे।

लगनऊ में नवाब दुआगुदोला को मृत्यु के पश्चात् बहा की नवाबी अब वाजिद अलीशाह का प्राप्त हुई, तो इस खुशी में संगीत का एक बड़ा जल्ला किया गया और उसमें अनेक गायक नर्तक तथा वादक इकट्ठा हुए। इस जल्ले में रामसहाय ने अपना बत्ता कौशल दिखाकर श्रोताओं को आनन्द विभोर कर दिया। यह जल्ला सात दिन तक चला और सातों दिन रामसहाय जी का तबला वादन इसमें हुआ। मोदू सा ने नवाब साहब को सम्बोधित करत हुए कहा—“हज़ूर यहाँ जितने भी तबला या मृदङ्ग वादक मौजूद हैं, मैं उन लोगों से कोई रजिश नहीं रखता, मगर उनके पास ईमान हो तो वे साफ-साफ बतायें कि रामसहाय के बाद कोई तबला बजा सकता है ?” नवाब साहब के कुछ उत्तर देने के पूर्व ही सब कलाकार बोल उठे कि “नहीं। खा-माहब ! हम सब लोग ईमान से कह रहे हैं कि अब रामसहाय जी के बाद तबला या मृदङ्ग बजाने का हीसला हम में से कोई नहीं रखता।” उस जल्ले में प्रसिद्ध पलावजी कुदरुसिह और भवानीसिह भी मौजूद थे। इन दोनों ने राम सहाय जी की भुजाओं पर फूल चढ़ाकर तथा उन्हें घूमकर सीने से लगाया। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिये और छाटो ने इनके पैर छुए। जल्ला समाप्त होने के पश्चात् नवाब साहब ने मादू सा को दूसरे दिन रामसहाय जी को लेकर इलाक़ जेहे के लिये आगे की रहल और कुछ महीने के अन्दर चल गये।

दूसरे दिन दरबार में कलाकारों की मीठ लग गई। सभी को यह उत्सुकता थी कि देखें नवाब साहब क्या इनाम दत हैं ? कहा जाता है कि इन्हें मोतियों की दो मानायें, ४ हाथी तथा बहुत सा रुपया पुरस्कार में मिला। दूसरे दिन रामसहाय जी मोदू सा साहब के साथ काशी के लिये रवाना होगये और हिफाजत के लिये नवाब साहब ने अपने तिलङ्ग(घुडसवार) साथ कर दिये।

काशी की जनता को जब यह समाचार विदित हुआ तो वहाँ बड़ी शोहरत हुई और सब लोग इनका तबला सुनने की इच्छा करने लगे। तब एक दिन तबले का कार्यक्रम काशी में भी रखा गया और वहाँ आपने अपने कला-प्रदर्शन द्वारा कला-प्रेमियों की तृप्ति की।

रामसहाय जी ने अपने अनुज जानकी सहाय का नृत्य छुड़वाकर तबले का शिष्य बनाया तथा अन्य भी कई शिष्य बनाये एवं तबले पर एक ग्रंथ भी तैयार किया। उस ग्रंथ का नाम उन्होंने "बनारस बाज" रखा। राम-सहाय जी ने अपने चाचा से कहा कि अब हमारे घराने का नया बाज बनारस बाज के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस बाज को बजाने वाला ध्रुपद, खयाल, ठुमरी टप्पा, नुरद, सितार आदि सबके साथ उत्तमता से संगत करने के प्रतिरिक्त स्वतंत्र वादन करके भी यश का भागी बनेगा। तभी से बनारस बाज की नींव पड़ी।

अपने चाचा और पिता जी की मृत्यु के उपरांत रामसहाय जी साधु वेप में रह कर शिष्यों को विद्या दान करते रहे। अपने भाई गौरीसहाय जी के पुत्र भैरव सहाय को उन्होंने ६ वर्ष तक स्वयं शिक्षा दी। लगभग ४६ वर्ष की आयु में रामसहाय जी का स्वर्गवास हो गया। आपके शिष्यों में जानकीसहाय, प्रताप और भगतशरण, रघुनन्दन, यदुनन्दन और बंजू के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

श्री रामसहाय जी को गुणी लोगों से जो अलम्य चीजें प्राप्त हुई थी, उनमें सिद्ध परन, गज परन, चक्रदार परन, पावस परन, कृष्ण परन, रासलीला परन, दुर्गा परन हनुमान परन, काली परन, शकर परन, गणेश परन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। समा परन द्वारा नारियल अपने आप सम आते ही टूटकर टुकड़े-टुकड़ हो जाता था। गज परन द्वारा पापल हाथी को बश में किया जा सकता था और सुलभ का टुकड़ा तो ऐसा था जो सितार की किमी लम्ब से नहीं मिलता था। बीच में कुछ समय के लिये ऐसी स्थिति भी आ गई थी जब एक तबला वादक की अनुचित आवाज कशी के कारण आपने तबला बजाना छोड़ दिया था, किन्तु लोगों के बहुत समझाने बुझाने पर आपने केवल कुछ शिष्यों का शिक्षा देना स्वीकार किया था, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। वर्तमान प्रसिद्ध तबला वादक पंडित कण्ठे महाराज तथा किशन महाराज आदि इसी घराने के कलाकार हैं।

शम्भूप्रसाद तिवारी

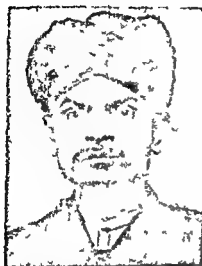
शम्भूप्रसाद जी का सम्बन्ध प्रसिद्ध पलावजी बुदकसिंह व घराने से है। आपका जन्म सन् १८८५ ई० में बादा सिटी में हुआ। आपने पलावजी की शिक्षा अपने पिता अयोध्याप्रसाद तिवारी से प्राप्त की जोकि एक प्रसिद्ध

पखावजी थे, ये केवल पखावज में ही नहीं, अपितु गायन में भी कमाल रखते थे । कुदऊँसिंह इनके चचा थे । उन्हीं से अयोध्याप्रसाद ने पखावज की तालीम प्राप्त की थी । यही कारण था कि आपने इस कला में यश प्राप्त किया और अपने पुत्र शम्भूप्रसाद को यह विद्या सिखाकर, अपने घराने का नाम अमर करगये । १९१३ ई० में अयोध्याप्रसाद स्वर्गवासी होगये ।

शम्भूप्रसाद के पास बोलो का विशेष भण्डार है, अतः देश के प्रमुख संगीतज्ञ भी इनका आदर करते हैं । इनका बाज “कुदऊँसिंह का बाज” के नाम से प्रसिद्ध है ।

सखारामपन्त आगले

नाना माहेश पानसे के प्रधान शिष्य मृदङ्गाचार्य सखाराम पन्त उन हुने-गिने बनाकारों में से थे जिन्होंने एक छोटे से ग्राम में जन्म लेकर अपने परिधम और प्रतिभा द्वारा इन्दौर दरबार में संगीत कला रत्न का रूप धारण किया।

आपका जन्म औरंगाबाद जिले के अन्तर्गत बैजापुर नामक स्थान पर सन् १८५८ ई० के लगभग हुआ। जब आपकी आयु १२-१३ वर्ष की थी, तभी से आपने मुदग कसरी नाना साहब पानसे के पास इन्दौर में शिक्षा प्राप्त की। अपूर्व युव भक्ति और तीव्र कला निष्ठा द्वारा १६ वर्ष तक आपने शिक्षा ग्रहण करके इन्दौर में दरबारी मुदङ्गाचार्य का पद प्राप्त कर लिया।

उन दिनों आपके मुदग-वादन की ख्याति दूर-दूर तक फैल चुकी थी वत आपका नाम प्रमुख वादकों में आदर के साथ लिया जाता था। भारत के प्रमुख नगरों में भ्रमण करके नेपाल और काश्मीर तक अपनी कला का चमत्कार दिखाकर आपने नाद-प्रेमियों को वृत्त किया था। अपूर्व कला शील्य और उच्चतम व्यक्तित्व के अनोखे सामंजस्य के कारण उस समय के भृगुधर्व उस्ताद रहमतखा निसारहुसेन खा (ग्वालियर) प० विष्णुदिगम्बर पलुस्कर, बम्बे युवा जैसे महान कला भर्माज आपका अत्यन्त आदर करते थे। सन् १९१८ ई० के लगभग सतारा में आप परलोकवासी हुए। आपके शिष्यों में गोविन्दराव बुरहानपुरकर का नाम उल्लेखनीय है।

वर्तमान समय में आपके सुपुत्र श्री यन्वादास पन्त 'आगले' आपकी कला एवं नाना साहब पानसे के धराने का नाम चमत्कृत कर रहे हैं।

सखाराम मृदङ्गाचार्य

प० सखाराम जी एक मुप्रगिद्ध पम्पावजी हैं। नाना माहव पानसे के घराने के आप शिष्य हैं। और इन्दौर के रहने वाले हैं। मृदङ्ग की शिक्षा आपने भारत विहपान श्री शंकर भैया पानसे से प्राप्त की, जो नाना साहव के घराने के थे और इन्दौर में रहते थे। कुछ समय तक नालीम पाने के बाद आपने "नाट्य कला प्रवर्तक मगीत मडली" नामक एक नाटक कम्पनी में नौकरी करली। कम्पनी के साथ-साथ विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके आपने अनुभव प्राप्त किया। जब यह कम्पनी

व्यालियर पहुँची तो व्यालियर नरेश श्री० माधवराव सिंधिया ने इनके पञ्जावज धादन से प्रमत्न होकर इन्हें अपने यहाँ रख लिया। यहाँ पर आपने लगभग १६ वर्ष तक नौकरी की। यही पर एक बार श्री० भातखड़े जी से आपकी मुलाक़ात हुई थी। जब यह नौकरी छोड़कर आप इन्दौर पहुँचे तो सन् १९२१ ई० में इन्दौर में श्री० भातखड़े जी से फिर आपका सम्पर्क हुआ और मैरिस म्यूजिक कालिज लखनऊ में आपकी आवश्यकता का अनुभव भातखड़े जी ने किया।

सन् १९२६ ई० में मैरिस म्यूजिक कालिज लखनऊ में आपने नौकरी करली। तबसे आप बड़ी है, बीच में किसी कारणवश आप तथा आपके सुपुत्र श्री० सदाशिव राव ने शिवगढ़ रियासत में भी मृदङ्ग और तबले द्वारा प्रशस्तार्थक सेवा की है। किन्तु अममय ही आपके श्री सदाशिव का देहावसान होजाने से आपको गंभीर आघात पहुँचा है। इस समय आपकी आयु लगभग ७४ वर्ष की होगी, फिर भी रियाज बदस्तूर है। आपने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम "मृदङ्ग-तबला शिक्षा" है। आकाशवाणी, लखनऊ में जब-तब आपका मृदङ्गवादन प्रसारित होता रहता है।

सामन्ताप्रसाद मिश्र (गुदई महाराज)

बनारस के तबला सम्राट 'प्रताप महाराज' के घराने के तबला वादकों में गुदई महाराज वर्तमान समय के प्रसिद्ध तबला वादकों में हैं। आपका जन्म सन् १९२१ के लगभग कबीर चौ—वासी में हुआ था। आपको प्रारम्भिक शिक्षा घर पर ही आपके पिता पंडित बाबा मिश्र के द्वारा प्रारम्भ हुई। पंडित बाबा प्रसाद मिश्र स्वयं तबले के कलाकार थे, भूत ७ वर्ष की आयु तक इनके द्वारा गुदई महाराज को व्यवस्थित ढंग से शिक्षा मिलती रही। पिताजी की मृत्यु के पश्चात्

आपकी सालीम प० विष्णूजी मिश्र के द्वारा आगे बढ़ती रही। अत्यन्त रियाज और अकथ परिश्रम द्वारा आपने इसमें अच्छी सफलता प्राप्त करली, जिसके फलस्वरूप आपके पास विविध संगीत सम्मेलनों के निमन्त्रण आने लगे और इस प्रकार आपकी कला और भी परिष्कृत होगई। बिहार गवर्नर श्री अणे द्वारा आपको एक प्रमाणपत्र भी मिल चुका है।

गुदई महाराज यद्यपि तबला बजाने में यथेष्ट नाम कमा चुके हैं फिर भी आपका कहना है कि अभी मैं अपनी माधना से सतुष्ट नहीं हूँ और सदैव आगे बढ़ने की इच्छा रखता हूँ।

तीनताल रूपक, धमार और मकारी यह आपकी प्रिय तालें हैं। कोठरमा के राजा साहब आपके शिष्यों में से प्रमुख हैं। इस समय आपकी आयु लगभग ३५ वर्ष की है आगे चलकर दिनों दिन आप और भी उन्नति करेंगे, ऐसी पूर्ण आशा है।

आपके शिष्यों में हायरस के प० सत्यनारायण वर्मा का नाम भी उल्लेखनीय है।

सुखदेवसिंह

यह ग्वालियर दरबार के प्रसिद्ध तबला—वादक श्री जोरावरसिंह के पुत्र थे । तबलावादन की शिक्षा आपको अपने पिता के द्वारा ही प्राप्त हुई थी । प्रतिभाशील बालक को, यदि घराने की विद्या अपने परम हितैषी पिता के द्वारा ही प्राप्त हो तो वह निश्चित रूप से एक न एक दिन महान् कलाकार बन

जाता है, इसलिये सुखदेवसिंह अल्पकाल में ही उच्चकोटि के तबलावादक होगये ।

आपका बाज यथेष्ट मधुर और स्पष्ट था । सगत बड़ी अनुकूल और मीठी करते थे । इस विषय में आपकी प्रसिद्धि अधिक थी । स्वभाव के बड़े नम्र तथा दीन श्री सुखदेव का श्री माधवराव के शासनकाल में, ग्वालियर नगर में देहान्त हुआ था ।

हवीबुद्दीन खां

वर्तमान काल के तबलियों में आप भी अपना एक विशेष स्थान रखा है। आपका जन्म मनु १८९९ ई० में मरठ में हुआ था। आपका पिता उस्ताद नरयू खां मान्य एक प्रसिद्ध तबलिय हाथवे है। इन्हीं से आपने लगभग १२ वर्ष का सम्पाद्यु से तबल की तालीम ली प्रारम्भ की। बाद में आपने दिल्ली घराने के मसीफ़ उस्ताद नरयू खां से भी सीखा।

अजराहा घराने की तालीम आपने पिता से और दिल्ली घराने की शिक्षा उस्ताद नरयू खां से प्राप्त करके आप इन दोनों घरानों के सबसे बाल्य में अत्यन्त निपुण हाथवे हैं। इनके अतिरिक्त अन्य घरानों का तबला भी आप बजाने हैं। भारत के विभिन्न संगीत सम्मेलनों में आप आदर के साथ निमन्त्रित किए जाते हैं। सलतनत मुगल सम्मेलन द्वारा आपका 'महल-महल' की उपाधि भी प्राप्त हुई है। आकाशवाणी द्वारा जब-तब आपके तबला वादन का कार्यक्रम प्रसारित होता ही रहता है। आप गरीब से मुजौल और मुदर व्यक्तित्व के एक कृपण तबलिया हैं।

पंचम अध्याय

नृत्यकार

अच्छन महाराज

सत्तनऊ बे प्रसिद्ध
कथक नृत्यकार, महाराज
बिन्दादीन का भारत क
प्रसिद्ध गायक और वादक
आदर करते थे। उन्होंने
पिछले ५०-६० वर्षों में
कथक नृत्य के आसन को
सुशोभित किया। उनके
कोई सत्तान न थी, अतः
उन्होंने अपने भाई
कालिकादीन के सबसे बड़े
सुपुत्र अच्छन को कथक
नृत्य की तालीम दी।

यद्यपि आज अच्छन
महाराज का अस्तित्व
सत्तार में नहीं है फिर
भी संगीत प्रेमी समय-समय पर उनकी प्रशंसा करते रहते हैं। उन्होंने अपने
बच्चा बिन्दादीन महाराज की गद्दी अपनी योग्यता से प्राप्त की और घराने की
कला प्रति परिश्रम से प्राप्त करके भारत में उसका नाम ऊँचा किया। बीसवीं
सदी में वे कथक नृत्य के सम्राट माने जाते थे। शरीर के प्रत्येक अङ्ग के सूक्ष्म
इशारों और भावों द्वारा मूक भाषा में वे बड़ी गहरी बातें कह पाते। मुख की
आकृति नेत्र संचालन तथा हाथों की मुद्राओं से विभिन्न भाव प्रदर्शन करके
दर्शकों को चकित कर देते थे। भाव प्रदर्शन के गुण के अतिरिक्त अच्छन जी के
अन्दर एक गुण और था, ताल और लय के वे प्रकाश पण्डित थे। घुँघरुओं की
भनकार से तबले के विभिन्न बोल इस सूची से दिखाते थे कि तालियों को गढ़
गड़ाहट से प्रदर्शन हाल भूँज उठता। शरीर की मुद्राओं को सही रखते हुए
घुघरू का काम करना आसान नहीं है तथा लय के साथ भावों को दिखाना और
भी कठिन है। कठिन से कठिन ताल पर अच्छन महाराज बड़ी आसानी से
घंटो नाच सकते थे। कथक नृत्यकार प्रायः तीनताल दादरा और कहरवा

का ही अधिष्ठाता प्रयोग करते हैं और मुस्लिम तालों में गहरान है, किन्तु पच्छिम मलाराम मुस्लिम तालों पर भी पूर्ण अधिष्ठाता करते थे। पमार, धाशाधोगाल, मूल, वृत्त, नय और सवारी इत्यादि तालों पर वे पटों नाच सकते थे। पुं'परघों के द्वारा नाच के बीच बांट करने में तो कमाल हासिल था। जब ये यह काम दिखाने से तो माधारण तबलिये जबर में पड़ जाते, और तबल टटोलते हुए पच्छिम जी की धार लाकन रहते थे। यही कारण था कि पृष्ठ नाम तबलियों को छोड़कर अन्य तबलिये उनका गाय करने में पवराते थे।

बसाकार होने के साथ-साथ अछूत महाराज अत्यन्त गम्य और सहृदय भी थे। अस्मिमान की तो उन्हें गम्य तक नहीं थी। गुलीजनों का वे आदर करते, उनकी प्रशंसा करते और सभी भी अक्षुब्ध वचा कह कर किसी के हृदय को घोट नहीं पहुँचाते ॥ सर्वदा प्रमान रहने वाले और हंसमुख थे। उनकी प्रवृत्ति यथोक्त जैसी बोधसत्ता नियत हुए थी। बम्बई, बलरस्ता, दिल्ली आदि शहरों में घूमते हुए भी वे सगनऊ को ही अधिष्ठाता करते थे। कहते थे— 'यहा की बजार में नवाबी नज़ाकत बरती है, जो नाच और नचकंया के लिये उत्तनी ही मुफ़ीद है जितनी कि एक सपेंदिक के मरीज को पहाड की। यदि यकीन न हो तो आजाइये सगनऊ, आपकी कमर सात बल खाती होगी ता यहा सी बल खाने लगेगी।'।

आपने अपने अन्तिम दिनों में नृत्यकला पर एक बृहद् ग्रन्थ भी लिखा, जिसमें कि घरानेदार बीजों का संग्रह था दुर्भाग्य से इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति आपके पुत्र की अज्ञानता के दिनों में किसी संगीत चोर द्वारा चुरा ली गई अतः उसके उपयोग से जनता वंचित रह गई।

अच्छन महाराज विद्वत् सीर पर कृष्णलीला सम्बन्धी नृत्य दिखाते थे। कृष्ण का वामुरी बजाना, गोपियों की व्याकुलता, किसी सखी का जमुना तट पर पानी भरने जाना, बालक कृष्ण की माखन चोरी, किसी सखी का दर्पण के सामने शृङ्गार करना और पीछे से कृष्ण का घाना, दर्पण में कृष्ण का प्रतिबिम्ब पढ़ने में यकायक चौंक कर सखी का पीछे की ओर देखना आदि भाव वे बड़ी श्रुती से दिखाते थे। श्रृंगार रस के अतिरिक्त भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, शान्ति, क्रोध और वीर रस के भाव भी वे अपने नृत्य में सफलता पूर्वक दिखाते थे। यद्यपि अच्छन जी का शरीर भारी था और भारी शरीर वाला नृत्यकला में बड़ी मुश्किल से सफलता प्राप्त करता है, किन्तु अच्छन महाराज

इसके अपवाद थे। वे बन-ठन कर जिम समय स्टेज पर आते, तो एक सच्चे फलाकार प्रतीत होते थे। स्टेज पर आते ही तालियों की गडगडाहट से जनता उनका स्वागत करती।

बाहर के दोरे पर रहने हुए जब भी अच्छन महाराज को घर की याद आती, तो सब काम छोड़कर लम्बनऊ चले आते। गृहस्थाश्रम की वे सबसे सुखी जीवन समझते थे और यही कारण था कि अपनी सन्तान के प्रति उनका दुलार और आकर्षण अन्त समय (सन् १९४४) तक रहा।

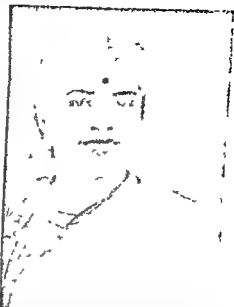
वर्तमान समय में आपके मुपुत्र १६ वर्षीय श्री अजमोहन (बिरजू महाराज) इस घराने की कला को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, यह प्रसन्नता की बात है। श्री बिरजू महाराज अपने पिता की ऐसी सच्ची तसवीर हैं, जिन्हे देखते ही स्व० अच्छन महाराज का स्मरण हो आता है। रूप, कला, दिमाग वार्ते सभी कुछ तो अच्छन महाराज से मिलता है।

अमलानंदी

विश्व प्रसिद्ध नृत्यकार श्री उदय शंकर की जीवन समिती श्रीमती अमलानंदी को, जहाँ हम एक छब्रोटि की कलानेत्री कहते हैं, वहाँ यदि हम उन्हें श्री उदयशंकर की 'पूरक शक्ति' कहकर संबोधित करें तो अति-संयोजित न होगी।

कलकत्ते के एक सम्पन्न जोहरी परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता श्री अश्वय कुमार नदी इन्हें ११ वर्ष की आयु में ही योरुप की यात्रा

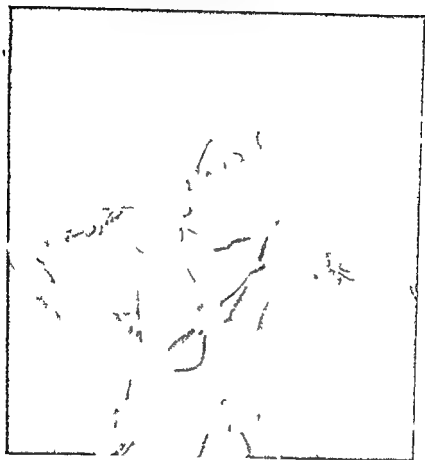

पर ले गये थे। उन दिनों श्री उदयशंकर भी योरुप की यात्रा पर गये हुए थे। पेरिस की नुमाइश में श्री अमला तथा उदयशंकर की पहली भेंट हुई; तभी से अमला के जीवन को एक नया मोड़ प्राप्त हुआ और जोहरी अमला, नर्तकी अमला के रूप में परिवर्तित हो गयी। कुछ दिनों की कला साधना के पश्चात् अमला और उदयशंकर विवाह सूत्र में बंध गये। तभी से इस प्रतिभावान् दम्पति ने भारतीय नृत्य संगीत को कितना परिवर्धित किया, अन्तर्राष्ट्रीय जगत में कितना सम्मानित कराया, इस विषय पर लिखने से एक विशाल ग्रन्थ तैयार हो सकता है।

श्री उदयशंकर की कला एवं प्रतिभा को मुखरित करने वाली महान् नर्तकी अमला भारतीय नृत्य कला के इतिहास में सदैव अमर रहेगी, इसमें संदेह नहीं।

उदयशङ्कर

विश्व विख्यात नृत्यकार श्री उदयशङ्कर का जन्म उदयपुर में होने के कारण इनके पिता डा० श्यामा शङ्कर चौधरी ने आपका नाम उदयशङ्कर रखा। बचपन से ही चित्र कला और संगीत के प्रति आपकी रुचि रही। उन दिनों आप दीवारों पर तरह-तरह के चित्र बनाया करते थे तथा पाठशाला से गीता लगाकर संगीत की महफिलों में पहुँच जाते। आपका जन्म उच्च वर्णीय ब्राह्मण कुल में हुआ था। भक्त परिवार वालों को यह सहन नहीं होता था कि हमारा बालक निम्न श्रेणी के लोगों के साथ माने-बजाने वालों में शामिल हो।

बढ़ती आयु के साथ संगीत के प्रति उदय की रुचि और कला की प्रगति देखकर इनके पिताजी को पता होने लगी कि मैं उदय का विरोध करने में भूल तो नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने निश्चय किया कि बालक की रुचि के साथ ही उसे आगे बढ़ने देना चाहिये, अतः उदयशकर की इच्छानुसार उन्होंने सन् १९१७ ई० में जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट्स बम्बई में चित्रकला शिक्षण के लिये भेज दिया। इन्हीं दिनों उदयशकर गान्धर्व महाविद्यालय बम्बई में संगीत शिक्षा के लिये भी जाया करते थे। उदयशकर के चित्रकला के प्रथम गुरु प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय चित्रकार रा० बा० धुरन्धर और संगीत का प्रथम ज्ञान कराने वाले श्री विनायक बुवा पटवर्धन रहे हैं। इन दोनों कलाकारों के प्रति आपने हृदय में अभी तक वही आदर भाव है।

आर्ट्स स्कूल बम्बई में तीन साल तक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आपके पिताजी ने उदयशकर का रॉयल कालेज ऑफ आर्ट्स सन्दन में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया। इसी जगत प्रसिद्ध संस्था में सर विलियम रोयेन्-स्टेन नामक चित्रकार से आप चित्रकला का अध्ययन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि आपने इस संस्था की डिग्री सम्मान पूर्वक प्राप्त की। इतना ही नहीं, स्पेन्सर और 'जार्ज-क्लॉफेन' नामक दो मैगिज़ भी आपने प्राप्त किये, इस सफलता के कारण चारों ओर आपका अभिनन्दन होने लगा।

चित्रकार होने के साथ-साथ ही कुछ दूसरे विचार भी आपके हृदय में घर कर रहे थे। आपने कुछ नाटिकाएँ लिखीं। गत महायुद्ध में पीड़ित भारतीयों की मदद के लिये इन नाटिकाओं का प्रयोग होने वाला था। इन प्रयोगों के यश का श्रय श्री उदयशकर के संगीत को प्राप्त हुआ। इसी समय आपका ध्यान संगीत और नृत्यकला की ओर विशेष रूप से झुका। मित्रों के यहाँ जो प्राइवेट जत्से होते थे उनमें आप नृत्यकला का प्रदर्शन करते थे। ऐसे ही एक कार्यक्रम में जगत प्रसिद्ध नर्तकी अन्नापावलोवना भी शामिल हुई थी। उदयशकर के कलाकौशल को देखकर वे इनकी ओर आकर्षित हुईं और सन् १९२३ ई० में भारतीय नृत्य की शिक्षा देने के लिये उन्होंने उदयशकर को अपनी पार्टी में ले लिया। उदयशकर ने राधाकृष्ण व अन्य कुछ नृत्यों के प्रकार तैयार करके पार्टी को सिखाये, साथ ही साथ आप स्वयं भी भाग लेते थे। इसी पार्टी के साथ आप अमेरिका गये वहाँ भी इस भारतीय नृत्यकार का यथेष्ट स्वागत हुआ। इसके बाद कई कारणों से उक्त पार्टी ने अलग होकर सन्दन-पेरिस में अपना स्वतंत्र कार्य करके जीविका चलाने लगे।

उदयशकर के ये दिन बड़े कष्ट में बीते । कभी किसी गली के छोटे से होटल में मस्त शराबियों के मनोरंजन के लिये उन्हें नाचना पड़ा, केवल उदर निर्वाह के लिये । फिर भी आमदनी कम होने के कारण मरपेट खाना, कपड़ा उन्हें नसीब नहीं होता था । पास में पैसा नहीं, किसी का सहारा नहीं, किन्तु कला प्रेम की इच्छा बलवती थी । उसी समय भाग्यवश आपका परिचय श्री विष्णुपुन्त शिराली से हुआ, ये महाराष्ट्रीय कलाकार गाधर्व महाविद्यालय से संगीत का अध्ययन कर चुके थे और उन दिनों पेरिस में रहते थे । शिराली जी के साथ परामर्श करके उदयशकर ने निश्चय किया कि एक दिन पेरिस शहर में भारतीय-नृत्यकला का प्रदर्शन किया जाय । इस निश्चय के फल स्वरूप पेरिस के प्रसिद्ध नाटक गृह में उदयशकर की नृत्यकला का प्रदर्शन हुआ । संगीत की बागडोर विष्णुपुन्त शिराली ने संभाली । यह कार्यक्रम इतना सफल रहा कि चारों ओर आपकी प्रशंसा होने लगी । आपके नृत्य को देखने के लिये पेरिस का जन समुदाय उमड़ पड़ता था । इससे आपको व आपके कार्यक्रम के ठेकेदारों को काफी पैसा मिला । आपकी इस सफलता से आकर्षित होकर विभिन्न ठेकेदारों ने अपने-अपने देश में आकर नृत्यकला का प्रदर्शन करने के लिये उदयशकर को आमन्त्रित किया, सब आप योरोप के दौरे पर निकले । जगह-जगह अपनी कला का डका बजाते हुए आप अमेरिका पहुँचे । वहाँ के लोगो ने भी आपकी कला को अपनाया, इससे आपने घण्टे घन और यश संचय किया ।

विदेशों से मान-सम्मान और काफी पैसा लेकर लौटे हुए उदयशकर जब सन् १९२६ में भारत आये तो यहाँ के कला प्रेमियों ने दिल खोलकर आपका स्वागत किया ।

पाश्चात्य देशों में आपने भारतीय व पाश्चात्य नृत्य साहित्य का गली प्रकार अभ्यास करके अपनी कल्पना के अनुसार कुछ नवीन नृत्य प्रकार तैयार किये । भारत आने पर जब इन नृत्यों का यहाँ की जनता ने स्वागत किया तो उदयशकर का हृदय आनन्द से भर गया । और फिर आपने नृत्य के अन्य नये-नये प्रकार तैयार करके उनका उपयोग किया । आपको दिनों दिन सफलता मिलती गई ।

भारतीय नृत्यकला के वितार्थियों को शिक्षा देने के लिये भलमोड़ा में आपने 'उदयशकर इन्डिया कल्चर' नामक एक संस्था खोली । जिसके द्वारा

धोखे विद्यार्थियों ने माभ उठाया। बाद में कई कारणों से यह गम्या बन्द करनी पड़ी। "बन्ध्या" नामक नृत्य प्रयाग एक फिल्म भी आपने बनाया, जिनका प्रदर्शन भारत के अतिरिक्त विदेशों में भी सफलतापूर्वक हुआ।

अब भी आप अपनी पार्टी के साथ भारत के बड़े-बड़े नगरों में नृत्यप्रस्ता का प्रदर्शन करने रहते हैं। इसके द्वारा धन संग्रह करके आपकी इच्छा बम्बई में एक ऐसी गम्या स्थापित करने की है, जिनके द्वारा उच्च स्तर पर नृत्यप्रस्ता के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सके। आपकी पार्टी में लगभग २०-२५ कलाकार हैं। इस सत्र के साथ इनका प्रेम पूर्वक व्यवहार होता है कि मानो सब एक ही कुटुम्ब के हैं। प्रत्येक कलाकार उत्साह से अपना काम करता है। संगीत का दिग्दर्शन श्री० विष्णुपुन्त सिराली करते हैं। उदयशंकर की पार्टी का धृन्द-बादन (Orchestra) बड़ा मनोरंजक तथा प्रभावशाली होता है।

श्री उदयशंकर स्वभाव से गर्व रहित व सादा रहन-सहन के हैं। जाति के बंगाली ब्राह्मण, उदयपुर का जन्म, बनारस में प्राथमिक शिक्षण, उसके बाद बम्बई में शिक्षण तथा विदेशों में बहुत बाल तब रहने से इन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसका परिणाम इनकी बोल-चाल पर बड़ा अच्छा पड़ा है। आजकल आपकी आयु लगभग ४२ वर्ष की है, फिर भी आपसे बातचीत करने पर ऐसा मालूम होता है कि एक बालक बोल रहा है। आपकी वाणी में कोमलता है, जिससे एक प्रकार का आनन्द अनुभव होता है। आपको बंगाली, हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी, फ़ारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान है। आपके एक भाई श्री राजेन्द्रशंकर पार्टी में ही कार्यक्रम इत्यादि की व्यवस्था रखते हैं और आपका एक छोटे भाई प० रविशंकर भारत के श्रेष्ठतम सितार वादक हैं।

कन्हैया

लखनऊ के रंगीले नवाब वाजिद अली शाह के नाम से हमारे पाठक भलीभांति परिचित होंगे। उन दिनों लखनऊ नगर राग-रंग का केन्द्र बना हुआ था। विघोषित नृत्य कला तो उत्कर्ष की ओर बड़ी द्रुत गति से बढ़ रही थी। नवाब साहब स्वयं भी नृत्यकला में पारंगत थे। कन्हैया ऐसे सौभाग्यवान व्यक्तियों में था, जिसे स्वयं नवाब साहब ने नृत्य की शिक्षा दी थी। नवाब का शिष्य होने के कारण, इस युवक कलाकार पर अन्य दरबारी गुणीजन भी यथेष्ट कृपा दृष्टि रखते थे।

उचित साधन और योग्य वातावरण मिलने पर कन्हैया अल्प अवधि में ही अपने उस्ताद के अनुरूप नृत्यकार बन गये। मिलनसार तवियत, सुन्दर तथा आकर्षक व्यक्तित्व कलाकार की प्रसिद्धि में बड़े सहायक होते हैं, कन्हैया में यह सभी गुण मौजूद थे, अतः शीघ्र ही यह एक ख्याति प्राप्त कलाकार बन गये। उस समय वाजिद अली शाह के दरबार में नर्तकी और अभिनेत्रियों के अतिरिक्त १०० से ऊपर गायक तथा विभिन्न साजों के वादक रहते थे, वे सभी कन्हैया के नृत्य की प्रशंसा किया करते थे। १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सम्भवतः लखनऊ में ही इनका स्वर्गवास हो गया।

कमला

दक्षिण-भारत की

प्रतिभावान नर्तकी कमला ने अपनी विशोरावस्था में ही नृत्य की दुनिया में जैसी प्रबल ख्याति पाई है उसे देखकर आश्चर्य करना पड़ता है। मद्रास प्रान्त के 'मायारम' नगर में १६ जून सन् १९३४ ई० को एक सम्माननीय ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ था। शैशवावस्था में ही कमला के चन्दर नृत्य के सत्कार दृष्टिगोचर होने लगे थे। जब यह दो वर्ष की थी तभी ग्रामोफोन पर बजने

वाले रिकार्डों के साथ नाच किया करती थी। उन दिनों आपके पिता जी बम्बई रहते थे, अतः कमला जी को बचपन में बम्बई के एक नृत्य विद्यालय में शिक्षार्थ भेजा गया। ५ वर्ष की आयु में ही इन्हें करणक तथा मनीपुरी का अच्छा अभ्यास हो गया। तत्पश्चात् आपको प्रसिद्ध नर्तकी मल्ली की मदद से दाखिल कर दिया गया। यहाँ पर आपके नृत्य बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुए। चौड़ी ही अवधि में कमला की ख्याति समस्त बम्बई में फैल गई।

उन्हीं दिनों इस ख्याति प्राप्त बाल नटी पर चलचित्र निर्माताओं की दृष्टि पड़ी और कमला जी को क्रमशः अनेक फिल्मों में नृत्य की भूमिकाएँ प्रभिनित करने के सुयोग प्राप्त हुए। रजतपट्टीय नृत्याभिनय ने आपकी प्रतिमा को और भी चमका दिया। बसंत और रामराज्य जैसे चित्रों द्वारा इन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हुई। कुछ दिनों बाद कमला ने मद्रास के नृत्याचार्य बलहर रामय्य फिल्टने ■ कर्नाटक संगीत तथा भरतनाट्यम की आवश्यक शिक्षा प्राप्त की।

इस समय आप भारत की चारो नृत्य शैलियों (कथकली, कथक, मनीपुरी, भरतनाट्यम) पर पूर्ण अधिकार रखती हैं। फिर भी आपको भरतनाट्यम विशेष प्रिय है और इसी नृत्य में आपको आश्चर्यजनक सफलता भी प्राप्त हुई है। आपके नृत्यों के दो विशेष कार्यक्रम 'कटनम आडीनार' तथा 'नाडर मुडिमेल' अत्यन्त लोकप्रिय हुए हैं। कभी-कभी ५ घंटे तक आपका नृत्य कार्यक्रम होते देखा गया है, फिर भी इनके खहरे पर थकावट के चिन्ह नहीं प्रतीत होते।

सन् १९५३ में रानी एलिजा बेथ के राज्यभियेक के अवसर पर आपको इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ इनके हृदयहारी नृत्य प्रदर्शनो ने अन्तरराष्ट्रीय-जगत में अद्वितीय सम्मान प्राप्त किया है। इनकी अवस्था को देखते हुए अनुमान किया जाता है कि अभी यह नृत्यांगना अपने क्षेत्र में और भी अधिक उन्नति करेगी।

कालिकाप्रसाद

काशी के निवासी कालिकाप्रसाद नृत्यकला के प्रकाष्ठ विद्वान् होगये हैं ।
 कथक नृत्य पर आपको पूर्णरूपेण अधिकार था । दूसरे शब्दा में कथक नृत्य
 और भाव प्रदर्शन कला का आपको प्रवर्तक ही कहना चाहिये ।

कलाकार यदि जनरजन के साथ-साथ कला के प्रचार और प्रसार कार्य में जुट जाये तो समाज की दृष्टि में उसका मूल्य और भी अधिक हो जाता है। यही बात कालिकाप्रसाद में थी, आप जीवन भर बनारस में ही रहे और वहीं रहकर इन्होंने अनेक शिष्यों को नृत्य की तालीम दी, विशेषतः बनारस की वेश्याओं को ठुमरी गायन के साथ-साथ भावप्रदर्शन कला की शिक्षा देने का श्रेय आपको ही है।

कालिकाप्रसाद का रहन-सहन सभ्य गृहस्थों के समान था। शिष्ट समाज के लोग इन्हे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इनके एक भाई बिन्दादीन भी थे जो उस समय लखनऊ में निवास करते थे। नृत्य समाज कालिका बिन्दादीन का लोहा मानता था।

गोपीकृष्ण

कुछ समय से विभिन्न सङ्गीत-सम्मेलनों में विविध शास्त्रीय-नृत्य उपस्थित करने वाले एक नवोदित नृत्य-कलाकार नटराज गोपीकृष्ण विशेष रूप से प्रकाश में आने लगे हैं। आपने अपनी कला द्वारा जन-साधारण के हृदय में समुचित स्थान बना लिया है।

गोपीकृष्ण का जन्म २२ अगस्त १९३३ ई० को कलकत्ते में हुआ। परिवार में सभी व्यक्ति संगीत प्रेमी होने के कारण इनका आकर्षण भी इस ओर होना स्वाभाविक था। आपके नाना प० सुखदेव महाराज अत्यन्त शुणी और कला प्रेमी हैं। प्रसिद्ध नर्तकी सितारादेवी आपकी मौसी होती हैं। दूसरी मौसी अलकनन्दा देवी हैं, जो गायन तथा नृत्य की एक कुशल कलाकार हैं।

आपने जीवन के आरम्भिक दस वर्ष देखने-सुनने और इच्छानुसार अभ्यास करने में व्यतीत हुए। जब आपकी अवस्था ११ वर्ष की हुई तब आपने अपने नाना जी प० सुखदेव महाराज से नियमित रूप से शिक्षा लेनी आरम्भ की और फिर कुछ समय पश्चात् कथक नृत्य के आचार्य, नर्तक-सम्राट शम्भू महाराज से दीक्षा लेकर गण्डा बंधवा लिया। इनसे आपने कथक नृत्य की शिक्षा कई वर्ष तक पाई। अपनी मौसी सितारादेवी से गोपीकृष्ण ने मणिपुरी, भारतनाट्यम् आदि नृत्य-शैलियों का ज्ञान प्राप्त किया।

यद्यपि आप बहुत छोटी अवस्था से ही विभिन्न सङ्गीत-सम्मेलनों में भाग लेते रहे, तथापि गत ५ वर्ष से आप विशेष रूप से अपने कार्यक्रम देने लगे हैं। यद्यपि देखने में आपका शरीर कुछ भारी होने के कारण एक नृत्यकार के लिये उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, किन्तु मंच पर जिस फुर्ती से आप नृत्याभिनय करते हैं उसे देखकर दर्शक चकित रह जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, बनारस, पटना आदि सम्मेलनों में दर्शकों ने आपके कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की। सन् १९५३ में इन्दौर में आप केवल एक दिन के लिये बुलाये गये थे, किन्तु कला-प्रेमियों के आग्रह वगैरह आपकी चार दिन रुकना पड़ा और ५०१) नकद एक सोने-चांदी के कई पदक प्राप्त हुए।

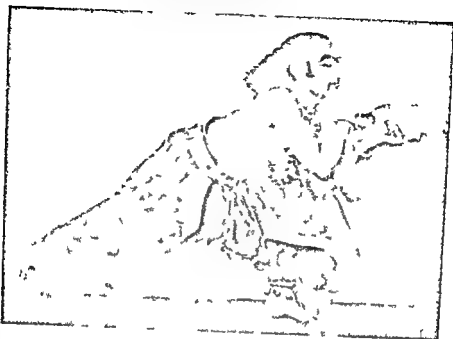
आपकी कला को देखकर जब कुछ चल-चित्र निर्देशक भी आकर्षित हुए, तो आपको एक-दो चित्रों में काम करने का अवसर मिला। इसके पश्चात् 'सागी', 'माधिया', 'मधुबाला', 'परणीता', 'सग-दिल', 'बागी', 'शगूफा', 'चाचा-चोथरी', 'बिनगारी' 'गोलकुण्डा का कैदी', 'तहरे' आदि कई फिल्मों में

मुख्य-निर्देशन करके ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। सीधे ही आप उष्मकोटि के अन्य कई फिल्मों में आ रहे हैं। आपके शिष्यों में मधुसूता, मध्या, दशिकना, राम्मीकपूर, इन्द्राणी रहमान, शुक्ल, मीना कुमारी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।

श्री दान्ताराम वृत्त चित्र 'भनक-भनक पायल धाजे' में आपका कार्य देखने योग्य है।

गोपीनाथ

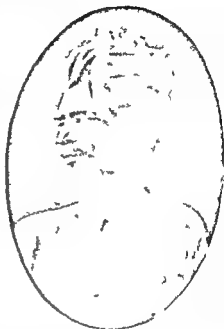
भारतीय नृत्य संगीत के प्रमुख चरित्र नायक श्री गोपीनाथ दक्षिण भारत की महान विभूतियों में से एक हैं। आपका जन्म द्रावणकोर कोचीन जिले के अन्तर्गत त्रिचूर नामक स्थान पर हुआ था। कथकली नृत्य आपके यहाँ वंश परम्परा से चला आया है, अतः श्री गोपीनाथ को प्रारम्भ में इसी नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई। अपने परम्परागत कथकली नृत्य में प्रवीण होने के पश्चात् आप श्री उदयशंकर जी के साथ-साथ योरुप की यात्रा पर चले गये। योरुप से वापिस आने के बाद आपने स्वयं एक नृत्य पार्टी का निर्माण किया और इस पार्टी के साथ समस्त भारतवर्ष की यात्रा की। अपने मोहक और कलापूर्ण कार्यक्रमों से आपने शीघ्र ही जनसमुदाय के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात् नायर वंश की एक सुन्दर और सुशील कन्या से आपका विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ। आपकी पत्नी सुश्री 'दुल्ला मोनी' भी प्रारम्भ से ही नृत्यकला की उपासिका थी। इस कलाकार दम्पति ने जहाँ भी अपने नृत्यों का प्रदर्शन किया, वही की जनता ने मन्त्रमुग्ध होकर इनकी प्रशंसा की। इस समय आप मद्रास में निवास करते हैं। वहाँ आपने कथकली नृत्य का एक शिक्षा केन्द्र भी स्थापित कर रखा है।

गोपीनाथ ने नृत्यकला पर अंग्रेजी में एक पुस्तक भी लिखी है जो जनता द्वारा समादरित हुई है।

भण्डेखां

बंसे तो भारतवर्ष में एक
में एक प्रतिभावान नृत्यकार और
गायक हुए हैं, किन्तु ऐसे बत्ताकार
जिन्हें गायकी तथा नृत्य दोनों
पर समान अधिकार हो, बहुत
कम दृष्टिगोचर हान हैं। श्री भण्डे
खा ऐसे ही लक्ष्य प्रतिष्ठ कला-
कारों में से हैं। संगीत की
साधना आपके यहाँ बदा-परंपरा
से चली आ रही है। आपके
पिता श्री नटूखा सुप्रसिद्ध गायक
श्री बहराम खा के शिष्य थे।
भण्डेखा को दीशब बाल से ही
सांगीतिक वातावरण मिला।

बाल्यकाल से ही आपने संगीत
की साधना प्रारम्भ कर दी। अठारह वर्ष की कठिन तपश्चर्या के पश्चात्
लगभग २३ वर्ष की आयु में भण्डे खा साहब रियासत रामपुर के दरबार गायक
नियुक्त होगये। उस समय रामपुर भी विशेषतः संगीत कला का केन्द्र बना
हुआ था। नवाब हामिद अली खा उन दिनों रामपुर की यहीं पर आसीन थे।
इसी बीच ममूग से एक बार बनारस के सुप्रसिद्ध नृत्यकार बिदादीन और
कालकाप्रसाद का दरबार रामपुर में आगमन हुआ। इन दोनों की कला-
पटुता पर सारा दरबार आश्चर्य चकित रह गया। ३० वर्षीय तरुण गायक
भण्डे खा इन लोगों की नृत्यकला पर आसक्त होगये और इन्होंने ग्यारह वर्ष
की एक लम्बी अवधि तक कालका बिन्दादीन से नचक नृत्य की शिक्षा
प्राप्त की। इस प्रकार संगीत के दोनों अंगों पर आपका मच्छा अधिकार हो
गया। उस्ताद भण्डे खा सारङ्गी में भी बहुत दक्ष थे आप लगभग ५-६
वर्ष तक नेपाल के राजा वीरचन्द्र शमशेर बहादुर के दरबार में भी रहे। वहाँ
आपको यथेष्ट सम्मान एवं कीर्ति प्राप्त हुई।

ठाकुरप्रसाद

कथय नृत्य के
आचार्य ठाकुर प्रसाद का
घराना मूल रूप से
इलाहाबाद की हडिया
तहसील का है। नवाब
भासिफुद्दौला ने समय में
इनके पिता प्रकाश जी
लखनऊ आकर बस
गये थे।

वाजिदमल्ली शाह के
पूर्व के नवाब के अंतिम
समय में आप लखनऊ
आये थे। आपके अंदर
नृत्यकला की कुछ ऐसी
विशेषताएँ थी जिनसे
आकर्षित होकर नवाब

वाजिदमल्ली शाह ने अपने दरबार में आपको सम्मानित किया और इनसे स्वयं
नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। ठाकुरप्रसाद जी को अनेक नृत्य सिद्ध थे।
गणेश परान नामक नृत्य जब आप नाचते थे तो दशक स्तम्भ रह जाते थे।

ठाकुर प्रसाद जी का एक नृत्य तो बड़ा विचित्र था। कुर्सी पर सूत के
घागे से बांधकर एब जटाधारी नारियल रक्खा जाता था। डोरे का एक
सिरा ठाकुर प्रसाद जी अपने पैर के अँगूठ से लपेट लेते थे। इसके बाद वह
उसी गत से नृत्य करते रहते थे जिसमें कि विभिन्न तिहाइया और नृत्य की
गति पहले की भाँति रही आती थी। किन्तु जब सम आती थी तभी वह
नारियल कुर्सी से नीचे गिरता था। लिखने में यह एक साधारण सी बात
प्रतीत होती है कि तु यदि ध्यान से देखा जाय तो यह काय कितना दुष्कर है
इसका अनुमान नृत्य ममज्ञ ही लगा सकते हैं। अँगूठ में डोरा बँधा
हुआ होने पर भी नारियल और अँगूठ के सतुलन का ध्यान रखते हुए विभिन्न

तिहाइयां लेकर (जिसमें कि डोरा गैरों में निपटता चला जायेगा) नृत्य करना किन्ना कठिन है ।

प्रसिद्ध नृत्यकार महाराज बिन्दादीन आपके ही मुपुत्र थे, जिनको ६ वर्ष की अवस्था से ही नृत्य शिक्षा देकर आप एक महान नर्तक बना गये । सन्-१८५५-५६ के लगभग ठाकुरप्रसाद जी का देहावसान होगया ।

दमयन्ती जोशी

भारतीय नृत्या-
गनाद्यो में कुमारी दमयन्ती
जोशी का एक महत्वपूर्ण
स्थान है। बम्बई के एक
साधारण परिवार में जन्म
लेकर दमयन्ती एक दिन
अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त
नर्तकी बनेगी, इसकी
कल्पना भी नहीं थी।

शैशवावस्था में ही
आपके पिता इस सप्ताह
को छोड़ गये, इस कारण
कुमारी जोशी का बाल्य-
काल अधिकांश कठिनतम
परिस्थितियों में ही व्यतीत
हुआ। नृत्यकला की
ओर आपका स्वाभाविक
झुकाव देखकर इनकी पूज्य
माता ने आपके लिये एक

योग्य शिक्षक का प्रबन्ध कर दिया। इस प्रतिभाशील बालिका ने अपनी
कुशाग्र बुद्धि, स्वाभाविक लगन और कठिन परिश्रम के बल पर अल्पकाल में
ही नृत्यकला पर अच्युत अधिकार कर लिया। उस किशोरावस्था में ही इस
बालिका का स्वर्णिम भविष्य देखकर स्वर्गीय लीला शोके ने इन्हे अपनी नृत्य-
मण्डली में शामिल कर लिया। इस मण्डली के साथ कुमारी जोशी को समस्त
भारत के अतिरिक्त बर्मा, लका, मलाया तथा योरोपीय देशों का भ्रमण करने
का अवसर प्राप्त हुआ। वास्तव में आपकी प्रतिभा के सर्वोत्तम विकास के
लिये यह यात्रा बड़ी मूल्यवान सिद्ध हुई। इस यात्रा के मध्य विभिन्न स्थानों
पर आपके अनेक कार्यक्रम हुए, जिनमें कुमारी जोशी को आशातीत सफलता
एव प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बर्लिन में आयोजित 'खेल-कूद प्रतियोगिता' में आपको
नृत्याभिनय पर प्रथम पुरस्कार मिला। यह प्रतियोगिता मन् १९३६ में हुई थी।

उत्त मण्डली के भारत वापिस लौटने पर कुमारी दमयती ने अपनी माता के गरदाग में योग्य शिक्षा की द्वारा पुन नृत्य कला की सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त की, इस प्रकार आपने पाँच दान नृत्य व चारों प्रमुख झण्डों—कथकली, भरतनाट्यम, मनीपुरी और कथक पर यथेष्ट अधिकार कर लिया। कथक नृत्य की शिक्षा आपने स्वर्गीय भण्डन महाराज तथा लच्छू महागज जैसे उत्कृष्ट कलाकारों से प्राप्त की, अतः इस झण्ड की आपके विशेषाधिकारिणी कहना चाहिये। इसके अतिरिक्त आप पाश्चात्य नृत्यो का प्रदर्शन करने में भी पटु हैं।

सन् १९५४ में भारत की ओर से चीन जाने वाले मास्टर-टिक मठन में कु० दमयती जोशी को भेजा गया था। चीनी जनमण्डलाय ने आपके मनीपुरी तथा कथक नृत्यो को बहुत पसन्द किया। वहाँ आपने मराठी भाव संगीत तथा टैगोर संगीत व आधार पर भी स्वयं रचित दो नृत्य प्रदर्शित किये, जिनका ददाकचुन्द ने हादिक स्वागत किया।

आपके मतानुसार भारतीय चलचित्र पटल पर प्रदर्शित होने वाले नृत्य दर्शन वर्ग व लिये हानिकारक हैं। ऐसे प्रदर्शनों से लोगों की वासनात्मक प्रवृत्तियाँ उभरती हैं अतः चलचित्रों में अधिक से अधिक शास्त्रीय नृत्यों का समावेश होना चाहिये।

नटराज वशी

भारतीय नृत्यों में मौलिक कल्पनाओं के जन्मदाता नटराज वशी ने अपने निजी परिश्रम से कई नवीन नृत्यों का सम्पादन किया है। जैसे लका नृत्य, सपें नृत्य, पशुपति अस्त्र नृत्य, भाषापुरी, निर्वाण, शिव-साण्डव आदि।

बड़ीदा राज्य के एक सम्मानीय कुल में आपका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही ललित कलाओं की ओर आप झुकने लगे। कला के दीवाने नटराज अभी पूर्णतया बचस्क भी न हो पाये थे कि दक्षिण हो लेकर उत्तर तक आपने सम्पूर्ण भारतवर्ष

को घाना कर डाली। संस्कृत की उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् इन्होंने भारतीय ललित कलाओं के अनुसंधान के लिए अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अध्ययन किया। इस अध्ययन काल में आप नृत्य कला की ओर पूर्णतया आकर्षित हो चुके थे। कुछ दिनों बाद इन्होंने सुदूरपूर्व की यात्रा करके भारतीय नृत्यों के विषय में बड़ा गहन और गम्भीर अध्ययन किया। सुल्तान जावा के आश्रय में पहुँच कर आपने वहाँ के दरबारी नृत्य एवं जावा द्वीप के लोक नृत्यों की शिक्षा भी अर्जित की। वहाँ के विशेष 'बाली' नृत्यों की भलीभाँति शिक्षा प्राप्त करके आप सीलोन को प्रस्थान कर गए। वहाँ भी दीर्घ समय तक रहकर आपने सिंघली नृत्यों में प्रवीणता प्राप्त की।

सन् १९३६ की विदेश यात्रा में श्री नटराज को श्री रूपलेखा, मंडुलका-बहादुरी, श्री कुमार बरुमा जैसे स्थाति प्राप्त कलाकारों के ससंग में रहने का सुमनसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने अनेक वर्षों तक कला की कठिन साधना करने के उपरान्त भारतीय जनता के हृदय में अपने लिए विशेष सम्मानीय स्थान प्राप्त कर लिया है।

बाल सरस्वती

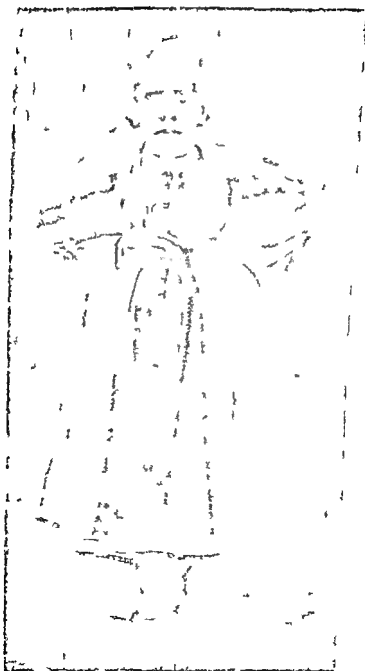
भरतनाट्यम की ख्याति प्राप्ति नर्तकी श्रीमती बाल सरस्वती दक्षिण भारत की एक महान विभूति कही जा सकती हैं। आपकी दादी दक्षिण भारत के मन्दिरों में रहने वाली एक प्रमुख देवदासी थी। बाल सरस्वती को नृत्य की शिक्षा अपनी दादी से ही प्राप्त हुई। कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभावान होने के कारण आप अल्प आयु में ही नृत्य कला में दक्ष होगई।

एक बार एक प्रदर्शन में बाल सरस्वती ने भरतनाट्यम के ऐसे-ऐसे अलौकिक भावप्रदर्शन तथा परिभाजित अभिनय प्रस्तुत किये कि जनसमुदाय आश्चर्यचकित रह गया। सभी लोग आपकी प्रतिभा की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। उसके पश्चात् इलाहाबाद में होने वाले अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में इन्होंने अपने मनोहारी नृत्य संगीत से श्रोतावर्ग को मंत्रमुग्ध कर

दिया। इस सफलता ने आपकी ख्याति में चार चाद लगा दिये। बाल सरस्वती ने अब तक समय-समय पर होने वाले विभिन्न संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर यथेष्ट ख्याति प्राप्त की है। इस समय आपकी आयु ४५ वर्ष के लगभग है। आपने श्री 'ननकुन्दीया' नामक हवाई सर्विस के एक उच्च अधिकारी से शादी की है। यह सज्जन एक कन्नड़ ब्राह्मण हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद भी आपकी कलासाधना पूर्ववत् चल रही है।

बिन्दादीन

प्रसिद्ध नृत्यकार महाराज बिन्दादीन का घराना मूल रूप से इलाहाबाद की हडिया तहसील का है। वही इनके किसी पूर्वज ने कृष्ण प्रेम से प्रेरित होकर मिश्र ब्राह्मणों के घराने में नृत्य की परम्परा स्थापित की।

नवाब आसफुद्दौला के समय में बिन्दादीन महाराज के पितामह बाबा प्रकाश जी लखनऊ आकर बस गये। बाबा प्रकाश जी के तीन पुत्र थे—भैरोदीन, दुर्गाप्रसाद और ठाकुरप्रसाद। तीनों ही नृत्य कला के आचार्य थे। दुर्गाप्रसाद जी के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे नाचते-नाचते परन भारकर हाथी को साथ जाते थे और फिर सम पर उसी तरफ सौट आते थे।

ठाकुरप्रसाद जी वाजिदमली शाह से पहले वाले नवाब के अन्तिम दिनों में लखनऊ आये थे और नवाब वाजिदमली शाह की नृत्यप्रियता तथा अपन योग्यता के कारण दरबार में सम्मान प्राप्त किया। नवाब साहब के बराबर इन्हें आसन मिलता था। नवाब ने ठाकुरप्रसाद को अपना पूज्य बनाकर अपने नृत्य ज्ञान में वृद्धि की। ठाकुरप्रसाद जी ने एक नृत्य ग्रन्थ भी लिखा, किन्तु दुर्भाग्यवश वह भाग लगने से नष्ट होगया।

इतिहास प्रसिद्ध कथक नृत्यकार बिन्दादीन महाराज के पिता और गुरु होने का गौरव इन्हीं ठाकुरप्रसाद जी को प्राप्त है। इनके यहां बिन्दादीन का जन्म सन् १८२६ ई० के लगभग हुआ। ठाकुरप्रसाद जी द्वारा ही नृत्य की समस्त शिक्षा श्री बिन्दादीन को मिली। नी वर्ष की अवस्था से लेकर १२ वर्ष की अवस्था तक ये केवल चार बोल अर्थात् 'तिग, दा, दिग, दिग' ही का अभ्यास कर सके थे। कहा जाता है कि १२ वें वर्ष में इन्होंने नृत्य का अभ्यास बारह-बारह घण्टे तक लगातार किया था। बारह वर्ष की ही अवस्था में बिन्दादीन महाराज ने भारत के प्रसिद्ध पखावजी श्री कुदऊँसिह से 'दून' फँकने का मुकाबिला वाजिदमली शाह के दरबार में किया था। कुदऊँसिह पखावज से केवल धुम, किट, तक इतनी ही 'दून' फँक सके थे, जब कि बिन्दादीन ने उतने ही समय में धुम, किट, तक, तक के बोल 'दून' में अपने धुँधरूपों से निकाल कर दिखाये थे।

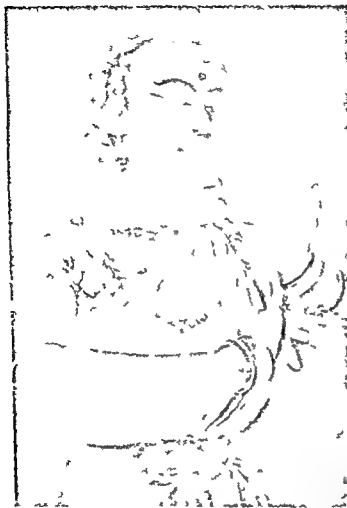
इसके कुछ समय बाद गदर का उमना आया, जिसके फलस्वरूप इस परिवार पर भी आपत आई। इससे कुछ पहिले आपके पिता ठाकुरप्रसाद जी का देहान्त हो चुका था। फिर गदर की गोलाबारी में इनके मकान पर भी गोले पड़े। सारी धन सम्पदा नष्ट हो गई और छुट गई। दोनों भाई अपने परिवार को लेकर काबोरी भाग गये। शान्ति स्थापित होने पर यह अपने घर आये, तो इन्हे एव तिनका भी न मिला।

ठिठाना साजनगढ़ ही रहा। आप एक सफ़न नृत्यकार थे। नृत्य कला की शिक्षा आपने बीकानेर जिले के आरसा निवासी श्री जानकीप्रसाद से प्राप्त की। यद्यपि आपके नृत्यों में भाव स्पष्टीकरण का ढंग आकर्षक नहीं था, तथापि तोड़ा शैली के नृत्यों में आप विशेष रूप से दक्ष थे। आपको हजारों छोड़े याद थे। तीन वर्ष तक आप नेपाल दरबार में रहे। आपके शिष्यों में से खालियर निवासी जगनप्रसाद, जयपुर के गोविन्दप्रसाद तथा मुर्लीधर और बीकानेर बिहारी श्री रामप्रताप के नाम उल्लेखनीय हैं। आपने विभिन्न सम्मानोद्य महानुभावों से अनेक बार स्वर्णपदक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया।

मोहनप्रसाद एक सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। आपकी व्यावसायिक माँग भी बहुत न्यायोचित रहती थी। जल से भरे हुए पात्र के चारों ओर पूरे मोड़-तोड़ से इस प्रकार नृत्य कला-प्रदर्शन करते थे, कि जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर सकती थी। नाचते समय कुशलता पूर्वक सयकारी करते हुए आप केवल एक या दो घुघरुओं तक की ध्वनि प्रदर्शित करने की क्षमता रखते थे। सामान्य दृष्टि से आपके नाचने का ढंग रोचक था।

मृणालिनी

सीखने और स्याति प्राप्त करने के बाद भी अभी तक आप कुछ न कुछ सीखने में ही सलग्न रहती हैं ।

सर्व प्रथम १२ वर्ष की आयु में आपकी माता जी ने आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से स्विट्जरलैण्ड भेज दिया था । वहाँ आपने रशियन बोलैट तथा ग्रीक भाषा सीखा । उसके पश्चात् आप स्वदेश लौट आयी, महा स्वर्गीय टैगोर के शान्ति निवेदन में लगभग ३ वर्ष तक आपने भारतीय नृत्य की गंगा प्राप्त की । गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ-साथ आपने

सुश्री
मृणालिनीदेवी
का जन्म केरल
प्रान्त के एक
ब्राह्मण वंश में
हुमा था । यह
प्रान्त कयकली
नृत्य का उद्गम
स्थान माना
जाता है ।
वर्तमान नर्स-
कियो में
आपका प्रमुख
स्थान है ।
अन्य कलाकारों
की अपेक्षा
आपके अन्दर
शिक्षा प्राप्त
करने की
अधिक लगन
रहती है ।
बहुत कुछ

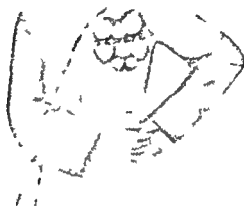
मुद्ग ममय गरीबी में ही बीता, बिन्नु बिन्दादीन महाराज का यश उन दिनों गूँप की तरह चमक रहा था। भूगत राज्य के नवाब माहब एक धार सपनऊ भाये थे और वे इनके गुणों पर रोम कर इन्हें अपने राज्य में ले गये। यहा मायना यष्ट धन और सम्मान प्राप्त हुआ। नेपाल से भी इन्हें बहुत मा रपया मिला। नेपाल से लौटकर ये अपनी गद्दी में ही बैठे रहने और किसी राजा महाराजा के तुलाने पर ही जात थे। यष्ट धन और सम्मान प्राप्त हो जाने पर भी बिन्दादीन का जीवन बहुत ही मादा था। दुपलिया टोपी और घबकन का माधारण पहनावा ही इन्हें पसन्द था।

यद्यपि मुसलमानी दरबारों में रहने के कारण इन्हें मुसलमानी भाषा और दरबारी नियमों का पालन करना पड़ता फिर भी यह अपना व्यक्तिगत जीवन हिन्दू धर्म के अनुसार बिताते थे। बिन्दादीन महाराज श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। इसीलिये इन्होंने अपने नृत्यों और कुमरियों को कृष्ण प्रभ में धाराबोर कर दिया। इनकी अनेक कुमरिया घाज भी पुरानी तवायफ़ों और गाने वालों को याद हैं। कलकत्ते की गोहर, पटने की जोहरा जैसी प्रसिद्ध गायिका इनकी शिष्या थी। दूर-दूर की बेश्यायें बिन्दादीन महाराज से शिष्या लेने लखनऊ घानी और केवल यह कहने के लिये कि अमुक गायिका या नर्तकी बिन्दा महाराज की शिष्या है, एक दो दिन की तालीम लेकर ही, कई सौ रुपये इनकी भेंट चढ़ाकर अपने जीवन को धन्य समझती थी। बेश्याओं से घिरे रहने पर भी महाराज बिन्दादीन ने अपने शरित्र को ऊँचा रक्खा और अपने धादश से नहीं गिरे।

बिन्दादीन महाराज का स्वर्गवास सन् १९१५ ई० में हुआ, आपने ८६ वष के लगभग उम्र पाई। इनक कोई सन्तान नहीं थी, किन्तु इनके छोटे भाई कालिकाप्रसाद जी की तीन सन्तानों ने अपनी कला साधना द्वारा वश की परम्परा और कीर्ति को अब तक सुरक्षित रक्खा है।

कालिकाप्रसाद जी के तीन पुत्र थे—(१) अर्चन महाराज (२) वैजनाथ-प्रसाद (लच्छू महाराज) और (३) शम्भू महाराज। अर्चन महाराज ने अठारह वर्ष तक रामपुर दरबार की नोकरी करके खूब धन और यश कमाया और सन् १९४४ के लगभग उनका स्वर्गवास होगया। अर्चन महाराज के पुत्र श्री बिरजू महाराज इस समय इनकी यादगार स्वरूप हैं। लच्छू महाराज उर्फ वैजनाथ प्रसाद जी बम्बई में रहते हैं और फिल्मों में नृत्य निर्देशक के रूप में काम करते हैं। सबसे छोटे भाई शम्भू महाराज अपने पूर्वजों की पाई हुई निधि का सदुपयोग करते हुए दिल्ली में कुछ संगीत सस्याओं के माध्यम से कत्यक नृत्य शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं।

मोहनप्रसाद शिवधर

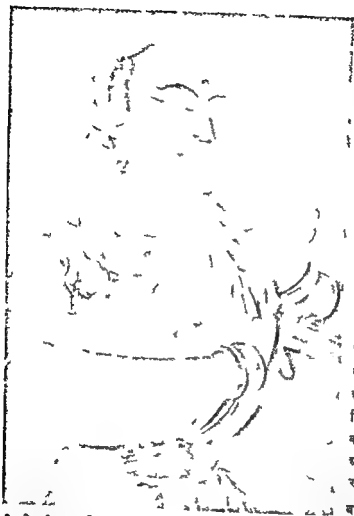
मोहनप्रसाद राजपूताना के कत्यक परिवार में सम्बन्धित थे। आपने सन् १८६९ ई० में, जिला बीकानेर के ग्राम योपालपुरा में जन्म लिया किन्तु आपका

ठिकाना साजनगढ़ ही रहा। आप एक सफल नृत्यकार थे। नृत्य कला की शिक्षा आपने बीकानेर जिले के भारखा निवासी श्री जानकीप्रसाद से प्राप्त की। यद्यपि आपने नृत्यों में भाव स्पष्टीकरण का ढग आवश्यक नहीं था, तथापि तोड़ा शैली के नृत्यों में आप विशेष रूप से दक्ष थे। आपको हजारों तोड़े याद थे। तीन वर्ष तक आप नेपाल दरबार में रहे। आपके शिष्यों में से खालियर निवासी जगनप्रसाद, जयपुर के गोविन्दप्रसाद तथा मुर्लीधर और बीकानेर बिहारी श्री रामप्रताप के नाम उल्लेखनीय हैं। आपने विभिन्न सम्मानीय महानुभावों से अनेक बार स्वर्णपदक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया।

मोहनप्रसाद एक सरल स्वभाव क व्यक्ति थे। आपकी व्यावसायिक माँग भी बहुत न्यायोचित रहती थी। जल से भरे हुए पात्र के चारों ओर पूरे मोड़-तोड़ से इस प्रकार नृत्य कला-प्रदर्शन करते थे, कि जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर सकती थी। नाचते समय कुशलता पूर्वक लयकारी करते हुए आप कवल एक या दो घुंघरुओं तक की ध्वनि प्रदर्शित करने की क्षमता रखते थे। सामान्य दृष्टि से आपके नाचने का ढग रोचक था।

मृणालिनी

सुश्री
मृणालिनीदेवी
का जन्म केरल
प्रान्त के एक
ब्राह्मण वंश में
हुआ था। यह
प्रातः कपकली
मृत्यु का उद्गम
स्थान माना
जाता है।
वर्तमान नर्त-
कियों में
आपका प्रमुख
स्थान है।
अन्य कलाकारों
की अपेक्षा
आपके अद्वर
शिक्षा प्राप्त
करने की
अधिक लगन
रहती है।

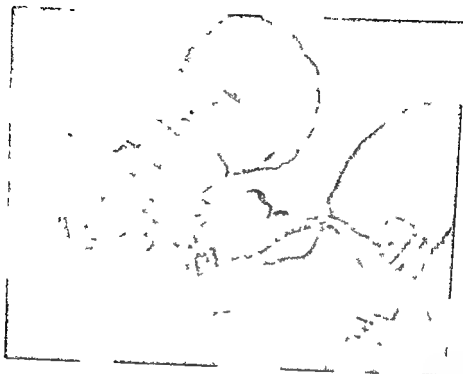
बहुत कुछ
सीखने और स्याति प्राप्त करने के बाद भी अभी तक आप कुछ न कुछ सीखने में
ही सलग्न रहती हैं।

सब प्रथम १२ वर्ष की आयु में आपकी माता जी ने आपको उच्च शिक्षा
प्राप्त करने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड भेज दिया था। वहाँ आपने रशियन
बैलेट तथा ग्रीक डांस सीखा। उसके पश्चात् आप स्वदेश लौट आयी, यहाँ
स्वर्गीय टैगोर के शान्ति निकेतन में लगभग ३ वर्ष तक आपने भारतीय
नृत्यों की शिक्षा प्राप्त की। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर के साथ-साथ आपने

भारत के सभी प्रमुख स्थानों का भ्रमण करते हुए नृत्य प्रदर्शन भी किये । इस सच्ची यात्रा से आपको उत्तम ख्याति एवं सम्मान की प्राप्ति हुई । सन् १९३६ ई० में आपने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया । रास्ते में कुछ दिनों के लिए जावा में 'टटर गर्ड' और वहाँ की नृत्य कला का अध्ययन करने में सलग्न हो गई । इसी में कई मास गुजर गए । अध्ययन की भूत्त बढ़ती ही चली गई । 'न्यूयार्क' पहुँचने के पश्चात् आपने 'अमरीकन अकादमी आफ आर्ट' में प्रविष्ट होकर डिप्लोमा प्राप्त किया । इसी बीच आपको अमरीका की अन्तरिम यात्राएँ करने का समय प्राप्त हुआ । इन यात्राओं में आपको पर्याप्त ख्याति और विभिन्न अनुभव मिले । अमेरिका से भारत लौटकर आपने बंगलोर स्थित श्री राममोपाल शिक्षणालय में प्रवेश किया, और आगामी अनेक यात्राओं में अपने नृत्यों के विद्वत्तापूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत किये । इस प्रकार इन तपस्वनी कलानेत्री ने अपने जीवन में नृत्य कला पर अद्वितीय अधिकार प्राप्त कर नृत्य जिज्ञासुओं के लिए एक ठोस और ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है ।

रामगोपाल

वग प्रदेश के यह प्रसिद्ध नृत्यकार उदयशकर के प्रमुख शिष्य हैं। जिन दिनों रामगोपाल अपने नगर में ही नृत्य का प्रदर्शन कर रहे थे, तो इनकी कला में प्रभावित हो एक अमेरिकन नृत्यकी (लीमेरी) इन्हें अपने साथ जापान ले गई। वहाँ अपनी रूपाति का सिक्का बँटाकर तथा अनुभव प्राप्त करके ये स्वदेश लौटे। फिर आप स्वतन्त्र रूप से पेरिस, लन्दन, न्यूयार्क, हॉलीवुड आदि देशों का दौरा करके सन् १९३६ ई० में भारत लौट आये। इन यात्राओं के बाद आपने अनुभवी कलाकारों की एक मण्डली बनाकर विदेशों का भ्रमण किया। भारत सरकार की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय नृत्य-महोत्सव में भाग लेने आप न्यूयार्क भी गये। वहाँ से लौटने पर 'हमारा हिन्दुस्तान' नामक फिल्म में आपने शिव ताण्डव तथा राधा कृष्ण नृत्य का प्रदर्शन किया और भारत ने प्रमुख नगरों में अपनी कला प्रदर्शित की। आपकी यह विशेषता है कि पश्चिमी एवं नवयुग की श्रुत भूमि में भारतीय नृत्यों का परिष्कार कर उन्हें जीवित रखा है, और विदेशों में भारतीय नृत्यकला का

गौरव बढ़ाया है । आपकी मण्डली में मृणालिनी और सौम्यी जैसी कुशल गर्लियों ने भी गुप्त योग दिया है ।

भारत में आपने “रामगोपाल आर्ट एण्ड कल्चर मॉडर्न” नामक एक बन्ना संस्था की भी स्थापना की है । दुर्गमें विद्यार्थियों का भरतनाट्यम् तथा कथकलि की शिक्षा विस्तृत रूप से दी जाती है । रामगोपाल के नृत्यों में धरणी-नृत्य, शिरमादय, मागध्य नृत्य, इन्द्र तथा शक्ति, राजपूत और प्रार्थना गोधून्दिबेना आदि नृत्य विशेष आकर्षक हैं ।

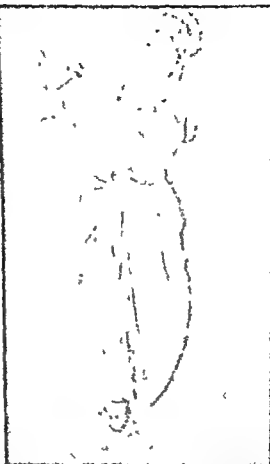
रामगोपाल का जन्म २० नवम्बर १९१७ ई० में हुआ । छई वर्ष की अवस्था से ही आपकी नृत्यशिक्षा आरम्भ होगई थी । आपने दक्षिणी नृत्य, कथकलि के सर्व श्रेष्ठ आचार्य कुञ्जिकुरप से तथा भरतनाट्यम् आचार्य मीनाक्षी मुन्दरम् पिस्तई से सीखा । इनके अतिरिक्त एलप्पा मुदालियर तथा आचार्य गौरी से भी आपने तालीम पाई । कुछ समय तक रामगोपाल ने कथक नृत्य की भी शिक्षा ग्रहण की । इस प्रकार २० वर्ष की अवस्था में ही आप नृत्यकला में प्रवीण होकर चमकने लगे ।

आजकल आपने अपना स्थायी रहन-सहन लंदन में कर रखा है और इंग्लैण्ड में एक विद्यालय की भांति वे सक्लि मे विदेशी छात्र-छात्राओं को भारतीय शास्त्रीय नृत्य आधुनिक ढङ्ग से सिखाते हैं । साथ ही अपने प्रदर्शनों के अतिरिक्त वहाँ के चल-चित्रों में भी आप कार्य करते हैं जिससे एक अच्छी आय होजाती है ।

रुक्मणीदेवी अरुण्डेल

भरतनाट्यम् दक्षिण
भारत की एक पूर्ण
विकसित कला है ।
इस नृत्य में दक्ष श्रीमती
रुक्मणी देवी अरुण्डेल
नृत्य जगत में विशेष
स्थान रखती हैं ।

रुक्मणी का जन्म
सन् १९०४ ई० में, तमिऴ
(द० भारत) के एक
सुसंस्कृत परिवार में
हुआ था । आपके पिता
श्री नीलकान्त शास्त्री
मस्कृत के प्रकांड विद्वान
थे । सबसे छोटी कन्या
होने के कारण रुक्मणी
पर सम्पूर्ण परिवार का
स्नेह और दुलार था ।
बाल्यकाल से ही संगीत
और नृत्यकला के प्रति
रुचि होने के कारण इनकी

शिक्षा-दीक्षा आज्ञा० एस० अरुण्डेल द्वारा हुई और फिर सन् १९२० ई० के
लगभग इन्हीं अरुण्डेल महोदय से आपका विवाह होगया । दाम्पत्य जीवन में
प्रविष्ट होने के पश्चात् भी आपकी कला साधना पूर्ववत् जारी रही । आपके
पति स्व० डा० जी० एस० अरुण्डेल थियासॉफिकल सोसाइटी के प्रधान थे ।

स्वर्गीय एनीबीसेन्ट ने रुक्मणी देवी की प्रतिभा के विकास के लिये यथा शक्ति
सहयोग प्रदान किया । सन् १९२६ ई० में अपनी विदेश यात्रा के समय रुक्मणी
देवी का परिचय आस्ट्रेलिया में विद्वत् प्रसिद्ध नर्तकी अन्ना पावलोवा
से हुआ ।

उनमें आपकी नृत्य गम्यग्धी अनुभव और प्रोत्साहन दोनों मिले, तत्पश्चात् कई देशों में भ्रमण करत हुए स्वमणी देवी ने नृत्य और नाटक आदि सलिल-कलाओं का विशेष ज्ञान प्राप्त किया ।

सन् १९३५ ई० में जब आप नृत्यकला का पूर्ण ज्ञान से अभ्यास कर रही थीं, दीपयोग ने आपकी भेंट मदराम में श्री मीनाक्षी मुदरम पिल्लई से होगई । वहाँ आप भरतनाट्यम के एक प्रदर्शन में भाग ले रही थी । श्री पिल्लई की कला से प्रभावित होकर स्वमणी देवी ने उनको अपना कलागुरु स्वीकार कर नृत्यकला की उच्चस्तरीय शिक्षा प्राप्त की और शीघ्र ही जनता में अपने नृत्य प्रदर्शनों द्वारा विख्यात होगई ।

कलाप्रसार के लिये स्वमणीदेवी ने १९३६ ई० में मदराम के समीप अडियार नामक स्थान में एक अन्तरराष्ट्रीय कला केन्द्र की स्थापना 'कलाक्षेत्र' के नाम से की । इस संस्था में नृत्य, संगीत, चित्रकला और ग्रह शिल्प शिक्षा की व्यवस्था है । इस संस्था में स्वयं स्वमणी देवी अपने सहयोगी कलाकारों के साथ कला की सेवा कर रही हैं । आपने कई पुस्तकें लिखी हैं तथा आप राज्य परिषद् की सदस्या भी हैं ।

सन् १९५३ में आप अमरिका का भ्रमण करने गई थीं, जहाँ आपने अपने कला प्रदर्शन द्वारा यथेष्ट ख्याति प्राप्त की और अपने कलाकेन्द्र के लिये पर्याप्त धन एकत्रित किया । स्वमणीदेवी की कला साधना भारत की प्राचीन संस्कृति से आत-प्रोत है । उनके अभिनय के प्रदर्शन में भारतीय पौराणिक गाथाएँ एक घम शास्त्रों की कथाएँ पाई जाती हैं । आपके द्वारा प्रदर्शित नटराज की मुद्रा देखने योग्य ही होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि उनका शारीरिक गठन मानो नृत्यकला के लिये ही निर्मित किया गया है । स्वमणीदेवी की नृत्य पाशाक और अलंकार असली रत्नों के होने हैं जिनसे वह कला-प्रदर्शन के समय दीप्तिमयी हो उठती हैं ।

आपकी प्रतिभाशाली शिष्याओं में श्रीमती राधा और शारदा के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिनको आपने भरतनाट्यम में पूर्ण रूप से निपुण कर दिया है ।

लच्छू महाराज

कथक गुरु जीनी के
प्रमुख सम्पादन श्री
लच्छू महाराज की प्राप्ति
१५ वर्ष के लगभग है,
किन्तु फिर भी आप भग
पर जाने ही दर्शन के
आकर्षण केन्द्र बन जाने हैं।

श्री लच्छू महाराज
का बाल्यकाल अधिकांश
समय में व्यतीत हुआ
और श्री विन्दादीन

महाराज के सरक्षण में इनको प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त हुई। नृत्य के सम्बन्ध में
लच्छू महाराज में जन्मजात ही थे उस पर एक नृत्याचार्य का शिक्षण और
सरक्षण, अतः इनकी प्रतिभा को विकसित होने में देर न लगी। विशाल
जनसमुदाय के समक्ष मंच पर आने का प्रथम अवसर इन्हें सन १९४० ई. में एक जलम
में प्राप्त हुआ। इस प्रतिभाशील तरण नृत्यकार के कलात्मक नृत्य प्रदर्शन ने
दर्शक वर्गों को सचमुच ही मोहित कर लिया और जन समाज मुक्त हृदय से
इनकी प्रशंसा कर उठा। यही से लच्छू महाराज की प्राप्ति बढ़ने की प्रेरणा
मिली, तत्पश्चात् इन्होंने श्री विन्दादीन से अधिकाधिक परिश्रम और लगन के
साथ नृत्य सीखना प्रारम्भ कर दिया, फलस्वरूप अल्पकाल में ही यह एक
उच्चश्रेणी के नृत्यकार बन गये।

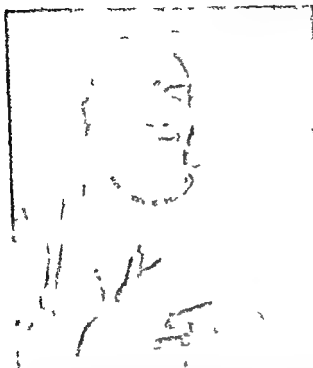
महाराज विन्दादीन की मृत्यु के पश्चात् उनकी विशाल सम्पत्ति के उत्तरा-
धिकारी लच्छू महाराज ही बने। युवावस्था में आवश्यकता से अधिक धन सम्पत्ति
और स्वतन्त्रता पाकर यह ऐश्वर्य और विलास की ओर भटक गये। कुछ
दिनों पश्चात् आप नवाब रामपुर के प्रश्रय में चले गये, किन्तु यहाँ भी अधिक
समय तक न रहकर हैदराबाद, बीकानेर आदि राजघरानों में अतिथि स्वरूप
रहकर अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। इससे लच्छू महाराज को पर्याप्त
पथ लाभ भी हुआ, किन्तु यह क्रम थोड़े ही काल तक चल सका।

युद्ध दिन पश्चात् लच्छू महाराज का स्मृति प्रवाह सिने जगत की ओर मुड़ा। इस क्षेत्र में आपकी नृत्य निर्देशक का कार्य बड़ी सुगमता से मिल गया। पत्रस्वरूप महल, बाने बादल, तमाशा, घर की साज, शिक्का आदि कई फिल्मों में आपने नृत्य गीत का निर्देशन कर चलचित्र जगत में यथेष्ट ख्याति प्राप्त करनी।

लच्छू महाराज की युद्ध विविष्ट नृत्य रचानाएँ, जैम—“भारतीय विमान”, “गांधी की अमर कहानी”, “मछ निपेय” इत्यादि बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। इन रचनाओं की आप स्वयं मंच पर प्रदर्शन किया करते हैं। कत्यक नृत्य के प्रतिरिक्त आप लगभग सभी नृत्य शैलियों का ज्ञान रखते हैं और वर्तमान समय में अम्बई रहकर चलचित्रों में नृत्य निर्देशन का ही कार्य करते हैं।

शंकरन नम्बूदरीपाद

शंकरन नम्बूदरीपाद का जन्म एक रुढिवादी उमीदवार परिवार में ट्रावनकोर के अवालपूम्मा नामक स्थान में हुआ था। वह स्थान भव्य मन्दिरों के लिये प्रसिद्ध है। अवालपूम्मा के स्मीप ही ठकाप्पी में उनका परम्परागत घर है। ठीक उसके सामने शृष्टि का मन्दिर है।

बचपन से ही शंकरन को धार्मिक

प्रयों और वेदों की शिक्षा दी जाने लगी थी। अध्ययन समाप्त करने के उपरान्त आपकी रवि मलाबार के अभिनय-नृत्य कम्पली की ओर आकृष्ट हुई। पिता कट्टर रुढिवादी थे और उन्हें अपने सबसे बड़े पुत्र की इस अभिरुचि से घोर विरोध था। इस विरोध का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वे लोग ब्राह्मण थे और आज तक मलाबार में किसी ब्राह्मण ने कम्पली सीखने का दुस्साहस न किया था। किन्तु शंकरन चोरी-चोरी सीखने लगे। दो वर्ष के बाद एक प्रसिद्ध कम्पली अभिनेता ने आपके पिता से एक कम्पली रिहर्सल में चलने के लिये कहा। रिहर्सल में अपने पुत्र को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और क्रोध आया। किन्तु क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गया, क्योंकि वे स्वयं कला प्रमी थे और उन्होंने देखा कि उनके पुत्र में प्रतिभा है। अन्त में उन्होंने अपने पुत्र को बाकायदा नृत्य सीखने की आज्ञा दे दी। फिर तो शंकरन ने समस्त साधन प्राप्त हो गए। चार वर्ष तक आप एक प्रसिद्ध चित्रकार क साथ अभिनय सीखते रहे, तत्पश्चात् एक ग्रह के बाद दूसरे ग्रह से शिक्षा प्राप्त

करते हुए मड़ने लगे । जहाँ भी गया और सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त हुआ वहीं में आपने उसे ग्रहण किया । इस प्रकार पन्द्रह वर्ष की बचिन माधना के बाद आपने मयावार के श्रेष्ठ नर्तक दलो के साथ मारे मलाबार का दौरा किया । 'वीर श्रवणाक्षी' के रूप में आपको राजा-महाराजाओं तथा मन्दिरों से सम्मान प्राप्त हुआ ।

श्री उदयशंकर की गुरु शंकरन से पहली भेंट मन् १९३४ में त्रिवेन्द्रम में हुई थी । प्रारम्भ ही से दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो चुके थे । १९३६ ई० में कथक्ली अभिनेताओं के एक दल के साथ शंकरन ने उत्तर भारत—कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली, जयपुर, महमदाबाद बड़ौदा और बम्बई का दौरा किया । १९३८ ई० में जब आपके शिष्य श्री उदयशंकर ने अलमोड़ा में 'भारतीय संस्कृति केन्द्र' की स्थापना की तो आप अलमोड़ा चले आये और वहाँ नटराज की एक प्रतिमा स्थापित की । तब से मृत्यु पयन्त आप केन्द्र में कथक्ली तथा अभिनय की शिक्षा देते रहे ।

कला और उपासना शंकरन नम्बूदरीपाद का जीवन आधार थी । उनके लिये उनकी कला ही उपासना थी और उपासना कला । कला के अभ्यास से अधिक प्रिय उन्हें कुछ न लगता । एक बार आप अपने विद्यार्थियों को 'रावण विजयम्' के एक दृश्य का अभ्यास करा रहे थे, अभ्यास कराते-कराते समय का कुछ पता ही न चला । विद्यार्थियों को बकान महसूस होने लगी, किन्तु गुरु के चेहरे पर वही स्फूर्ति बनी हुई थी । विद्यार्थियों ने जब गुरु को याद दिलाया कि उनकी पूजा का समय कब का निकल चुका है तो गुरु समझ गये और मुस्कराते हुए बोले—“तुम क्या समझते हो हम क्या कर रहे हैं ? यही तो हमारी पूजा है ।”

अपने अभिन्न शिष्य उदयशंकर को गुरु जी-ज्ञान से चाहते थे । कई बार मलाबार में लोगो ने आपको रोकने की कोशिश की और कहा कि आपको अपने घर से इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, किन्तु गुरु हमेशा यही उत्तर देते कि 'यदि शंकर (उदयशंकर) मुझे समुद्र के बीच में भी बुलाये तो मैं वहाँ भी जाऊँगा ।' मृत्यु पयन्त उन्होंने अपना यह वचन निभाया ।

शंकरन नम्बूदरीपाद अपनी सहृदयता और निश्चलता के लिये प्रसिद्ध थे । अभिमान उनकी छू तक न गया था । उनका हृदय विशाल था और कला के सामने वे धर्म, जाति रूप-रंग के भेद को नहीं मानते थे । एकबार आप उस्ताद

अलाउद्दीनखा के सरोद-बादन से बहुत प्रभावित हुए और उस्ताद से नटराज के मामले सरोद बजाने का अनुरोध किया। उस्ताद ने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया और सरोद लेकर मन्दिर की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँच कर उस्ताद बाहर दहरी पर बैठ गये। शकरन ने उनसे भीतर आने का अनुरोध किया, किन्तु उस्ताद ने यह कहकर इन्कार कर दिया कि वे मुसलमान हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने से मन्दिर अपवित्र हो जायेगा। शकरन इस पर खूब हँसे और बोले कि ये विभेद भगवान ने नहीं, मनुष्यो ने बनाये हैं। अगर नटराज आपका सङ्गीत सुनना चाहते हैं तो वे यह कैसे वर्दाश्त कर सकते हैं कि उस संगीत का रचयिता अस्पृश्य की भाँति बाहर रहे। बड़ी देर बाद शकरन, उस्ताद को मना मके और हारकर उन्हें मन्दिर में प्रवेश करना ही पड़ा। उस्ताद ने सरोद पर सङ्गीत छेड़ा, मन्दिर में एक तन्मयता छा गई। जब सङ्गीत समाप्त हुआ तो लोगो ने देखा दोनो महान कलाकारो की आँखो से आसुओ की अविरल धार बह रही थी और मनुष्यो के रच तमाम बन्धनो को तोड़ दोनो नटराज को भव्य मूर्ति के सामने आलिंगन में बद्ध थे।

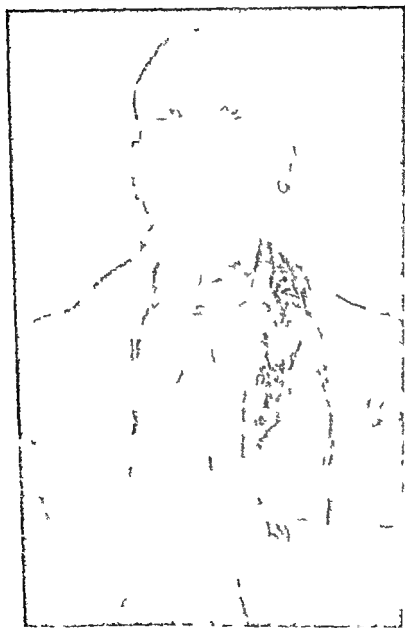
महान कलाकार होने के बावजूद शकरन नम्बूदरीपाद में तनिक भी अभिमान न था। आप प्रत्येक से विनम्र होकर ही बातें करते थे। कोई भी आपसे नुत्प प्रदर्शन का अनुरोध करता तो चाहे आप खाना खाकर बैठे होते, भूखे होते। सन्ध्या समय, दोपहर या रात को हर समय नाचने के लिये प्रस्तुत रहते। बिना वाद्यों गीतों और मूषा के आप बैठे-बैठे ही सेकंडो गाथाओ को अपनी मुद्राओ तथा अभिनय से व्यक्त कर देते थे। आपका अभिनय और मुद्रायें इतनी मजीब थी कि उस समय आपका सारा व्यक्तित्व ही बदल जाता था एक बार आप रावण की भूषा में मेकअप रूम में बैठे थे। आपके एक प्रिय शिष्य पास आये और हँसते हुए कुछ कहने लगे। गुरु दीवार की ओर देख रहे थे। जब आपने अपने शिष्य की ओर गर्दन फेरी तो आपकी आँखें आग उगल रही थी, आप उभी भीषण मुद्रा में एकदम उठ खड़े हुए। शिष्य भयभीत होकर शीघ्रता से बाहर निकल आया। गुरु उस समय गुरु न थे, उनका सारा व्यक्तित्व बदल गया था। अभिनय समाप्त होने पर जब गुरु ने मुँह धोया तो आप सर्दब की भाँति हँस-हँस कर बातें कर रहे थे। जब उस शिष्य ने आपको उस घटना की याद दिलाई तो गुरु को कुछ भी याद न था। कला और कलाकार का एक तत्व ऐसे ही स्थल पर प्रगट होता है।

शकरन के जीवन की भाँति ही उनको मृत्यु भी नाटकीय और अपूर्व थी। मृत्यु के पाँच मिनट पूर्व ही आपने 'दयानन्द वाचम' के एक दृश्य का अभिनय

किया था । ६३ वर्ष की अवस्था में भी आपने एक युवक की भाँति ही इस नृत्य की सफसता से किया और नृत्य समाप्त होने पर आप हॉल में आकर बैठ गये तथा बालिकाओं का नृत्य देखने लगे । ज्यों ही इन्द्र आकर नृत्य करने वाला था..... आप अपनी सीट पर थोड़ा झुके और आपका सर एक ओर झुटका गया । पीछे ही आपको लुत्ती हवा में ले जाया गया । आपके प्रियतम शिष्य उदयशंकर इन्द्र की भूषा में दीखते हुए आपके पास आये और गुरु को अपनी बाँहों में ले लिया । गुरु का शरीर नृत्य के कारण अब भी पसीने से भीगा हुआ था.....मन्त्र पर एक अपूर्व कान्ति छाई हुई थी, ओठों पर सरल मुस्मान थी और प्राण पल्लव उठ चुके थे ।

शम्भू महाराज

कथन नृत्य के आचार्य शम्भू महाराज प्रसिद्ध नृत्यकार श्री कालका-
विन्दादीन के घराने के उत्तराधिकारी हैं। यह घराना प्रमाण

(दत्तात्रेयाद) की हँडिया सहमीन में प्रथम व नवावों व जमाने में लगनऊ धाकर बस गया । शम्भू महाराज ने पिता श्री कालिदासप्रसाद और पितामह श्री ठाकुर प्रसाद से ।

शम्भू महाराज के परवासा अर्थात् ठाकुर प्रसाद जी के पिता श्री बाबा प्रसाद जी नवान् ग्रामपुहोला के शामन बाल में लगनऊ आये थे । बाबा प्रसाद जी के ३ पुत्र थे—भैरोदीन, दुर्गाप्रसाद और ठाकुर प्रसाद । यह तीनों ही अपने घराने की कथक नृत्यशैली में दक्ष थे । ठाकुर प्रसाद जी की नृत्य-कला पर सुगंध होकर नवाय बाजिदमली शाह ने उनसे नृत्यकला की तालीम लेकर उन्हें अपना गुरु बनाया । किंवदन्ती है कि गुरुदक्षिणा में नवाब साहब ने छँ पीनमों में भरकर रपया ठाकुर प्रसाद जी के घर भिजवाया था ।

शम्भू महाराज कुल तीन भाई थे । जगन्नाथ प्रसाद, वैजनाथ प्रसाद और शम्भू महाराज । तीनों ही अपनी घरानेश्वर पुस्तनी कला में पारङ्गत थे । सबसे बड़े जगन्नाथ प्रसाद जिन्हें अच्युत महाराज के नाम से लोग जानते हैं, इनका स्वर्गवास सन् १९४४ के लगभग होगया । इनसे छोटे वैजनाथ प्रसाद जी 'लच्छू महाराज' के नाम से प्रसिद्ध हैं और फिल्मों में नृत्य निर्देशन करते हैं । सबसे छोटे प्रस्तुत चरित्रनायक शम्भू महाराज हैं जो अपने पूर्वजों की गद्दी सम्हाले हुए हैं ।

शम्भू महाराज का कहना है कि नृत्य को में लय प्रधान की प्रपेशा भाव-प्रधान ही मानता हूँ । लय प्रधान बना देने से नृत्य तबले या पखावज का इतना आश्रित होजाता है कि उसकी अलग सत्ता नहीं रह जाती और ताल व लय का ध्यान रखने में भाव प्रदर्शन ठीक से नहीं हो पाते । जिम नृत्य में भाव प्रदर्शन नहीं, वह भेजान नृत्य है ।

वास्तव में शम्भू महाराज भावों के राजा हैं । मुख की विभिन्न आकृतियों से तरह-तरह के भाव इतनी सफलता से प्रदर्शित करते हैं कि दर्शक दंग रह जाते हैं । आप अपने हाव-भाव से जिस रस की सृष्टि करना चाहते हैं उसमें पूर्णतया सफल होते हैं । कथक नृत्य प्रणाली में आपने शोक, आशा निराशा, घृणा, प्रेम क्रोध आदि विभिन्न भावों की अभिव्यञ्जना का अङ्ग जिस सूत्री के साथ सम्मिलित किया है वह आपकी सूक्ष्म-वृक्ष का परिचायक है । आजकल आप दिल्ली में रहकर नृत्य शिक्षक का कार्य कर रहे हैं ।

कृत्यक शब्द को आप गलत बताते हुए कहते हैं कि इसका वास्तविक नाम 'नटवरी नृत्य' है। यद्यपि आपका भाव-प्रदर्शन एवं ताल पर विशेष अधिकार होने के कारण कला की आभा में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता, किन्तु आपके जीवन में 'सुरा' का अत्यधिक बाहुल्य के होने के कारण क्रियात्मक अङ्ग शिथिल पड़ गया है। कालका-बिन्दादीन घराने के प्रतिनिधि शम्भू महाराज को आज भी सहलो बोल, परन और टुकड़े कण्ठस्थ हैं और इसी कारण आप 'नृत्य शिक्षक' के पद का भार 'नृत्यकार' की अपेक्षा सुयोग्य रीत से निभा सकने में समर्थ हैं।

शान्ता

आपकी गलना दक्षिण भारत के आदर्श कलाकारों में की जाती है। आपने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग कथकली नृत्य की साधना में व्यतीत किया है। बाल्यकाल से ही आप एक चित्रकार, गायक तथा नर्तकी बनने के स्वप्न देखा करती थीं। आपके यह स्वप्न अधिकांश पूर्ण भी हो गए।

सर्व प्रथम सन् १९३९ ई० में इस प्रतिभावान तारिका ने कोचीन रियासत के 'केरल कला मठल' में प्रवेश किया और वही कथकली नृत्य की शिक्षा प्राप्त की; तत्पश्चात् आपने श्री 'पामकर' से 'चित्ताना' और 'मुरजेदी' नृत्यों की

शिक्षा प्राप्त की, उसके पश्चात् पढानलूर जाकर गुरु मीनाक्षी सुन्दरम् से भरतनाट्यम् की शिक्षा प्राप्त की ।

सन् १९४३-४४ के मध्य, दक्षिण भारत में विशेषत मद्रास के म्यूजियम थियेटर तथा म्यूजिक अकादमी द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में अपने हृदयग्राही नृत्यों का प्रदर्शन करके श्रीमती शान्ता ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया । इन समारोहों से आपको प्रबल ख्याति प्राप्त हुई । इस प्रकार कला साधना में रत एवं कला के क्षेत्र में मौलिक कल्पनाओं को साकार करने वाले कलाकार बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैं ।

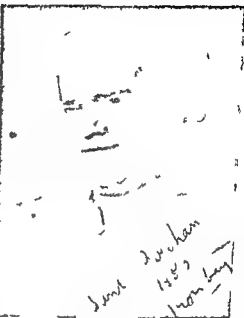
जहाँ तक कथकलि नृत्य का सम्बन्ध है, श्रीमती शान्ता ने इसकी चरमसीमा को छू लिया । आपका 'थोडायम्' और 'अष्टकलायण' नृत्य प्रसिद्ध कवि वल्लाथोल और नाम्बूद्रि जैसे महान व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित हुआ ।

शान्तिवर्धन

भारत की प्राचीन परम्परागत नृत्य कला को अपनी सजीव और मीनिक बन्धनार्यों द्वारा परिष्कृत एवं परिवर्धित करने वाले मन्त्रानुसृत्यकार शांतिवर्धन का नाम भारतीय नर्गोत के इतिहास में प्रसर रहगा ।

आपका जन्म सन् १९१६ ई० व लगभग कोमिला में हुआ था । ७ वर्ष की आयु से ही आप नृत्य कला के सम्पर्क में आए । इस प्रतिभाशील कलाकार ने जीवन के प्रारम्भिक काल से ही जिस अद्भुत लगन और कठिन परिश्रम से नृत्याभ्यास किया वह निस्सन्देह प्रशंसनीय कहना पड़ेगा ।

शांतिवर्धन सन् १९४० ई० में श्री उदयशंकर की नृत्य मंडली में मनीपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार तथा शिक्षक थे । तत्पश्चात् वेयाल व दक्षिण काल में आप 'जन नाट्य सघ' में सम्मिलित होगये । सन् १९४७ ई० में इन्होंने स्वयं अपनी नृत्य मंडली बनाई और अनेक नृत्य-गीतों का सृजन किया । भारत के विभिन्न लोक गीतों के आधार पर आपने कुछ सामूहिक नृत्यों का सृजन भी किया । तत्पश्चात् 'रामचरित मानस' (रामायण) के आधार पर आपने कठपुतली नामक नृत्य की रचना की ।

शान्तिवर्धन ने स्वतन्त्रता की प्रथमरात्रि को दिल्ली में 'डिस्कवरी आफ इण्डिया' नृत्य नाटिका के द्वारा स्वतन्त्रता का आह्वान किया था । जिमने आपकी प्रतिभा सुदूर प्रान्तों तक फैलादी ।

दुख की बात है कि इस विभूति को विधाता ने अधिक दिन तक यहां न रहने दिया और ३ सितम्बर सन् १९१४ ई० को तपेदिक आदि भयकर रोगों के कारण शांतिवर्धन का देहान्त हो गया । किन्तु भयकर बीमारी भी आपको

कर्मक्षेत्र में विमुख न कर सकी । जीवन के अन्तिम दिनों में भी आप पच-तत्र ऋ आचार पर नवीन नृत्यों के निर्माण कार्य में सलग्न रहे और 'लिटिल बेल ट्रप' सम्था की नींव डालदी जोकि आज भी आपकी सुयोग्य नृत्यागना धर्मवती श्रीमती गुलवर्धन द्वारा संचालित होरही है और देश-विदेशों में 'शान्ति' के इस नये प्रयास की ध्वजा फहराने में समर्थ सिद्ध हुई है । ऐसे कर्मवीर कलाकार, जिनकी कला का लक्ष्य अपनी श्रुति न होकर जनसाधारण के लिये होता है वहुत ही कम हुआ करते हैं ।

हाल में ही उनके आश्रमवासियों तथा आश्रम की व्यवस्था के लिये 'शान्तिवर्धन स्मारक समिति' की स्थापना हुई है, जिसके संरक्षकों में इन्दिरागांधी राजरूपर, मुल्कराज घानन्द आदि गण्यमान्य व्यक्ति हैं ।

साधना वोस

भारतीय रग-
मय तथा रजन-
पट की मोरप्रिय
नर्तकी श्रीमती
साधना वोस के
नाम में मंगल
मन्त्री मङ्गीत प्रेमी
परिचिति होगे ।
आपके पिता वस-
न्तो के एक व्यापार
प्राप्त बैरिस्टर
तथा पतिदेव श्री
मधु वोस वलधिन
जगत व एक
प्रसिद्ध डाइरेक्टर
हैं ।

श्रीमती साधना का जन्म ३० अप्रैल सन् १९१४ को कलकत्ते में हुआ । सुशिक्षित वातावरण में आपका दीर्घ तथा बाल्यकाल व्यतीत हुआ । आगे चलकर आपने सीनियर केम्ब्रिज तक शिक्षा प्राप्त की । नृत्यकला से साधना जी को बचपन से ही विशेष प्रेम था । सुशिक्षित होने के पश्चात् नृत्य कला की ओर द्रुत गति से बढ़ने लगी । श्री उदयशंकर, सुश्री अम्नापावसोवा जैसे उत्कृष्ट नृत्यकारों से प्रेरणा पाकर इन्होंने नृत्याभ्यास प्रारम्भ किया और अल्पकाल में ही एक कुशल नर्तकी के रूप में, रंगमंचीय जगत में कीर्ति अर्जित करने लगीं ।

विवाह के पश्चात् आपको अधिकांश फ़िल्मी वातावरण में रहने का संयोग प्राप्त हुआ । सर्व प्रथम आपने अलीबाबा फ़िल्म में अभिनय किया । तत्पश्चात् 'कुमकुम', 'राजनर्तकी' आदि चित्रों में नृत्यप्रधान भूमिकाएँ अभिनीत कीं । वहीं से आपकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई और आज के दिने जगत में आप एक सम्माननीय और कुशल अभिनेत्री तथा नर्तकी के नाम से विख्यात हैं ।

इसमें सन्देह नहीं कि श्रीमती साधना बोस सलित कलाओं की अनन्य भक्त हैं। कलकत्ता में 'कलकत्ता आर्ट ब्लेअर्स' संस्था की स्थापना करके आपने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। इस संस्था के द्वारा बहुत से विद्यार्थियों को नृत्य की समुचित शिक्षा प्राप्त होती है। नृत्यकला के विकास एवं प्रचार कार्य को आप अधिक महत्व दिया करती हैं।

आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और शरीर सुन्दर तथा सुगठित है। बंगाली ललना होते हुए भी दक्षिणी नृत्यों पर आप अच्छा अधिकार रखती हैं। जैसे मनीपुरी, कथक, आदि नृत्यों में भी साधना बोस को काफी ख्याति प्राप्त हो चुकी है।

सितारा देवी

भारतीय चलचित्र जगत की ख्याति प्राप्त बल्लानेत्री श्रीमती सितारा देवी बुद्धाल अभिनेत्री होने के साथ-साथ प्रख्यात नर्तकी भी हैं। प्रारम्भ में कुछ समय तक आपकी इच्छा एक महान् अभिनेत्री बनने की रही और वह पूर्ण भी हुई, परन्तु गत ६-७ वर्षों से आपकी रुचि शास्त्रीय नृत्यो की ओर मुड़ गई है। इस अवधि में आपने भारत के विभिन्न नगरों में अपने नृत्यों के मनोरम कार्यक्रम प्रस्तुत करके दर्शकों को अनेक बार मुग्ध किया है।

सितारा के पिता श्री सुखदेव सहाय जी स्वयं कथक नृत्य के एक उत्कृष्ट कलाकार थे।

बलकटो में सितारादेवी का जन्म घन-तेरस के दिन हुआ, इसलिये इनका दुलार का नाम घन्नी रखवा गया। बचपन में ये एक बहुत शंतान और नटखट रही। घर के पास से जाने वाली मालगाड़ियों के डिब्बों से लटक कर कई मील तक चली जाती और फिर कूद कर पटरियों के सहारे-सहारे घर को लौटती।

कलरत्न में उन दिनों मितारा के पिता नृत्यरत्ना का एक विद्यालय चलाने में उन्हीं में मितारा की बड़ी बहिन शिक्षा प्राप्त करती थी, तब मितारा बहुत छोटी थी। बाद में भाग अव्ययरा के लिये एक बंगाली स्कूल में जाने लगी, स्कूल में आकर अपनी पहिलों के नृत्य को नरच किया करती, इस प्रकार नृत्य की अव्यक्त शिक्षा वचन में ही आपको प्राप्त होनी गयी। जब आयु लगभग १० वर्ष की हुई तब आपको प्रसिद्ध कर्त्तव्य नृत्यकार श्री शम्भू महाराज में नृत्य की तालीम देने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दिनोंदिन मितारा नृत्यकला में आगे बढ़ती हुई प्रगति करने लगी और शीघ्र ही उन्होंने भरतनाट्यम, कथक मणिपुरी नृत्यों का अच्छा अभ्यास कर लिया। इनके अनिर्गुण पादचाल्य नृत्यकला में भी आप दिलचस्पी लेती रही। कलरत्न में होने वाले विभिन्न सप्ताहिक सम्मेलनों में आप लेने व कारण वितोरावस्या में ही आपकी ख्याति हो गई।

बुद्ध समय बाद कलकत्ता छोड़कर आप बम्बई आकर बस गई। स्थाभाविक रचि फिल्म अभिनेत्री बनने की थी नृत्य भी जानती थी अतः इस क्षेत्र में आपको शीघ्र ही सफलता मिल गई। अनेक चित्रों में नृत्य तथा अभिनय के सफल प्रदर्शन करके सितारादेवी सिने-जगत की एक लोकप्रिय तारिका सिद्ध हुई।

सन् १९४८ ई० के लगभग अपने पिता के परामर्शानुसार एक जनता की रचि शास्त्रीय नृत्यों की ओर आकर्षित होती देख, आप पुनः नृत्यकला की ओर अप्रसन्न हुई और तभी से अद्भुत परिश्रम द्वारा आपने नृत्य की साधना आरम्भ कर दी। आपने अभिनेता नजीर के साथ ही एक फिल्म कम्पनी 'हिन्द पिक्चर्स' खोलकर कुछ फिल्मों का भी निमाण किया। निमाता आसिफ के साथ आपका विवाह हो गया।

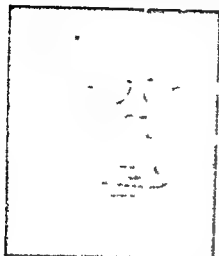
अब आप संगीतमय चित्रों का निर्माण करके उनमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत करने का विचार कर रही हैं। हाल ही में आपने लगभग समस्त यूरोपियन देशों का दौरा किया, जिसमें आपने कथक नृत्यों द्वारा लाखों दर्शकों को भुग्ध कर भारतीय कला की एक गहरी छाप उन पर छोड़ दी। विदेश में एक खुले थियेटर हॉल में आपको इकट्ठे ७५ हजार दर्शकों के सामने अपना नृत्य प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला, जिसे आप सफलता का अद्वितीय अवसर समझती हैं।

॥ ~~~~~ ॥
॥ परिशिष्ट ॥
॥ ~~~~~ ॥

शास्त्रकार—

कैलासचन्द्रदेव बृहस्पति

सन् १९५५ के भक्तव्बर मास में सगीत-जगत को भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने यह महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक समाचार दिया कि सनातन-धर्म कालेज, बानपुर में धर्मशास्त्र एवं हिन्दी-साहित्य के प्रोफेसर आचार्य कैलासचन्द्रदेव बृहस्पति को सगीत के ग्रन्थों में कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं, जिनके आधार पर प्राचीन सङ्गीत को पूर्णतया स्पष्ट किया जा सकता है। सगीत से सम्बद्ध क्षेत्रों में यह समाचार अत्यन्त आश्चर्य, हर्ष एवं उत्सुकता के साथ सुना गया।

इसी वर्ष नवम्बर मास में बम्बई की 'सुर-सिंघार ससद्' द्वारा आयोजित 'सेमीनार' में प्रथम दिन आचार्य बृहस्पति ने जब गवेषणापूर्ण अध्यक्षीय भाषण दिया, तब श्रोताओं का प्रतीत हुआ कि सगीत-गगन का क्षितिज एक नवीन आलोक से जगमगा रहा है। इसी 'सेमीनार' में आचार्य ने भारतीय सगीत की विभिन्नकालीन परिवर्तित स्थितियों का सकारण विवेचन किया।

सन् १९५६ ई० के सितम्बर मास में ऑल इण्डिया रेडियो, देहली द्वारा आयोजित 'सेमीनार' में आचार्य बृहस्पति ने 'रस-सिद्धान्त' पर अपना मौलिक एवं चिन्तनयुक्त निबन्ध पढ़ा, जिसमें 'सगीत' और 'रस' के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन एवं स्पष्टीकरण किया गया था।

इसी 'सेमीनार' में आचार्य बृहस्पति का वह ऐतिहासिक भाषण हुआ, जिसमें महर्षि भरत के श्रुति-मण्डल का प्रत्यक्षीकरण 'श्रुति-दर्पण' नामक एक नवाविष्कृत वाद्य पर किया गया था। इस भाषण में आचार्य ने पं०—भोष्मदेव वेदी जैसे चतुर्मुख कलाकार से तन्त्रीवाद्य पर जाति-प्रदर्शन भी कराया, जिनमें वे 'ऋषभ' और 'गांधार' सारिकाओं पर स्थिर रूप में मिले हुए थे, जिनका अस्तित्व व्यंकटमखी के बहत्तर जनक मेलो एवं स्व० भातखण्डे

की घाट-गड़ति में नहीं । इसी 'समीनार' में संगीत के अनेक पक्षों पर अनुसंधान की सम्भावना बताते हुए आचार्य ने कहा — "प्राचीन परन्तु पुनः ज्ञान-मण्डार की पुनः प्राप्ति करने के प्रयत्न करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है । अनुसंधान एक गामूहिक कार्य है, व्यक्तिगत विषय नहीं । आज हम पर विदेशों की धोर में यह आरोप किया जाना है कि संगीत के संस्कृत ग्रन्थ स्पष्ट नहीं हैं, भारतीयों का श्रुति-सिद्धान्त घाटम्बरमात्र है और भारतीय संगीत अर्थज्ञानिक है । मैं ऐसे कथनों को प्रत्येक संस्कृतज्ञ समीन-प्रेमी के लिये ही नहीं, राष्ट्र भर के लिये चुनौती मानता हूँ । आस महर्षियों के वाक्य वैज्ञानिक, तर्काधारित एवं व्यवहार-सिद्ध हैं, उनकी वास्तविकता को प्रकाशित करना हमारा कर्तव्य है । यह हमारे व्यक्तिगत मानापमान का नहीं, राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न है ।"

आचार्य बृहस्पति ने महर्षि भरत के सिद्धान्तों की वैज्ञानिक परीक्षा के सम्बन्ध में विचार व्यक्त करते हुए कहा — "जहां तक श्रुतियों एवं स्वरों के परिमाणों की परीक्षा का सम्बन्ध है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि 'नेशनल लेबोरेटरी' जैसी प्रयोगशाला में अधिकारी वैज्ञानिकों के द्वारा मेरे अनुसंधान के परिणामों को पाश्चात्य विज्ञान की कमीटी पर रखा जाये । यदि वह कसौटी छोटी नहीं है, तो महर्षि भरत की स्थापनाएँ अपनी सनातनता, सार्वभौमता एवं व्यवहार्यता को सिद्ध कर देंगी । इस वैज्ञानिक परीक्षा को क्षीघ्रातिशीघ्र करके अन्तिम निर्णय देना आसन का कर्तव्य है, जिससे कि इस सम्बन्ध में फैली हुई अनेक भ्रान्त धारणाओं का निराकरण हो सके और उन क्षेत्रों का मूल-मुद्गल हो जाये, जो महर्षि भरत जैसे आस पुरुषों के वाक्यों के विषय में अश्रद्धा का निरन्तर निमोण करते रहे हैं, कर रहे हैं ।"

इसी मास में गान्धर्व-महाविद्यालय देहली में निमन्त्रित एक प्रेस-कान्फ्रेंस में आचार्य ने प० श्रीरामदेव वेदी द्वारा 'श्रुति-दर्पण' पर श्रुति-मण्डल को मूर्त कराकर 'यमन कल्याण' एवं 'दरबारी' के पृथक-पृथक 'ऋषभ' तथा 'तोडो' एवं 'पीलू' के पृथक-पृथक 'गांधार' जैसे मूलम स्वरों का दर्शन महर्षि भरत के श्रुति-मण्डल में कराया । यही नहीं, महर्षि भरत की दूसरी भारणा में आचार्य बृहस्पति ने अन्तर गान्धार (तीव्र गान्धार), काकली निषाद (तीव्र निषाद) के साथ सारणा के परिणामस्वरूप स्वतः प्राप्त होने वाली उस ध्वनि का भी दिग्दर्शन कराया, जिसे 'कुम्भ' और 'श्रीकण्ठ' ने 'पतपचम' और 'व्यकटमली' ने

‘वराली मध्यम’ कहा है और जो उत्तर भारत में ‘तीव्र मध्यम’ के नाम से जाना जाता है। आचार्य ने इस सम्बन्ध में विवेचन करते हुए कहा:— ‘यह एक भ्रान्त धारणा है कि आधुनिक ‘तीव्र मध्यम’ प्राचीन ‘माध्यम-ग्रामिक पचम’ से अभिन्न है। वस्तुतः ‘तीव्र मध्यम’ पंचम की दूसरी श्रुति पर तथा ‘माध्यमग्रामिक पचम’ पचम की तीसरी श्रुति पर है। दाक्षिणात्य विद्वान् हमारे कोमल ‘ऋषभ-धैवत’ को ‘शुद्ध ऋषभ-धैवन’ कहते हैं और इन्हीं को महर्षि भरत का ‘ऋषभ’ और ‘धैवत’ मान डालते हैं, फलतः ‘कोमल ऋषभ’ के साथ पट्ज-मध्यम-भाव से सवाद करने वाला ‘तीव्र मध्यम’ उन्हीं माध्यमग्रामिक पचम प्रतीत होता है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं। वस्तुतः कोमल ‘ऋषभ’ और ‘धैवत’ मिश्रितिक स्वर नहीं हैं। ‘निषाद’ के पश्चात् क्रमशः ‘पट्ज’ की चार और ‘ऋषभ’ की तीन श्रुतियाँ होने के कारण ‘निषाद’ और ‘ऋषभ’ का अन्तर सप्त-श्रुतिक है, अर्थात् ठीक उतना ही है जितना ‘पट्ज’ और ‘तीव्र गान्धार’ या ‘पचम’ और ‘काक्सी निषाद’ में है। इस शास्त्र सिद्ध प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाला ‘ऋषभ’ वह ‘ऋषभ’ है, जिसे आज ‘दरबारी’ का ऋषभ कहा जाता है। इसी प्रकार, महर्षि भरत का धैवत वह है, जो शुद्ध मध्यम से सात श्रुतियों का अन्तर पर उसी प्रकार स्थित है, जिस प्रकार ‘पट्ज’ की अपेक्षा ‘तीव्र गान्धार’ स्थित है। यह धैवत ‘हमीर’ जैसे रागों में प्रयोज्य धैवत है, जो दरबारी में प्रयोज्य ‘ऋषभ’ के साथ तो पट्ज-पचम भाव से सवाद करता है और ‘एमनक्स्याण’ के ‘ऋषभ’ के साथ नहीं करता। ‘कोमल ऋषभ धैवन’ दाक्षिणात्यों के अपने ‘शुद्ध ऋषभ धैवत’ भले ही हों, महर्षि भरत के ‘ऋषभ धैवत’ नहीं। महर्षि-भरत के पट्ज ग्राम में “एक स्वर की एक ही संज्ञा है, मेल पद्धति में एक स्वर की अनेक संज्ञाएँ हैं। दाक्षिणात्यों की मेल-पद्धति भरत-सम्प्रदाय से सर्वथा भिन्न है।”

‘हिन्दुस्तान-टाइम्स’ ने आचार्य के इस भाषण पर टिप्पणी करते हुए लिखा —

At a Press conference given on Saturday evening at the Gandharva Mahavidyalaya, Mr K C D Brihaspati of Kanpur made the startling claim that the 22 shrutis which Bharat proclaimed as the basis of Indian music can be actually isolated and identified. The claim was supported by a

demonstration on the Sitar. Difference between the last two shrutis was infinitesimal, but it was certainly perceptible. Mr. Brahaspati then proceeded to indicate the far reaching theoretical consequences of this research which, he appeared confident, can stand experimental test in a sound laboratory

• If the validity of Mr. Brahaspati's claim comes to be confirmed, the theoretical basis of present-day musicology will undergo profound changes and it will become imperative and possible to link up present day music with ancient shastras to which we are so far indifferent. Moreover, the 72-scale scheme of the karnatic musicologist, Vyankatmakhi and the scheme of ten 'thaats' will both come to be seriously disturbed.

The claim has already created quite a stir in radio circles "

एप्रिल, १९५७ में सूचना एवं प्रसारमन्त्री माननीय डा० बी० बी० केसकर ने अपनी गुणग्राहकता का परिचय दते हुए ऑल इण्डिया रेडियो क सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में आचार्य बृहस्पति को अर्थात्मिक सदस्य के रूप में नामांकित किया। 'आल इण्डिया रेडियो' से यह समाचार प्रसारित होने ही संगीत-जगत् में उल्लास व्याप्त हो गया।

इसी मास में मुर सिंगार-ससद्, बम्बई द्वारा आयोजित सेमिनार में आचार्य बृहस्पति ने अपने नवाविष्कृत वाद्य 'बृहस्पति-बोला' पर महर्षि भरत की चतु सारणांगी तथा उनके द्वारा प्राप्त बाईसों श्रुतियों का स्पष्टीकरण एवं सप्रयोग प्रदर्शन किया। भारत क प्रसिद्ध ध्रुवद-गायक उम्माद रत्नी-मुहीन खा डागुर तथा बड़े मुलामअली खा जैसे प्रमुख मुलियों के साक्ष्य में आचार्य ने महर्षि भरत के श्रुति मण्डल में उन सूक्ष्म ध्वनियों का परिचय कराया, जो दरवारी तथा एमन बल्याण में पृथक्-पृथक् हैं और 'ऋषभ' कही जाती हैं। पीछू और टोडी में आजकल 'गान्धार' के नाम से प्रयोज्य ध्वनिया भी पृथक्-पृथक् इस श्रुति मण्डल में स्थित थी। मियाँ की मलार और हमीर के प्रयक् प्रयक् धंवर तथा 'मालकोप' और 'मीमपलासी' के पृथक्-प्रयक् निपाद भी महर्षि भरत ने श्रुति-मण्डल में प्रत्यक्ष थे।

श्रुतिमण्डल एवं श्रुतियों के सारणासिद्ध परिमाणों का प्रदर्शन जिन दो दिनों में आचार्य बृहस्पति ने किया, उन दो दिनों का समावर्तित्व संगीत-जगत के प्रतिष्ठित विद्वान्, विचारक एवं आल इन्डिया रेडियो के चीफ प्रोड्यूसर श्री ठाकुर जयदेवसिंह जी कर रहे थे ।

इसी सेमीनार में 'बृहस्पति-विन्नरी' नामक एक ग्रीर वाद्य पर आचार्य बृहस्पति के निर्देशन में प० भीष्मदेव वेदी ने जातियों एवं ग्रामरागों का प्रदर्शन किया ।

आचार्य कैलासचन्द्रदेव बृहस्पति का जन्म पोष शुक्ल अष्टमी शनिवार विक्रमाब्द १९७४ को उत्तर प्रदेश के रामपुर राज्य में हुआ । इनके पिता श्री गोविन्दराम, पितामह प० अयोध्याप्रसाद तथा प्रपितामह प० बुद्धसेन जी उखोटि के पंडित थे । अयोध्या प्रसाद जी को उनके चाचा प० दत्तराम जी ने गोद ले लिया था । प० दत्तराम जी न्याय, व्याकरण, कर्मकाण्ड, उपोत्तिप के उद्भट विद्वान् एवं सिद्ध तान्त्रिक होने के साथ सरकवि और महान् संगीतज्ञ भी थे । वे रामपुर नरेश नवाब कस्बे अली खा बी राज सभा के रत्न थे । प० दत्तराम का शिवालय रामपुर में इस वंश की विद्या एवं कीर्ति का अमर स्तम्भ है, जिसका निर्माण तत्कालीन रामपुर नरेश ने प० दत्तराम जी को एक वमकारपूर्ण भविष्यवाणी की सत्यता से प्रसन्न होकर कराया था ।

बालक बृहस्पति को केवल दस वर्ष की आयु में ही पितृ-स्नेह से वंचित होजाना पड़ा, परन्तु उनकी विदुषी जननी स्व० नर्मदादेवी ने इस होनहार बालक का साहसपूर्वक पालन-पोषण करने के साथ ही साथ वे सत्कार भी इसके हृदय में बद्धमूल कर दिये जिनके परिणाम-स्वरूप अपनी वंश-परम्पराओं की सुरक्षा के प्रति यह बालक जागरूक रहा ।

श्री० बृहस्पति का उच्चारण साढ़ें तीन वर्ष की अवस्था में पूर्णतया शुद्ध था । पाच वर्ष की आयु में 'वाणक्य नीति' एवं 'पाण्डव गीता' के श्लोको के साथ 'दुर्गासप्तशती' के 'कवच' 'अर्चला' और 'कीलक' भी इन्हे कठस्थ थे । ग्यारहवें वर्ष में इन्होंने 'सर्वैया' छंद की रचना करना आरम्भ कर दिया था और चौदह वर्ष की आयु में अयोध्या की एक पंडित परिषद ने संस्कृत में श्लोक रचना से सन्तुष्ट होकर इन्हे 'काव्य-मनीषी' एवं 'साहित्य सूरि' उपाधियों से विभूषित किया था ।

श्री बृहस्पति को रेडियो-श्राना कवि, आनोचक, गीतकार, वक्ता, हास्य लेखक एवं नाटककार के रूप में प्रायः पिछले चौदह वर्षों से जानते हैं। 'मध का कवि', 'विश्वामित्र', 'सागर-मन्यन', 'कलामारती', 'जयापीठ', 'महापण्डित', 'जीवन का सन्देश' इत्यादि श्रेष्ठ ध्वनि स्वरूप प्रायः हिन्दी भाषी सभी रेडियो स्टेशनों में मूल रूप में तथा विभिन्न स्टेशनों से कन्नड एवं गुजराती जैसी समृद्ध भाषाओं में प्रसारित एवं इन भाषाओं के प्रमुख पत्रों में प्रकाशित होकर श्रेष्ठ आलोचकों को आश्चर्य कर चुके हैं।

आचार्य बृहस्पति लड़ी बोली, ब्रजभाषा एवं संस्कृत के श्रेष्ठ कवि हैं।

आचार्य ने अलवर-शास्त्र की शिक्षा महामहोपाध्याय प० परमेश्वरानन्द शास्त्री, न्याय की शिक्षा स्व० प० हरिश्चकर झा, व्याकरण की शिक्षा प० छेदी झा, तथा प्रारम्भिक शिक्षा श्री प० कन्हैयालाल शुक्ल, राजपंडित प० रामचन्द्र शास्त्री तथा अपने पितृचरणों से प्राप्त की। कठसंगीत में आप रामपुर-दरबार के स्व० मिर्जा नवाबहुसन तथा ताल-व्यवहार में इसी दरबार के मादङ्गिक प० अयोध्याप्रसाद के शिष्य हैं। मुदङ्ग, तबले के साथ-साथ ग्रीक स्वरज्ञान श्री बृहस्पति पर दुलभ गुरु कृपा का परिणाम है।

माता की प्रेरणा के परिणाम-स्वरूप इन्होंने संगीत का ज्ञान भी बाल्या-वस्था से प्राप्त करना आरम्भ कर दिया। छ वर्ष तक स्वरसाधना के पश्चात् १९३७ ई० से 'महर्षि भरत' एवं 'आचार्य शाङ्गदेव' श्री बृहस्पति के अध्ययन का विषय बने। संस्कृत के शास्त्रों से प्रगाढ़ परिचय, सूत्रशैली की समझता, शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय-ज्ञान, रस-सिद्धान्त पर असामान्य अधिकार एवं आधुनिक संगीत के व्यावहारिक ज्ञान ने समन्वित होकर आचार्य बृहस्पति के व्यक्तित्व का निर्माण किया है।

शिक्षण-कार्य में पिछले इक्कीस वर्षों का अनुभव आपको है, धर्मशास्त्र के तो प्रोफेसर आप हैं ही, ए००० कक्षा को प्रधानतया 'रस-सिद्धान्त' का अध्यापन करना भी आपका प्रमुख कार्य है। संगीतशिक्षा भी आपने अपने कुछ शिष्यों को दी है।

इन्टरनेशनल सेक्टर, कानपुर की ओर से बेलोरियन सिष्ट-मडल के सम्मान में दिये हुए एक दिन के पश्चात् 'बेलोरियो हॉटल' में आचार्य के निर्देशन के अनुसार जब श्री भीष्मदेव बेदी ने 'बृहस्पति किन्नरी' पर प्राचीन 'जातियों' एवं रामों का प्रदर्शन किया था, तब सिष्ट-मडल के सभी प्रतिनिधि

राजदूत एवं विशेषाया शिष्टमण्डल में आये हुए एक प्रमुख बल्गेरियन संगीत शास्त्री अत्यन्त प्रभावित हुए थे । तत्पश्चात् बल्गेरिया की राजधानी से प्रकाशित इस शिष्ट-मण्डल की यात्रा के विवरण में आचार्य बृहस्पति के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया ।

आचार्य बृहस्पति 'दो एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक एण्ड फाइन आर्ट्स' कानपुर के पर्वतनिक 'डाइरेक्टर' हैं, जिसका उद्घाटन आज से प्रायः दो वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री० के० एम० मुन्शी ने किया था ।

आचार्य बृहस्पति को संगीत-जगत् के समक्ष रखने का प्रमुख श्रेय उत्तर प्रदेश के वर्तमान शासन को है, जिसकी ग्योत्र के परिणामस्वरूप आचार्य बृहस्पति को 'भातखण्डे-कालेज' की पुनःसंघटन समिति का सदस्य और तत्पश्चात् इसी समिति के अन्तर्गत पुनःसंघटन की रूपरेखा निश्चित करने के लिये संघटित एक त्रिसदस्यीय उपसमिति का भी सदस्य बनाया गया ।

आचार्य बृहस्पति ने संगीत के कुछ मार्मिक विद्वानों के समक्ष एकान्त में अपने विचारों का निष्कर्ष रखकर पहले उन्हें सन्तुष्ट किया, तत्पश्चात् वे विचार सर्व-साधारण के समक्ष प्रस्तुत किये गये ।

आचार्य बृहस्पति का स्वभाव अत्यन्त विनोदप्रिय है, और गम्भीर चर्चा में भी विनोद के छीटे देने से आप बाज नहीं आते । एक बार एक सज्जन को आपके विचारों में अपने गुरु की निन्दा की गन्ध आई; उस समय बृहस्पति महर्षि भरत पर विचार करने के अधिकारी व्यक्ति की वांछनीय योग्यता पर चर्चा कर रहे थे । सज्जन बोले, हम गुरु-निन्दा नहीं सुन सकते । आचार्य ने मुस्करा कर कहा, आपके गुह की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा । परन्तु कल्पना कीजिये कि मेरे गुरु काने हैं, तो मैं भले ही उन्हें 'आचार्य कमलनयन' कहूँ, ससार उन्हें एकाक्ष ही कहेगा । उपस्थित सज्जनों का हँसते-हँसते बुरा हाल होगया ।

आचार्य बृहस्पति का विचार है कि संगीत का विश्लेषण करना आलोचकों का कार्य है, परन्तु उसे सुनकर आनन्दित होने के लिये सहृदय होना पर्याप्त है, संगीत से सिचकर प्राण दे देने वाला मृग 'भरतनाट्यशास्त्र' या 'संगीत रत्नाकर' का पण्डित नहीं होता ।

आचार्य महोदय अपने लिये 'आचार्य' शब्द का प्रयोग न प्रत्यन्त चिद्धते हैं। एक बार जब मगीन के एक वरिष्ठ एवं वयोवृद्ध विद्वान ने उन्हें पत्र लिख कर पते में उनका लिय आचार्य शब्द का प्रयोग किया, तब उन्होंने उत्तर में लिखा—'मजबूत 'आचार्य' शब्द बहुत सस्ता होगया है, उन स्थानों में आचार्य कहलाना सम्मान की बात नहीं। यदि 'आचार्य' का प्राचीन अर्थ लिया जाये तो मैं प्रत्यन्त तुच्छ व्यक्ति हूँ, ब्राह्मदेव के द्वार का मैं अकिञ्चन भिक्षु हूँ जो 'आचार्य' पदवी के वास्तविक अधिकारी थे।

आचार्य बृहस्पति से संगीत जगत् को अनेक भाषाएँ हैं। मजबूत आप 'भरत-सिद्धान्त' नामक एक ग्रन्थ के लेखन में व्यस्त हैं, परन्तु कहते हैं कि अभी यह चर्चा का विषय नहीं।

प्रज्ञानानन्द स्वामी

कलकत्ता में २५ मील दूर हुगली जिले में स्वामी प्रज्ञानानन्द का जन्म हुआ। जब आप बी. ए. कक्षा में थे, तो श्री रामकृष्ण के कार्यों में प्रभावित होकर उनकी आज्ञा का पालन करने के लिये १९२७ ई० में गृहस्थ में मुक्त होकर संस्कृत और दर्शनशास्त्र का अध्ययन करने के हेतु रामकृष्ण वेदान्त मठ, कलकत्ता के विद्यार्थी होगए और तब से अब तक आप वही शोध एवं अध्यापन का कार्य कर रहे हैं।

संगीत की शिक्षा आपने अपने बड़े भाई श्री पाँचकरि बनर्जी से ही अलग्गु में लेना प्रारम्भ कर दिया था। तत्पश्चात् शिवपुर के श्री निकुञ्ज बिहारीदत्त (संगीताचार्य भागोरनाथ चक्रवर्ती के शिष्य), संगीताचार्य श्री गोपेश्वर बनर्जी स्व० हरिनारायण मुखोपाध्याय तथा स्व० ज्ञानप्रसाद गोस्वामी आदि कलाविदों से सत्रह वर्ष तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की।

जब आप बनारस में थे तब पण्डित बामाचरन भट्टाचार्य से नव्य ग्याय तथा भट्टत आश्रम के स्वामी जगदानन्द से वेदान्त की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात् संगीत के प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का क्रमानुसार अध्ययन किया और भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शनशास्त्र की उच्चतम शिक्षा श्रीमद् स्वामी अमेदानन्द जी से प्राप्त की, जिन्होंने निरन्तर २५ वर्ष तक योरूप तथा अमेरिका में अपने गुरुवर्य स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पदचिह्नों पर चलकर वेदान्त दर्शन का प्रचार किया था।

स्वामी प्रज्ञानानन्द ने ध्रुपद माला, राग श्री रूप, संगीत श्री सत्कृति आदि संगीत ग्रन्थ अखीर किये हैं, जो आपकी शोध तथा कठिन साधना के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

इस समय रामकृष्ण वेदान्त मठ कलकत्ता के आप सैक्रेटरी और मठ के प्रकाशन विभाग के प्रधान सम्पादक हैं। साथ ही संगीत नाटक अकादमी पश्चिमी बंगाल तथा आकाशवाणी कलकत्ता केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं। आपका विश्वास है कि जबनक संगीत का अध्ययन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से न किया जायेगा, तबनक संगीत की गायन महत्ता प्रकाश में नहीं लाई जा सकती।

शान्तरार—

शङ्करराव व्यास

शङ्करराव का जन्म २३ जनवरी सन् १८६८ को बोलहापुर में हुआ। आपने पिताजी संगीत में बहुत रुचि रखते थे जिनका नाम श्री गणेश पंडित था। श्री गणेश पंडित सितार और हारमोनियम के बहुत शौकीन थे और समय-समय पर अपने वादन द्वारा लोगों का मन रीझाते रहते थे। कल स्वरूप इनके दोनों पुत्र श्री-शङ्करराव व्यास

तथा श्री नारायण राव व्यास में भी संगीतिक संस्कार विद्यमान हुए।

जब श्री शङ्करराव की अवस्था सात वर्ष की थी, तभी पूज्य पिता का देहावसान हो गया और आप अपने चाचा कृष्ण सरस्वती के संरक्षण में रहने लगे। एक बार स्वर्गीय विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की दृष्टि, संगीत प्रचारार्थ भ्रमण करते समय शङ्करराव पर पड़ी। उन्होंने अपने संरक्षण में इन्हें संगीत शिक्षा देने के लिये मांगा। उधर शङ्करराव भी अपने बराबर के धन

विद्यार्थियों का संगीत सुनकर रसक किया करते थे, अतः अपने मामा की अनुमति प्राप्त कर पलुस्कर जी के साथ हो लिये। संगीत प्रवीण हो जाने पर पलुस्कर जी से शंकरराव ने पुरस्कार स्वरूप एक स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया, जो कि अन्य किसी विद्यार्थी ने पायद ही प्राप्त किया हो।

संगीत शिक्षा के पश्चात् ग्रहस्थ का भार संभालने के लिये आपने राष्ट्रीय शाला में नौकरी करली; किन्तु पलुस्कर जी को इससे दुःख हुआ क्योंकि वे इन्हें संगीत शिक्षा का भार ही सौंपना चाहते थे। बाद में लाहौर के गांधर्व महा-विद्यालय में प्रिन्सिपल के पद पर पलुस्कर जी ने शंकरराव को नियुक्त करके अपनी इच्छा पूर्ति की। बाद में जब श्री नारायण राव व्यास की संगीत शिक्षा भी पूर्ण होगई, तब इन दोनों भाइयों ने मिलकर ग्रहमदाबाद में 'गुजरात संगीत महाविद्यालय' की स्थापना की। इस बीच श्री नारायणराव व्यास का यश भारत में विस्तारित होने लगा और श्री शंकरराव बृन्दवादन पर अपने प्रयोग करने में व्यस्त हो गये। तत्पश्चात् बम्बई के प्रकाश पिकचर्स में संगीत निर्देशक के पद पर आसीन होने का आपको सुअवसर मिला। 'पूणिमा, नरसीभक्त, भरतभेट, रामराज्य तथा विक्रमादित्य आदि" चलचित्रों में शास्त्रीय संगीत के लालित्यपूर्ण प्रयोग ने शंकरराव की ख्याति में चार चाद लगा दिये।

सन् १९३३ में श्री शंकरराव ने 'व्यास कृति' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, तत्पश्चात् 'प्राथमिक संगीत, माध्यमिक संगीत, सितार वादन' इत्यादि पुस्तकों की रचना की, जो कि विद्यार्थी समाज के लिये अत्यन्त लाभकर सिद्ध हुई। ख्याल-गायन में शंकरराव अत्यन्त निपुण थे और उनकी गायकी पर खालियार घराने की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती थी।

स्वभाव के आप अत्यन्त सरल और भावुक प्रकृति के व्यक्ति थे। संगीत-दान में विद्यार्थियों के एक मात्र आधार थे। आपकी मृत्यु १७ दिसम्बर १९५६ ई० को, अपने निवास स्थान ग्रहमदाबाद में होगई।

फकीरउल्ला

यह विद्वान् १७०० ई० में, औरंगजेब के सामनबान में हुआ । फकीरउल्ला का भारतीय, ईरानी तथा अन्य देशों के संगीत में अत्यन्त ज्ञान था तथा इनकी तुलनात्मक विषयना में उसे अपूर्व ज्ञान मिलता था । ज्ञानस्थानों से प्राप्त ज्ञान आदि संगीतज्ञों का यह आश्चर्यदाता भी था ।

महाराज मानसिंह की संगीत सेवाओं का फकीरउल्ला पर विशेष प्रभाव था । सन् १६६६ ई० में, मानसिंह द्वारा लिखित 'मानकुतूहल' नामक ग्रन्थ की प्रतिलिपि उसकी निगाह में आई जो उसका गायक—वादकों के लिये अत्यन्त उपयोगी दृष्टिगोचर हुई अतः फकीरउल्ला ने 'मानकुतूहल' ग्रन्थ का फारसी भाषा में अनुवाद 'रागदपंग' के नाम से करवाना । साथ ही अपनी योग्यता—नुमांर जहा—तहा टिप्पणियाँ भी उसने दी । इसका विश्वास था कि इससे प्रकाशन में भावी संगीत कलाकार का भरत नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर और संगीतदपंग आदि ग्रन्थों का देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

एक बार समीप में नायक बरतू नायक पाण्डवीय, दलप्राहण, नायक महमूद और नायक करण मान की सभा में एकत्रित हुए । इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाकर मान ने इन संगीतज्ञाओं में वाद—विवाद करके भरत संगीत को पुष्ट करने के हेतु मानकुतूहल का निर्माण किया । सम्भव है फकीरउल्ला का इसकी पूरी प्रतिलिपि न मिली हो अथवा वह अनुवाद करते समय उसके कुछ शास्त्रीय जटिल अंश को न समझ पाया हो और इस प्रकार यह बात प्रगट ही रह गई हो । अथवा क्रियात्मक संगीत की कुछ असम्बन्धित जानकारी 'मानकुतूहल' से अवश्य प्राप्त होती । फकीरउल्ला जिस स्थल अथवा अध्याय को न समझ पाया होगा वहाँ उसने अपनी योग्यता से संगीत सम्बन्धी अन्य चर्चा का समावेश कर दिया है, ऐसा 'रागदपंग' देखने से प्रतीत होता है । वैसे भी फकीरउल्ला के पास ज्ञान काय के लिये बहुत कम समय था इसी कारण मानकुतूहल का अनुवाद वह तीन वर्ष में समाप्त कर पाया ।

फकीरउल्ला बहुत ही मौजी जीव था । भारतीय संगीत को धार्मिक दृष्टि ही सदैव आकृष्ट था । अपने सम्राट औरंगजेब के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी । जिन दिनों वह काश्मीर का सूबेदार था, उन दिनों रागों की फारसी नगमों से तुलना करके सामाजिक स्थापन का सफल भी उसने मंजोया था ।

जिन मिलते हुए रागों का उसने वर्णन किया उनमें नाम इस प्रकार हैं —
 'गिजाल' और 'पट्' राग मिलते-जुलते हैं । 'पट् राग' रामरत्न का उल्टा है,
 'दर्गाह' 'शुद्ध टोड़ी' से मिलता है, 'नरेज' 'कल्याण' की तरह है, 'रास्त'
 राग 'नट' के समान है, 'ईराक' 'पूरियाघनाथो' से मिलता है । फिर भी
 महाराज मानसिंह की अमर कृति मानकुतूहल को जीवित रखने का श्रेय
 फकीरुल्ला को ही है ।

फकीरुल्ला की आपबीती पढ़कर एक और तथ्य प्रकट होता है, वह यह
 कि औरंगजेब के काल अथवा दरबार में संगीत वद्विष्कृत नहीं हुआ था ।
 पुरपनयन सुखीमेन आदि संगीतज्ञ औरंगजेब व विशेष कृपा-पात्रों में से थे ।
 इनके अतिरिक्त अन्य अनेक गायक-वादक भी उसके दरबार में आसीन थे ।

स्पष्ट है कि फकीरुल्ला द्वारा लिखित औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक
 विवेचन अब तक विलुप्त रहने के कारण औरंगजेब पर कला का कट्टर दुश्मन
 होने का लाइन लगाया जाता रहा । मर्मभय है प्रयत्न करने पर किसी संगीत
 पण्डित की उस काल की ऐतिहासिक कृति मिल जाय तो निश्चय ही औरंगजेब
 कालीन संगीत और संगीतज्ञों पर काफी प्रकाश पड़ सकेगा । बैसे उस काल
 के अनेक गायक-वादकों का परिचय फकीरुल्ला ने 'रागदर्पण' में दिया है ।
 जीवन में जो कुछ भी घन फकीरुल्ला ने कमाया वह सब उसने गायकों की
 सेवा में लगा दिया । मानकुतूहल के फारसी अनुवाद में ही उसकी लाखों मुद्राएँ
 व्यय हो गई ।

केशवनारायण आष्टे

भारतवर्ष के चैजोड गायकों में जहां तानसन का नाम प्रसिद्ध है वहां बंजूवावरा का नाम भी सभी लोग परिचित है। बंजू-वावरा के शिष्य के पास बनारस वास श्री गोविन्द बुवा हरदास ने ध्रुपद गायन की शिक्षा ग्रहण की थी। इनके पुत्र श्री तात्तमैया, जा कि उज्जैन में रहा करते थे, से श्री केशव नारायण आष्टे ने ध्रुपद गायन सीखा। अतः यह कहा जा सकता है कि आप ध्रुपद गायन के सम्बन्ध में इतिहास प्रसिद्ध संगीतज्ञ बंजूवावरा की शिष्य—परम्परा में आते हैं।

आपका जन्म उज्जैन में सन्-१८६२ में हुआ था। आपके पिता श्री नारायणराव जो आष्टे का तीन पुत्रों में से आप कनिष्ठ थे। १४ वर्ष की आयु में सगात का गहन अध्ययन प्रारम्भ किया। नाद ब्रह्म के उपासक होने के कारण शालय शिक्षण में मन नहीं लगा। १२ वर्षों तक अपने गुरु के पास संगीत का अध्ययन किया। प्रतिभा और साधना के संयोग से बारी में ऐसा प्रोज तथा माधुर्य का प्रादुर्भाव हुआ कि जिससे जन-मानस के हृदय को अपने सङ्गीत की स्वर-रहरियों में वशीभूत कर लेने में आप समर्थ हुए। आपके ध्रुपद गायन के समय सुप्रसिद्ध मुदङ्ग वादनकार श्री नाना माहेव पानसे इन्दौर वाले भुदग पर सगत किया करते थे। आपकी योग्यता ने बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगूर, मद्रास, कलकत्ता, बड़ोदा आदि के नरेशों ने आपको सादर आमन्त्रित कर आपका ध्रुपद गायन श्रवण किया। इन्दौर के महाराज तुकोजीराव ने बसा पर मुष्ण होकर आपको अपने दरबार में मुख्य गायक के

स्थान पर नियुक्त कर दिया। इन्दौर महाराज ने सैकड़ों रुपये पुरस्कार स्वरूप भापको दिये। सन् १९०७ ई० से १९३६ ई० तक याने लगभग ३२ वर्षों के सेवा काल के पश्चात् भापको ५० रुपये प्रति मास पेन्शन मिलने लगी। सन् १९४५ में, ८३ वर्ष की आयु में भापका स्वर्गवास हुआ।

भापके तीन पुत्र गोविन्द, एकनाथ तथा शंकर हुए, इनमें से ज्येष्ठ पुत्र श्री गोविन्द भाष्टे अभी जीवित हैं। इनकी उम्र ७२ साल है व इन्दौर में ही निवास कर रहे हैं तथा अपने स्वर्गीय भ्राता के सुपुत्र को ध्रुपद गायन का शिक्षण दे रहे हैं।

नारायणराव पूणेकर

श्री नारायणराव का जन्म सन् १८६३ ई० के लगभग पूना में हुआ। बाल्यावस्था में ही इन्हें गायन में विशेष रुचि थी। कण्ठ प्रति मधुर था। सुविध्यात संगीतज्ञ स्व० मिराशी युवा की इन पर कृपा क्या हुई, मानो सोने में सुहागा मिल गया। मिराशी युवा के पास संगीत अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत ये नाट्यकला प्रवर्तक श्री भाटे युवा की नाटक कम्पनी में शरीक होगये। लगभग २५ वर्ष तक उक्त कम्पनी में गायक का कार्य करते रहे तथा उसक सहारे देगाटन करने का इन्हें अवसर मिला। इनकी आवाज मधुर होने के साथ ही साथ इतनी तेज और मोटी थी कि जब ये गाते थे तो थियेटर भरता था। ध्वनिप्रसारक यन्त्र की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। सन् १९४१ में जब नाटक कम्पनी उज्जैन पहुची तो वहा क्षिप्रा स्नान एवं महाकालेश्वर के दर्शन करके श्री पूणेकर ने अपने को कृताथ माना तथा शेष जीवन परम पुनीत सांस्कृतिक भूमि अवन्तिका में ही व्यतीत करने की ठानी।

ये “काका साहेब पूणेकर” के नाम से प्रसिद्ध थे। वार्तिक चर्क, उज्जैन में इनके कारण प्रायः शास्त्रीय संगीत के आयोजन होते रहते थे। इन्हीं की प्रेरणा से “म्यूजिक क्लब” नामक एक संस्था का निर्माण भी हुआ था। उज्जैन में शास्त्रीय संगीत का आतावरण निर्माण करने का अधिकांश श्रेय इन्हीं को है। गायन प्रारम्भ करते समय आवाज सगाने का इनका मनोपा दग था। आवाज में माधुर्य गुण प्रचुर मात्रा में होने के कारण कोई इनके बाद गाने का साहस नहीं करता था। इनके संगीताभिरुचि का पान करने के हेतु देश के ख्यातिप्राप्त संगीतज्ञ अवन्तिका जाते थे। इनका गायन इतना प्रोजपूर्ण एवं प्रभावशाली हुआ करता था कि जिन्होंने इनको सुना है उनके सामने काका साहेब का नाम लेते ही उनकी आवाज कानों में पूंजने लगती है। प्रकाशपुञ्ज काका साहेब पूणेकर से ज्योति पाकर अवन्तिका के अनेक नवोदित जुगनू सितारे बनकर संगीताकाश में चमकने लगे।

सावले रंग और ठगने बंद के बाबा साहेब कासी टोपी, सफेद कुर्ता व धोती धारण किया करते थे। अत्यन्त सादगी पूर्ण इनका जीवन था। इनको दमे की शिकायत थी। अवनतिवा में संगीत मीरभ विकीर्ण कर बाबा साहेब पूणेकर लगभग ६० वर्ष की आयु में शिवाजी की एक सोप सहृ की भाति अपनी भी एक गाथा छोड़कर, सन् १९५३ में सदैव के लिए चल दिए।

अपना चित्र त्रिचाने के लिये प्राप्त अभी संसार न होने थे, यही कारण है कि आपका कोई चित्र आज उपलब्ध नहीं। उपरोक्त चित्र एक समय क्षीर करवाने की व्यवस्था में पोले में उनारा गया था।

गायक—

बहाउद्दीन जकरिया

जहाँगीर कामीन शीख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी श्रेष्ठ संगीतज्ञ होकर है।
 गिफार के समय धार्मिक प्रेरणा के प्रभाव से आप २५ वर्ष की आयु में ही
 गन्धाम लेकर देनाटन की निवृत्त पड़े और सातार २५ वर्ष तक विभिन्न
 स्थानों के भ्रमण तथा मशान्द व्यक्तियों के सम्पर्क में रहे। इसी बीच संगीत
 बला की ओर आपका झुकाव हुआ और दक्षिण भारत में मगीत सीतना
 प्रारम्भ किया।

प्राचीन गीत में शीख साहब ने बहुत योग्यता प्राप्त करली थी। फज़ीरुद्दीन
 ग़न 'मानसिह और मानवतूहस' के 'रागदपंख' नामक फ़ारसी अनुवाद
 में इनके बारे में लिखा है—“उनके (बहाउद्दीन के) समान मार्गी की बला
 में, दक्षिण में कोई भी नहीं था।” ५६ वर्ष की आयु में आप मेरठ के पास
 अपनी गाँव बरगाया लौट आये। कवित्त, छन्द, ब्याल और तराने में इन्होंने
 बड़ी गुदर रचनाएँ की। फ़ारसी में इन्होंने छन्द का नाम जहन्द रक्खा था।

गायक के अतिरिक्त शीख साहब बीणा, अमरती और रबाब बजाने में भी
 दक्ष थे। एक मखीन बाद्ययन्त्र का भी इन्होंने आविष्कार किया था, किन्तु वह
 दारिद्र्य बल के बिना बजना सम्भव नहीं था, अतः उसका अधिक प्रचार
 न हो सका।

मनेक महाराज और साधु आपका अत्यन्त सम्मान करते थे। ११७ वर्ष
 की दीर्घायु प्राप्त करके आप साहजहाँ के सिंहासनावृद्ध होने के समय, साहजहानी
 शवत् २ में परलोक सिधारे।

मुग़ल के पदचात् शीख साहब के प्रिय शिष्य शीख पीर मोहम्मद उनकी
 पवित्र गद्दी पर भासीन हुए। सदा हरे रंग के लिबास में ही रहना बहाउद्दीन
 की आशा था, उनका कहना था—“यह जाया हमें परमात्मा की ओर से
 मिला है।” संगीत शीख को उन्होंने दो गुणी शिष्य दिये।

गायक—

लालचंद बोरल

स्वर्गीय नवीनचन्द्र बोरल के सुपुत्र श्री लालचंद बोरल का जन्म सन् १८७० ई० में एक कुलीन परिवार में हुआ। आपके पितामह स्व० गाय प्रेमचंद बोरल बहादुर कलकत्ते के प्रतिष्ठित कलाप्रेमी और धनी व्यक्ति थे, जिनके नाम पर कलकत्ते का बो बाजार में एक सड़क का नाम प्रेमचंद बोरल स्ट्रीट पड़ा।

लालचंद ने सण्ट जेवियस तथा डोवैस्टन कालेज में शिक्षा प्राप्त की। उस समय आप अनेक

यूरोपियन क्लबों और सांस्कृतिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। आपके पिता संगीत का अधिक पक्ष में नहीं थे, किन्तु लालचंद का विशेष भुकाव संगीत की ओर ही था। अतः आप अपनी माता जी से संगीत सीखने के निमित्त चुपके-चुपके यथेष्ट धन प्राप्त करते रहे और इसी साधन के सहारे साधक साधना की ओर प्रवृत्त होता चला गया।

लालचंद ने रयातिप्राप्त पखावजी गुरारी मोहन गुप्ता की शिष्यता में पखावज सीखना प्रारम्भ कर दिया और शीघ्र ही उसमें निपुणता प्राप्त करली। पखावज के अतिरिक्त हारमोनियम, प्यानी, जलतरंग, सुर-कानून तथा तबला का भी आपने अभ्यास किया।

आपने कालेज जीवन में लालचंद ने पाश्चात्य संगीत का भी अध्ययन किया और रैंक्टर फादर लैफन से एक बार एक प्यानी पुरस्कार में जीता। आपके ध्रुपद शिक्षकों में काशीनाथ मिश्र तथा विश्वनाथ राव का नाम

उन्नतगनीय हैं। श्याम की शिक्षा आपने उम्र समय के प्रगतिष्ठ गगीतज्ञ नियनारायन मिश्र, मूलो गोगाम, गुरुप्रसाद मिश्र तथा नन्दे ग्या मे पाई और टणा मिश्री रमजान मे भीरता। संभवतः इसी कारण श्याम और टणा के मिश्रण द्वारा आपके गायन का एक अनूठा रंग बन गया था।

गर्नः गगीः लालचंद की प्रगतिष्ठ भारत में यदुने खगी; क्यों कि पदभुन कलाकार होने के साथ ही आप सोबिया कलाकार थे। संगीत सम्मेलनों में भाग लेकर आप कुछ भी पारिश्रमिक न लेते और इसी प्रकार ग्रामोफोन कंपनी की अनेक बार अपनी नि.गुल्ल गगीत मेवाओं से बण्ट संगीत के रिकाडें भरवा-
कर प्रशंगा अजित की। उम समय आपके रिकाडों की बहुत बड़ी माग थी। आपके सौजन्यता मे बनीभून हो ग्रामोफोन कंपनी ने इङ्गलैण्ड मे आपको भेंट करने के उद्देश्य से एक बीमती मोटर कार भेगाई, किन्तु कार के भारत आने से पूर्व ही लालचंद परलोकवासी हो चुके थे।

बहुत दूर-दूर तक ख्याति हो जाने के कारण एक बार कायुल कि अमीर साहब कलकत्ता आये और आपमे गायन सुनने का अनुरोध किया, किन्तु बीमारी कारण लालचंद अमीर से भेंट न कर सके। आपके पिताजी ने अमीर साहब के सैक्रेटरी को सूचित किया कि इस समय लालचंद संगीत सुनाने में असमर्थ है, इससे न केवल अमीर साहब की ही वेदना हुई होगी, बल्कि लालचंद की भी हार्दिक खेद है। मे विश्वास दिलाता हूँ कि स्वस्थ होते ही अमीर साहब की प्रशन्न करने के लिये लालचंद की स्वन कायुल भेज दूंगा। किन्तु ३७ वर्ष की आयु में ही, सन् १९०७ में लालचंद बोरल बीमारी की अवस्था में स्वर्ग सिधार गये। अपने पीछे आपने अपने तीन पुत्र बिसनचंद बोरल, बिसनचंद बोरल तथा रायचंद बोरल को छोड़ा, जोकि सभी अपने पिता के पद जिन्हीं पर संगीत के क्षेत्र में अग्रसर हुए और आज भी अपने पिता की प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल हैं। बोरल परिवार से भारत के लगभग सभी प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिचित हैं। जो भी संगीत विज्ञानु यत्नमान समय में कलकत्ता जाता है वह बोरल भवन में टगे सहस्रो संगीतज्ञों के विशाल रत्न-चित्रों को देखने के उद्देश्य से वहाँ अवश्य जाता है, जिन्हे निमित्त कराने में हजारों रुपयों का व्यय हुआ है।

सुपिर वाद्य वादन—

बाबूराव देवलंकार

श्री बाबूराव देवलंकार वसंतमान शहनाई वादको में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। आपका जन्म सन् १९०४ में, पूना में हुआ था। आपके दादा श्री तुलसीराम बुवा देवलंकार तथा श्री गियोबा देवलंकार पूना में अपने समय के प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उनके पश्चात् उनके सुपुत्र तथा श्री बाबूराव जी के पिता श्री मालुनराव देवलंकार भी परम्परागत गुणों से युक्त शहनाई के अद्वितीय कलाकार रहे। जिनकी शहनाई के रिकॉर्ड्स आज भी यदाकदा उपयुक्त भाव उत्पन्न करने के लिये यथा स्थान आकाशवाणी द्वारा प्रयुक्त किये जाते हैं। इस देवलंकार घराने में दो पीढ़ियों से शहनाई वादन कला निखरती आ रही है। प्रमाण स्वरूप बाबूराव देवलंकार इस कला को सम्मून्नत बनाने में प्रयत्नशील हैं। आपको स्व० आस्कर बुवा बखले के यशस्वी शिष्य श्री-दत्तोपत वागलकोटकर से शहनाई वादन की शिक्षा प्राप्त हुई थी। वादनकला में दक्ष होने के पश्चात् हिज मास्टर्स वायस तथा आकाशवाणी ने आपके अनेक रिकार्ड भरे। विभिन्न राज्यों तथा संगीत सम्मेलनों में भी आपके कार्यक्रम यथावत् चालू हैं। विजयदशमी के विराट उत्सव पर मैसूर महाराज के दरबार में, कई वर्षों से आपको आमंत्रित किया जाता है। आपके प्रमुख शिष्यों में नासिक के श्री मुर्लीधर राव सोनवने तथा आपके सुपुत्र वसंतराव तथा चंद्रकान्त प्रमुख हैं। सम्पूर्ण महाराष्ट्र में श्री बाबूराव की ख्याति फैली हुई है।

गंगाधर दास—

अयोध्याप्रसाद

गंगाधर के गुरुर दास स्व०
प० गंगाधर जी के सुपुत्र वर्तमान
गंगाधर जी प० अयोध्या प्रसाद जी
गंगाधर जी की प्रशिक्षण अपने दादा,
(जो कि बुद्धिमान जी के समुज थे)
से प्राप्त हुआ । उनकी मृत्यु के पश्चात्
पिता श्री गंगाधर जी से शिक्षा
मिली ।

गत दश-ग्यारह वर्षों से पंडित
अयोध्याप्रसाद जी का गंगाधर दास

दिल्ली तथा लखनऊ के भाषाशास्त्री केन्द्रों से होता रहना है । राष्ट्रीय
कार्यक्रमों में भी आप कई बार भाग ले रहे हैं और विभिन्न उत्कृष्ट गायक-गायिकाओं
के साथ संगत करके आपके अपूर्व कलात्मक मिलाई है । आपकी दृष्टि में संगत
की भावना पद्धति का निर्वाह अभी सम्भव है, जबकि दोनों कलाकार एक दूसरे
के स्वभाव से परिचित हों, और यह पहचान साथ-साथ सम्मान करने से ही
उत्पन्न होती है ।

पंडित अयोध्याप्रसाद जी की धारणा है कि जबतक गंगाधर जी को
सी-सी सी ध्रुपद गाय न हो, तब तक अपने कार्य में पूर्णरूपेण पटु नहीं बन
सकता । स्वर्गीय उस्ताद बख्शीर खा एव नवाब छम्मत साहब से प्राप्त हुए
अनेक ध्रुपदों का संग्रह अयोध्याप्रसाद जी के पास है तथा पूर्वजों की शायरी
के रूप में प्राचीन ध्रुपदों का एक विशाल और अद्वितीय संग्रह भी आपके पास
सुरक्षित है ।

इस समय आपकी आयु ६१ वर्ष की है और मुद्गल वादन परम्परा के
इतिहास में आप एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । आपके चार पुत्र शीतलप्रसाद,
नारायणप्रसाद, कुन्दनप्रसाद और रामजीदास हुए । इनमें से नारायणप्रसाद
तथा कुन्दनप्रसाद पर अयोध्याप्रसाद जी ने वर्षों परिश्रम करके उन्हें पूर्वजों
की शायरी सुरक्षित रखने योग्य बनाया, किन्तु काल के निर्मम प्रहार से दोनों

हो भूत्पायु में दिवंगत होगये । इस कारण पण्डित जी का हृदय विदीर्ण होगया है ।

आपका स्वभाव बड़ा सरल है, इसलिये विद्वता की आभा सामान्य व्यक्ति को महज ही स्पष्ट नहीं हो पाती, किन्तु गुण ग्राहकों में आप सदैव घिरे रहते हैं । आपके वर्तमान यशस्वी शिष्यों में प्रोफेसर कलासचन्द्र देव बृहस्पति का नाम उल्लेखनीय है ।

ग्वारिया यावा

[जीवन्ती तथा मृत्यु के समय लिया गया अस्पष्ट चित्र पृष्ठ १५७ पर देखिये]

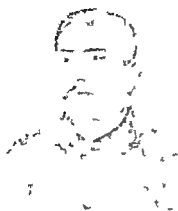

चेत्रमाहर्ज स्वामी
[जीवनी पृष्ठ ७३ पर देखिये]

गौहर जान

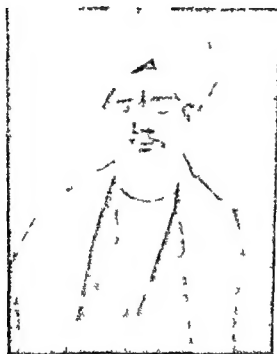
[जीवनी पृष्ठ १५६ पर देखिये]

कृष्णान वनर्जी
[जीवनी पृष्ठ १० पर देखिये]

भीमन खा
[जीवनी पृष्ठ ४८४ पर देखिये]

रामचन्द्र गोपाल भावे
[जीवनी पृष्ठ ३३१ पर देखिये]

मुराद खा

[जीवनी पृष्ठ ४८६ पर देखिये]

संगीत सम्बन्धी प्रकाशन

- १—संगीत सागर—सङ्गीत का विशाल ग्रन्थ, इसमें गाने, हर प्रकार के सार्जों को बजाने तथा नाचने की विधि और ५०४० स्वरप्रस्तार दिये हैं। मूल्य ६)
- २—फिल्म संगीत—(२६ भागों में) फ़िल्मी गायनों की पूरी-पूरी स्वरलिपियां दी गई हैं, २१ भाग तक प्रत्येक भाग का मूल्य २) भाग २२, २३, २४, २६ का मूल्य ४) प्रति भाग।
- ३—संगीत पारिजात—पं० अद्दोबल कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद। मू० ४)
- ४—सङ्गीत विशारद—प्रथम वर्ष से पंचम वर्ष तक की प्योरी। मू० सज्जिलद ५)
- ५—न्यूज़िक मास्टर—बिना मास्टर के हारमोनियम, तबला और बासुरी बजाना सिखाने वाली पुस्तक, जिसके १४ संस्करण हो चुके हैं। मू० २)
- ६—तालअद्द—घर बैठे तबला बजाना सीखिये। सचित्र, मूल्य ४)
- ७—तालसङ्गीत शिक्षा—(तीन भागों में) हाईस्कूल पाठ्यक्रम के अनुसार चौथी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये। मू० २।)
- ८—सङ्गीतकिशोर—हाईस्कूल की ६-१० वीं कक्षाओं के लिये। मू० १।।)
- ९—सङ्गीतशास्त्र—इन्टरमीडियेट, हाईस्कूल, विदुषी, विद्याविनोदिनी और प्रवेशिका परीक्षाओं के लिये (सङ्गीत की प्योरी) मू० १)
- १०—सङ्गीतसीकर—सङ्गीत की षड्विंशति परीक्षाओं (१६२६ से ५२ तक) के प्रश्नोत्तर ५)
- ११—सङ्गीतअर्चना—क्रमिक पुस्तक भाग ३ की गायत्री, संगीत की षड्विंशति (इन्टरमीडियेट) परीक्षा में आने वाले १५ रागों के तान-आलाप इत्यादि। मू० ५)
- १२—सङ्गीतकादम्बिनी—सङ्गीत की बी. ए. की परीक्षा में आने वाले २० रागों के तान-आलाप (क्रमिक पुस्तक भाग ४ की गायत्री) मू० ५)
- १३—भातखण्डे सङ्गीतशास्त्र—'हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति' मराठी का हिन्दी अनुवाद। प्रथम भाग ५), दूसरा भाग ६), तीसरा भाग ६), चौथा भाग १५)
- १४—मारिफुन्नरामात—(दोनों भाग) राजा नवाबअली लिखित प्रथम भाग ६) दूसरा भाग ६)
- २५—बेला विज्ञान—बेला सिखाने वाली सचित्र पुस्तक, इसमें ६० गतें भी हैं। मू० ४)
- १६—नृत्यअद्द—सचित्र नृत्य शिक्षक। मू० ३)
- १७—सितार शिक्षा—सचित्र गितार शिक्षक मू० २।।)
- १८—क्रमिक पुस्तकें—(भातखण्डे लिखित) हिन्दी में—पहिली १) दूसरी ८) तीसरी ८) चौथी ८) पाचवीं ८) और छठवीं ८)

[उपरोक्त सब पुस्तकों पर डाक व्यय अलग लगेगा—सूचीपत्र मुफ्त मंगाये]

‘सङ्गीत’ (मासिक पत्र) गत २३ वर्षों से बराबर निकल रहा है, वार्षिक मू० ६)

पता—संगीत कार्यालय, हाथरस (उ० प्र०)

